

الحبيب العالی

جۃ الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ

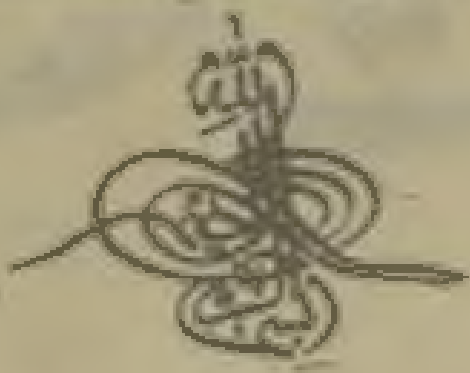

مکتبہ دمانیہ

لاہور

بجہ الاسلام امام ابو حسان محمد غزالی رحمہ اللہ
کے معرکہ آرا فکر انگیز مرقع ہدایت

ایجادِ علومِ لدین

کا مستند اُردو ترجمہ

مذاقِ لعافین

جلد چہارم
ترجمہ

مولانا محمد امجد علی صاحب دہلوی

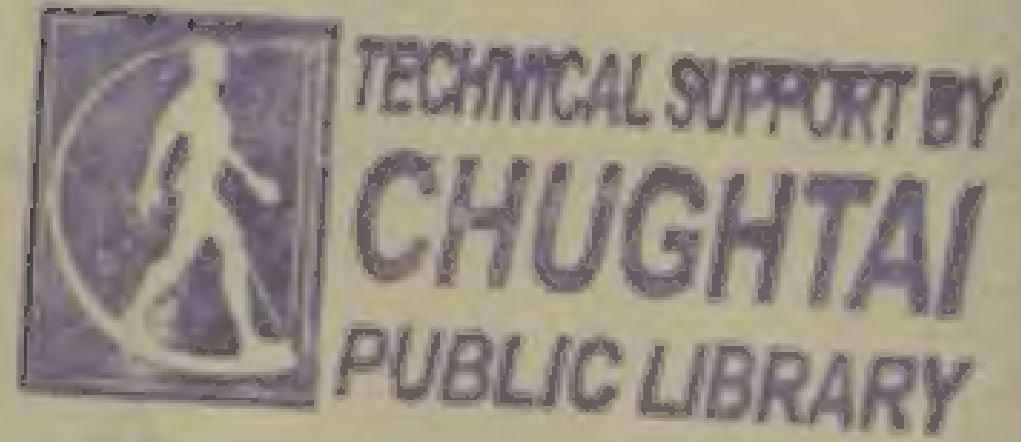
عنوانات

مولانا سعید الرحمن علی

فون ۵۶۵۳۹

مکتبہ رحمانیہ ۵ اردو بازار لاہور ۲

احیاء العلوم	نام کتاب :
حجۃ الاسلام امام غزالیؒ	نام مصنف :
مولانا محمد احسن ناٹوتویؒ	نام مترجم :
مولانا سعید الرحمن علوی	عنوانات :
مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور	ناشر :
ٹاہد بشیر پرنٹرز	پرنٹرز :
۳۰۰/- روپے	قیمت مکمل جلد :

Masood Faisal Jhandir Library

فہرست مضامین

اجزاء العلوم اردو جلد چہارم

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۵۶	توبہ کامل کی کیفیت	۹	پہلا باب : توبہ کا بیان
۷۲	توبہ کے معاملہ میں لوگوں کی قسمیں		
	تاب سے گناہ ہو جائے تو کیا		
۷۷	کمرے؟		
۸۲	پوچھی فصل : توبہ کی دوا اور گناہوں پر اصرار کا علاج	۱۰	پہلی فصل : توبہ کی تعریف اس کی حقیقت اور ہر شخص پر اس کے لازم ہونے کا ذکر
		۱۰	حقیقت و تعریف
		۱۱	فضیلت اور توبہ کا واجب ہونا
۱۰۰	دوسرا باب : صبر و شکر	۱۶	ہر حال میں توبہ کا فوراً واجب ہونا
		۱۹	ہر شخص پر توبہ کا لازم ہونا
۱۰۱	پہلی فصل : صبر کا بیان	۲۵	شرائط کے ساتھ توبہ کی مقبولیت
۱۰۲	صبر کی فضیلت		دوسری فصل : جن امور سے توبہ کی جاتی ہے
۱۰۳	صبر کی حقیقت	۲۹	بندوں کی صفات کے اعتبار سے
۱۱۰	صبر کے نصف ایمان ہونے کا بیان		گناہوں کی قسمیں
	ان چیزوں کا ذکر جن پر صبر کے سبب		جنت و دوزخ کے درجات کا انحصار
۱۱۱	اس کے نام مختلف ہو جاتے ہیں	۳۹	نیکی اور بدی کے درجات پر ہے
	توت وضعف کے نقطہ نظر سے صبر	۵۳	صغیرہ گناہ کیوں کر بہرہ ہو جاتے ہیں
۱۱۲	کی اقسام		تیسری فصل : کامل توبہ اس کی شرائط اور
۱۱۵	ہر حال میں صبر کی ضرورت	۵۴	دم واپس تک اس پر استقامت
	صبر کا علاج اور وہ چیزیں جن کے ذریعہ		

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۰۸	شکر سے غفلت کے اسباب	۱۲۵	صبر میں مدد ملتی ہے
۲۱۴	جن اشیا میں صبر و شکر یا ہم مربوط ہیں	۱۳۳	دوسری فصل شکر کا بیان
"	ایک ہی چیز میں صبر و شکر کے	"	شکر کا ذکر۔ اس کی فضیلت
"	جمع ہونے کی وجہ	۱۳۶	شکر کی تعریف اور ماہیت
۲۲۵	مصیبت پر فضیلت کی نعمت		اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں شکر کا
	صبر و شکر میں افضل کون	۱۴۱	کیا معنی ہے؟
۲۲۸	ہے؟		اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ اور ناپسندیدہ
		۱۵۰	چیزوں میں امتیاز
		۱۶۷	وہ چیز جس پر شکر واجب ہے
۲۳۹	تیسرا باب : خوف ورجا		نعمت کی حقیقت اور اس کے
		"	اقسام
۲۳۹	پہلی فصل : رجا کے بیان میں	۱۸۴	اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تسلسل
"	رجا کی حقیقت		اسباب اور اک اور اللہ تعالیٰ
	رجا کی فضیلت اور اس کے نئے	۱۸۵	کی نعمتیں
۲۴۲	رجبت دلانا	۱۸۷	ارادے اور اللہ کی حکمتیں
۲۴۶	رجا کی تدبیر		قدرت اور آلات حرکت میں
۲۵۹	خوف کا بیان	۱۸۹	اللہ تعالیٰ کی نعمتیں
"	خوف کی حقیقت		اغذیہ کی پیدائش کے بعد ان کی
۲۶۲	خوف کے مدارج	۱۹۴	درستگی کی نعمتیں
۲۶۴	خوف کی اقسام		آدمی تک غذاؤں کے پہنچنے کے
۲۶۷	خوف کی فضیلت	۱۹۹	ضمن میں نعمتوں کا ذکر
	غلبہ خوف اور غلبہ رجا میں افضل		غذا کی اصلاح میں نعمتوں کا
۲۷۴	کون ہے	۲۰۰	بیان
۲۷۹	حالت خوف کیسے حاصل ہو؟	۲۰۱	غذا کو درست کرنے والی نعمتیں
۲۹۰	مگرے خاتمہ کا ذکر		فرشتوں کی پیدائش سے متعلق
		۲۰۳	نعمتوں کا بیان

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۶۹	زہد کے مدارج	۳۰۱	حضرات انبیا اور ملائکہ کے خوف خداوندی کے حالات
۳۷۶	ضروریات زندگی میں زہد اختیار کرنا	۳۰۶	صحابہ و تابعین میں خوف خدا کا غلبہ
۳۹۱	زہد کی علامت		
۳۹۳	پانچواں باب : توحید و توکل	۳۱۵	چوتھا باب : فقر اور زہد کا بیان
۳۹۴	مقدمہ توکل کی فضیلت		پہلی فصل : فقر کی حقیقت و فضیلت اور
۳۹۷	پہلی فصل : توحید کی حقیقت	۳۱۵	فقر کی فضیلت و ادب
	دوسری فصل : توکل کے اعمال		فقر کی حقیقت اور فقیر کے احوال
۴۲۰	توکل کا حال		مطلق فقر کی فضیلت از روئے
	توکل اور مشائخ	۳۲۰	قرآن
۴۲۷	متوکل لوگوں کے اعمال	۳۲۸	صادقین اور قانع لوگوں کا فقر اور اس کے فضائل
			تو نگری کے بالمقابل فقر کی فضیلت
۴۶۸	چھٹا باب : محبت شوق اور انس و رضا	۳۳۱	فقر کے آداب
		۳۳۸	بن مانگے کچھ آئے تو فقیر کیا کرے؟
۴۶۸	پہلی فصل : محبت کا ذکر	۳۴۰	بلا ضرورت سوال کی حرمت اور مضطر کے سوال کے آداب
	وہ محبت جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے	۳۴۵	سوال کا حرام ہونا
۴۷۱	محبت کی حقیقت و اسباب	۳۵۱	ساکنین اور صادقین کے حالات
	محبت کی مستحق صرف ذات باری ہے	۳۵۶	دوسری فصل : زہد
۴۷۹			زہد اور فقر کے فضائل
۴۹۰	معرفت الہی	۳۶۱	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۸۸	۴۔ نیت کی حقیقت		محبت الہی کے قوی ہونے کے
۵۹۱	۳۔ نیت عمل سے بہتر ہے	۵۰۴	اسباب
۵۹۴	۴۔ نیت سے متعلقہ اعمال کی تفصیل		محنت و معرفت الہی میں لوگوں کا
۶۰۲	۵۔ نیت میں اختیار کا مسئلہ نہیں	۵۱۰	اختلاف حال
	دوسری فصل:	۵۱۲	معرفت الہی میں مخلوق کا قصور فہم
۶۰۷	۱۔ خلاص سے متعلق پانچ باتیں	۵۱۵	شوق کی حقیقت
	۲۔ خلاص کی فضیلت	۵۲۳	بندے سے اللہ تعالیٰ کی محبت
۶۱۱	۳۔ خلاص سے متعلق لوگوں کے	۵۴۶	اللہ تعالیٰ کے ساتھ انس کا معنی
	اقوال		غلبہ انس کے سبب پیدا ہونے
۶۱۵	۴۔ خلاص کو مکر کرنے والی آمیزشیں	۵۴۸	والا نشاط حکم الہی پر رضا کا معنی
۶۱۷	۵۔ مخلوط عمل کا ثواب		رضا کی حقیقت اور اس کے
	تیسری فصل:	۵۵۳	فضائل
۶۲۲	۱۔ صدق اور اس سے متعلق دو باتیں	۵۵۴	رضا کی حقیقت
۶۲۴	۲۔ صدق کی فضیلت		اللہ رب العزت سے دعا و رضا کے
۶۲۶	۳۔ صدق کی حقیقت اور اس کے	۵۵۹	خلاف نہیں
	مراتب		ان آبادیوں سے فرار جو مرکز گناہ
		۵۷۱	ہوں
		۵۷۳	عشاق کی حکایات
		۵۸۱	متفرق کلمات پر سلام محبت
۶۳۵	آٹھواں باب: مراقبہ و محاسبہ		
۶۳۶	۱۔ نفس سے شرط باندھنا	۵۸۴	ساتواں باب: نیت و اخلاص اور صدق
۶۴۱	۲۔ مراقبہ		
"	۳۔ مراقبہ کی فضیلت		پہلی فصل: نیت کی فضیلت اور اس سے
	۴۔ مراقبہ کی حقیقت اور اس کے	۵۸۴	متعلق پانچ باتیں
۶۴۳	درجات	"	۱۔ نیت کی فضیلت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۷۴۱	عمل میں جلدی کرنا اور تاخیر سے بچنا	۷۵۳	۳۔ محاسبہ
۷۴۵	فصل ۳: موت اور اس کے وقت کے مستحب اعمال	۷۵۵	۱۔ الف (محاسبہ کی فضیلت)
۷۵۷	فصل ۴: نبی کریم علیہ السلام اور خلفاء راشدین کی وفات کا ذکر	۷۵۷	۲۔ ب (عمل کے بعد محاسبہ)
۷۶۸	سیدنا صدیق اکبر کی وفات	۷۶۰	۳۔ قصور کے بعد نفس کی تادیب
۷۷۰	سیدنا عمر فاروق کی وفات		۵۔ مجاہدہ
۷۷۳	سیدنا عثمان غنی کی وفات	۷۸۷	نواں باب: فکر و عبرت
۷۷۴	سیدنا علی مرتضیٰ کی وفات	۷۸۷	۱۔ فکر کی فضیلت
۷۷۵	فصل ۵: موت کے وقت خلفاء، ملی اور امراء کے اقوال	۷۹۰	۲۔ فکر کی حقیقت اور اس کا مشرہ
۷۸۲	فصل ۶: جنازوں اور قبرستانوں میں عارفین کے اقوال	۷۹۳	۳۔ فکر کی راہیں
۷۸۴	جنازہ سے عبرت پکڑنا		
۷۸۷	قبر کے احوال اور لوگوں کے اقوال	۷۹۴	دسواں باب: موت اور مابعد الموت
۷۸۷	قبروں کے کتبے		
۷۸۹	اپنی اولاد کی وفات پر بکے جانے والے اقوال	۷۹۴	پہلا حصہ: موت کے مقدمات سے صور اسرافیل تک ۸
۷۹۱	زیارت قبور	۷۹۶	فصل ۱: موت کو کثرت سے یاد کرنا
۷۹۶	فصل ۷: موت سے طہور تک کا بیان	۷۹۸	موت کو یاد کرنے کی فضیلت
۷۹۶	۱۔ موت کی حقیقت	۷۹۸	موت کے ذکر کہ دل میں جمانا
۸۰۳	۲۔ قبر کے احوال		فصل ۸: طول و عرض، اس کے ایاب اور مدارج
۸۰۵	۳۔ عذاب قبر اور شکرین کا سوال	۷۹۸	ایسروں کا مختصر کرنا
۸۱۱	۴۔ تتمہ		ایسروں کے باب میں لوگوں کے مراتب
۸۱۳	فصل ۸: مکاشفہ کے ذریعہ قبروں کے معلوم ہونے والے حالات	۷۹۸	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۸۲۰	حقوق دلائے کا ذکر		دوسرا حصہ: سور سے آخری فیصلہ تک
۸۲۵	شفاعت کا ذکر	۸۲۵	کا بیان
۸۵۳	حوض کوثر	"	نفع صور کا بیان
۸۵۵	دوزخ اور اس کے احوال	۸۲۸	زمین محشر اور لوگوں کا ذکر
۸۷۲	جنت اور اس کی کیفیات	۸۲۹	پسینے کا ذکر
	اہل جنت کے اوصاف از روئے	۸۳۱	قیامت کے دن کی بڑائی
۸۷۴	حدیث	۸۳۲	قیامت کے مصائب
۸۷۵	رویت باری تعالیٰ	۸۳۴	سوال کا تذکرہ
۸۸۱	رحمت باری تعالیٰ	۸۳۹	میزان اعمال کا ذکر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فصل

خداوند اکرم سے اپنے توبہ جزا بری کر
نہیں ہے کہ تیرے مو، منافع و دھوکہ
پاد سے بدو اور ک سے ک بدم تو لیا
بہسانی تو جس سے ترجمہ جلد چہارم کا

پہلا باب: توبہ کا بیان

رباعی

یارب میں ہوں شیدان کی شامت تباہ
و نفس کی شامت سے رک رک میں اُنہ
توفیق دے تو اپنی افسد کے فنیں
میں توبہ نصوح پر مردوں یا اللہ

ابو حمد و حلوۃ کے واضح ہو کہ نمازوں سے توبہ کر کے خدا تعالیٰ کی تباب میں رجوع کرنا مساکین کے راستہ کی ابتدا اور وہ مہلین
کی متاع گراں بہہ مرید اول اسی راہ پر قدم دھرتے ہیں اور حق سے چپ سے ہوں گے لیے مفتاح استقامت بھی کو تصور کرتے
ہیں۔ مقررین کے لیے بھی مطلع مصلحا ہے۔ اور انبیاء کے واسطے قدم نما ہمارے جوامع حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی
منع اجتہاد اور چونکہ مثل مشہور ہے کہ باپ پر پوتہ پتا پر خور بہت نہیں تو خور خور۔ اگر آدمی سے قصور اور گناہ ہو تو
بیب نہیں اس لیے کہ آدم زاد ہے لیکن اگر باپ نے جبر قصدا کیا ہو اور فی ذات میں دل دیا ہو تو بیٹے کو بھی مناسب ہے
کہ دونوں باتوں پر باپ کا مشابہ ہو۔ سب حضرت آدم علیہ السلام کا حال جو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی نیت
کے بعد سلسلہ ندامت پر ورنہ ان نام اٹھنا نہایت بہایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص ان کو مدفن خاک کرنے میں
اپنا مقتدا سمجھے اور توبہ کے گز نہ پھٹے وہ خطا وار ہے۔ ورنہ نہایت فتنہ ساز ہے۔ بد اسل سب سے کہ نہ تیر ہی نہ ہو نہ طریقہ خاک
مقررین کا ہے اور نفس شر کرنا وہ شیطاں کا اور شر ہے۔ پرنے کے بعد تیر کی نیت پھرنا انسان کا کام ہے اس لیے کہ انسان کی
سرشت میں دونوں خصلتوں کی آمیزش پائی جاتی ہے۔ محض خیر کرنے و فرشتہ مانند ہے۔ ورنہ صرف شر کرنے والا شیدان۔ اور
رجوع الی الخیر سے شر کی تانی کرنے والا واقع میں انسان ہے اب اس کو دو باتیں تو حاصل ہو سکتی ہیں یعنی یا نسب شیطانی سے صحیح
کرے خواہ انسان سے مثلاً اگر گناہ کے بعد توبہ کرے تو آدم سے پیدا ہونے کی حجت قوی سے کہ جو نسب انسان کی تھی وہ اس
پر صدق آتی و جو نفس کشتی پر مصر ہے اور اپنے نفس پر شیطانی کہ نسب ثابت کرتا رہے، باقی رہا نفس خیر کرنے سے فرشتے کی طرف
منسوب ہونا۔ سو یہ انسان سے ممکن ہے نہیں اس واسطے کہ اس کے خیر میں شر خیر کے ساتھ ایسی تندہ رہی ہے کہ اس کا جب ہونا و وہی نہ
ممكن ہے یا درست کی حرارت سے یا دوزخ کی آگ سے حاصل یہ کہ جو انسان کو خباثت شیطانی سے صحیح کرنے کے لیے دونوں خصلتوں
میں سے ایک میں بہت ضروری ہے پس یہ تک انسان کا قیاس چل سکتا ہے اس کو چاہیے کہ دونوں اول میں سے جو نفس کی برداشت

ایمان سے محبوب ہو جاوے شاخ و فرع کے مثل ہے وہ خاتمہ کے وقت نسل بیان سے بھی محبوب ہو جائے جس طرح وہ شخص کہ جس کے اعضا نہ ہوں باوجودیکہ اعضا فروغ روح کے ہیں مگر ان کے نہ ہونے سے آدمی مر جاتا ہے اور نسل روح ہی جاتی رہتی ہے کیونکہ نسل بہاؤ شاخوں کے قائم نہیں رہتی اور بدوان نسل کے شاخوں باوجودیکہ نہیں ہوتا اور نسل و فرع ہیں سوائے یب فرق کے اور کچھ فرق نہیں وہ یہ ہے کہ وجود اور بقا کے فرع دونوں وجود نسل کا چاہتے ہیں مگر وجود نسل وجود فرع پر منحصر نہیں بلکہ بقا کے واسطے فرع ہونا ضروری ہے اور وجود فرع کے واسطے ہونا لازم و ضروری ہے اور علوم معلوم ہیں بزم و مذہب میں ایسا نہیں کہ ایک کو دوسرے کی حاجت نہ ہو اگرچہ علوم میں شفا رہتا ہے نسل رکھتے ہیں اور علوم میں رہتا ہے فرق کے اور علوم معاملہ الہی کو عمل پر آتا وہ نہ کہیں تو ان کے ہونے سے نہ ہونا ہی اچھا ہے اس لیے کہ توبہ شہ سے چوتھی تھی الود نہ کہیں کے تونہ تھی و بل جان مول کے اور حاجت نہیں ہے اور کسی بنا پر نہ علم شمس لہو کرے تو اس کا غائب بہ نسبت جاہل بدکار کے زیادہ ہو جائے چنانچہ اس باب میں جو اخبار وارد ہیں وہ ہمہ باب جہم میں گنہگار ہیں۔

ہر شخص پر توبہ کا لازم ہونا

جاننا چاہیے کہ علوم و توبہ تو باہمی نسبت کے ثابت ہے جس میں کہ صاحب علم سے توبہ

کی توجہ میں ہے نہ صرف توحید و غیر توحید سے بلکہ ایسا ہی کچھ کہ میں آتا ہے اس واسطے کہ توبہ کے معنی یہ ہیں کہ جو باطن مند سے دور کرے اور شیطان سے نزدیک اس سے جو باطن رہا چاہیے اور یہ توبہ کا مقول ہی سے ہو سکتا ہے اور نسل عقل کی توبہ کی لکھنوی ہے جب شہوت اور غضب اور تمام منہ سے نہ ہونے جو انسان کے بہانے کے لیے شیطان کے وسیع ہیں ان کی نسل کو حل ہو جاتی ہے کیونکہ کہاں عقل آدمی کے چالیس برس پر پہنچتا ہے توبہ ہے اور بنائے عقل سکون پانچویں پر پہنچتا ہے پوری ہو جاتی ہے اور اس کا انداز سات برس کی تک کہ ایسا ہے نہ کہ توبہ سے توبہ شہوت و غضب وغیرہ پہلے سے ہوتے ہیں اور یہ سب اشتہار شیطان سے عقل اشتہار یاد آتا ہے توبہ و ان کے توبہ ہیں تو ان میں باطن و باطن ہوتی ہے کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی مندر ہیں ایک کے مرنے کے بعد تو ان میں رہتا ہے جسے راست و دان اور نور و تاریکی جمع نہیں ہوتی پس جو ان میں سے غائب ہو جاتا ہے دوسرے کی نیک کنی رہتا ہے اور چار شہوت صغیر میں ہیں وہاں ہو جاتی ہے تو شیطان ان کے مخرج عقل سے پہلے ہی مر جاتا ہے اس لیے دل کو نہ عقل و شہوت سے نسل و غفلت غائب ہو جاتی ہے اور ان سے سب اشتہار ہو جاتا ہے پھر جب عقل غائب ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ارادہ و بقا میں سے ہے اور اس کے دلایا کو اس کے دشمنوں سے بدتر رہ جاتی ہے پس اس میں توبہ و مال نہ ہو تو طبیعت شہوت ان کے ہاتھ رہا اور اس نے پناہ دے پور کیا جو قرآن مجید میں مذکور ہے لا تحتنک ذریعتہ لکھنوی و راقل دل اور قوی ہوئی تو وہ مہم مہم ہوتا ہے کہ شہوت غفلت کی نیک کنی شہوت و غفلت کرتی ہے اس طرح کہ شہوت کو توبہ کرتی ہے اور غفلت کو

توبہ اور توبہ کے لیے اس سب ملتا ہے ایمان و شہادہت و ہر وہ چیز اسکی اور ان کے ہونے میں مقرر ہوئی ہے

ہو کہ اللہ سے حق ڈرنے کا ڈر ہی تو سب اپنی معیشت اور دنیا کو ترک کر دیں گے اور یہ سب سے تقویٰ ہی نہ رہے گا۔ یہو کہ معیشت کے ہوتے رہنے سے تقویٰ کی فرصت کس کو ملے گی۔ ہر ایک شخص اپنی ضروریات کے شغل سے مست نہ رہے گا۔ غریبوں کے ہوتے پھانے بت میں مصروف رہے گا۔ غرضکہ شرع میں واجب اسی قدر ہے کہ سب لوگ اگر اس کو کرتے ہیں تو دنیا میں خصل نہ ہو۔ اور دوسرا واجب وہ ہے کہ مقام محمود و مدیقین اور قرب رب الہی نہیں تاکہ پہنچنے کے لیے جو وہ جن چیزوں سے بچنے کو کہتا ہے وہ سب اس درجہ کے پہنچنے کے لیے واجب ہیں اور اس کی مثال ایسی کچھ جیسا کہ نماز و نفل میں مہارت واجب ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ جو نفل پڑھنے چاہے اس کے لیے مہارت ضروری ہے کیونکہ بدو ان میں سے کسی نفل کا ثواب نہیں مگر جو شخص نماز و نفل ہی سے محروم رہے اور اس سعادت سے بہرہ اندوز نہ ہو تو اس پر نفل کی مہارت سے مہارت واجب نہیں یا تمیں طرح کہتے ہیں کہ آئندہ اور کائنات اور باقیہ پاؤں انسان کے وجود میں شرط ضروری ہے یعنی اگر کوئی پورا انسان ہونا چاہے تو اس کے واسطے یہ اعضا جو نے ضروری ہیں کہ اپنی انسانیت سے مستفیع ہو ورنہ ان کی بدولت دنیا میں درجہ نبی یا دیگر کو پہنچ سکے پھر اگر کوئی شخص صرف زندگی پر تعلق ہو کہ کوشت کے لوتخت یا کپڑے کے جھیکڑے کی طرح منظر کرے تو ایسی زندگی کے واسطے یہ اعضا ضروری نہیں پس اصل دایمات جو سب لوگوں پر واجب ہیں ان سے صرف نباتات مل جاتی ہے اور محض نباتات کو مثل زندگی نفل کے تصور کرنا چاہیے اور نباتات نفل کے مو جو اور سعادت ہیں ان کو بگاڑنے اعضا سمجھنا چاہیے کہ زیوراتش اور آرائش نجات کی نہیں ہے۔ ورنہ انہیں کے واسطے انبیاء و اولیاء اور علماء و ہر معنی کرتے رہے ورنہ انہیں کے حصول کے لیے لذت دنیاوی کو ایک لخت چھوڑ دینا چاہیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بار بیٹھنے کے وقت اپنے سر کے نیچے پتھر رکھ لیا تھا آپ کے پاس شیتان حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ نے تو دنیا ترک کی حتیٰ آپ نے فرمایا کہ مجھے تو نے کیا دیکھا جو خوف ترک دنیا مٹا اس نے عرض کیا کہ پتھر کو تیرے بنانا دنیا کی لذت ہے زمین پر سر کیوں نہیں لگتے آپ نے پتھر سر کے نیچے سے نکال کر پھینک دیا اور زمین پر سر رکھ لیا۔ آپ کا پتھر پھینک دینا اس لذت سے توبہ کرنا تھا اب ہم پوچھتے ہیں کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہ تھا کہ زمین پر سر رکھنا حکم نامہ شرع میں واجب نہیں ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر غلط کو نماز میں نفل پا کر اتار دیا۔ اور جوتے کے نئے قسم کے کو بائٹ شغل جان کر پرانا چھو ڈال لیا۔ پھر کیا آپ کو معلوم نہ تھا کہ یہ باتیں اس شریعت میں جو آپ نے عام لوگوں پر مفکر کی ہیں واجب نہیں۔ ورنہ معلوم تھا تو ان سے رجوع کیوں کیا اس سے معلوم ہوا کہ یہ ترک کسی بہت سے واقع ہوا کہ آپ نے ان باتوں کو اپنے دل میں سیما و اثر پیا کہ ان کی تاثیر متناہیہ و موعودہ تک نفع حتیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب روزہ پینے کے بعد معدوم کیا کہ وجہ نہ جاننے سے آیات حق میں انسی ڈال کر اتنی قے کی کہ اس کے ساتھ قریب تھا کہ روح نسل جائے کیا ان کو نقد یہ مسئلہ معلوم نہ تھا کہ حیوان کر پی لینے میں لگاؤ نہیں اور پی ہوتی چیز کا نہ جاننا واجب نہیں پھر اس کے پینے سے کیوں رجوع کیا اور حتیٰ کہ ان معدومے کو اس سے خالی کرنا کیوں چاہا اس کا سبب یہی تھا کہ ان کے دل میں یہ بھید تھا کہ غلام کا حکم ورنہ درجہ آخرت کا حضور اور پیر ہے اس نظر سے کہ بجز صدیقیوں کے اور کوئی نہیں جانتا پس ان لوگوں کے مہارت پر تعلق نہ تھا چاہیے جو سب لوگوں سے زیادہ خدا تعالیٰ دراز خدا اور غضب خدا و تہذیب مفی لطفوں کو خوب جانتے اور ان حوالہ

صبح کروندہ دنیا کے مفاسد سے تو یک دفعہ بچنا چاہیے اور خدا کے تعالیٰ پر مغالطہ کرنے سے باز رہنا ضروری ہے۔
 ہیں کہ اگر شخص کے دل میں ان کی بڑبڑاتی ہے اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ سلوک راہ خدا کے واسطے ہر شخص پر تو بہ
 انصوح ہر دم واجب ہے اگرچہ نوح اس کوٹے اور تو بہ بھی فوراً ہر دن مہلت دے پتہ فرمایا ہے پوسیدمان درانی
 نے کہ اگر حقیقی آدمی بقیہ ہر حیات میں صرف اس وجہ سے رویا کرے کہ زمانہ ماضی ہر دن ہر ساعت کے منافع ہو کیا تب
 بھی شایاں ہے کہ اس کو پیر نیچ موت نام سے نوجوانوں کے لقیہ عم میں بھی جہل کے باعث اپنی باتوں کے قرحب ہوں
 جن کے زمانہ گذشتہ میں ہوتے تھے ان کا کیا حال ہوگا ور یہ انہوں نے اس وقت فرمایا کہ آدمی حقیقی کی ملک میں کوئی
 عمارت جو رہا جاتا ہے اور بے فائدہ منافع ہو جاتا ہے تو اس پر اندور و رزق ہے اور اس کے جانے کے ساتھ خود اس کی
 بر باد دی جاتی ہے تو وہ ہر ہے کہ یہ بہت زیادہ دور رس اور غور کرنا تو بہ ساعت عم کی بد پر یہ سائنس ایک جوہر انہیں
 ہے کہ اس کا کچھ غور نہیں کیا گیا کہ اس میں یہ نہایت دلچسپ ہے کہ آدمی کو سعادت بدی پر پہنچانے سے
 درشت آدمی سے بچائے اس سے بڑھ کر اور کونسا جوہر انہیں ہوگا پھر جب آدمی ایسے جوہر غفلت میں رہے کہ اس سے
 کوئی مرے کر رہا ہی نہ رہتا ہے اور اس کو مصیبت اپنی میں منافع کرے تو سراسر اپنی بر باد دی کر رہا ہے پھر بھی اگر آدمی اس
 مصیبت پر نہ دے تو جہالت ہے وجہات کی نسبت سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ مصیبت جہل مصیبت والوں کو
 معلوم نہیں ہوتی کیونکہ خوب غفلت میں ہیں اور اس کی مہلت میں مائل ہوتی ہے اور انہوں کو سب آدمی خوب میں ہر شمار
 ہیں جب موت آئے کی قرب ہو کہیں اس وقت نفس کو اپنے اندر اس کی خیر ہوئی اور مصیبت دے کو اپنی مصیبت کی ہر
 اس وقت تدارک کا ہر میسر ہو سکتا ہے بجز دامن حسرت و نا امید کی اور کچھ بات میں نہ ہو کہ بعض عارفین فرماتے ہیں کہ
 ملک موت علیہ السلام صیب سے پہنچا ہو کر تباد دے کہ تیری زندگی کی ایک ساعت رہی ہے اس سے ایک شے کی جی
 تاخیر نہ ہوئی تو بندے کو اس قدر حسرت اور مذمت ہوتی ہے کہ اگر بالفرض اس کے پاس تمام دنیا ہو تو اس کو دے ڈالنا قبول
 کرے بشرطیکہ عمر میں ایک ساعت کا اضافہ ہو جائے جس میں تدارک اپنی تعمیر کا کرے مگر اس وقت مہلت کہاں
 اور یہ آیت وحیں مینہم و بین مہشتہوں سے دل بھی معنی نہ ہوئے ہیں اور اس کی طرف اشارہ ہے اس
 آیت میں من قبل ان باقی حد کہ الموت فیقول رب لا تخزنی جن قریب فاصدق و من
 من لھا حیث ولین یخزہ نفسہ ذاجاء جہنم ذاجیل قریب صوب کے یہ معنی ہیں کہ جب بندہ پر غور کرے
 الموت کا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ سے ملک موت مجھ کو ایک دن کی مہلت دے کہ میں اپنے پروردگار کے سامنے تدارک تعمیر
 اور تو بہ کریں اور اپنے نفس کے دسٹے کو شہرہ کے بول ملک موت جرب دیتا ہے کہ تو نے اسے دن مہلت پر باد کیے اور کچھ
 نہ کیا تب دن کا مال ملتا ہے پھر کہتا ہے کہ ایک ساعت ہی کی مہلت دے فرشتہ کہتا ہے بہت سی ساعتیں رکھوں

تو اس پر جو نامی و ترجمانی ہوئے اس سے پہلے پہنچا کسی کو موت نہیں تھکے سے نکلے نہ جیوں کی خبر و یہ شورشِ مدت کہ میں خداتِ زمانہ
بنوایں و نون ہیں درم زرد و جہل و ستاء اللہ کسی حق و جب پہنچا سو ۱۲۵۵

میرے بندے جو امانت میں نے تیرے پاس رکھی تھی تو نے اس میں کیا کیا کیا اس کی اس وقت تک حفاظت کی اور عہد پر چڑھا۔ تو میں بھی اپنا تو دل پر کروں یا اس کو فاسق کر دوں تو میں مسیحا اور غیب کروں اور کسی بات کی طرف اشارہ نہ کرے۔ اس آیت میں **فَوَاعِدُیْ وَفَّیْ بِعَهْدِکُمْ** اور **وَالَّذِیْنَ هُمْ اٰمَانًا تَعْلَمُوْنَ** عہد و عہدہ مرا عون ہ

شرائع کے ساتھ توبہ کی مقبولیت | یہاں یہ ہے کہ جب آدمی قبول کے معنی سمجھے تو توبہ اس بات میں شک نہ رہے کہ یہ صحیح توبہ مقبول ہوتی ہے کیونکہ جو لوگ ذریعہ توبہ سے دیکھتے ہیں اور ان کو قرآن سے فیضیاب ہیں وہ جانتے ہیں کہ قلب سقیم یعنی ہمیں میں مریض نہ ہو ورنہ توبہ کے نزدیک مقبول ہوتا ہے اور آخرت میں اس کے قرب میں مزا دے گا اور دیر نہ ہوگی۔ وہیں کو اپنی چشمہ فیضیابی سے دیکھنے کی لیاقت میں ہیں اور نیز ان لوگوں کو معلوم ہے کہ باعتبار اصل غفلت کے دل سے روک پیدا ہوتا ہے اور اس کی سبب مریضی کہ ہوں کی تاسیق اور غبار کے چھا جانے سے جاتی رہتی ہے اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ نقش خدمت اس کے درست کو جو دیتی ہے اور نیل کا نور چہرہ دل سے ہونے کی تاسیق کو دور کرتا ہے اور اس نور کے سامنے تاریکی مٹی کی بجائے سب نہیں جیسے رات کا اندھیرا ان کے ہونے کے سبب کچھ حقیقت نہیں رہتی جیسے میل کی کدورت ہالوں کی سفیدی کے سامنے باقی نہیں رہتی اور جس طرح کہ میوہ کھڑا بادشاہ اپنے پیٹنے کے لیے پسند نہیں کرتا اسی طرح بادشاہ حقیقی بھی قلب کدورت اکہیں کو اپنے قرب میں رہنے کے لیے نہیں پسند کرتا۔ اور جس طرح ادنیٰ ہموں میں پڑے استعمال کرنے سے میل اس پر چھوٹتا ہے اور چہرہ گرم پانی اور ہالوں سے دھونے سے صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دل سے استعمال الرشوات میں کیا جاتا ہے تو اس پر میل آجاتا ہے اور حرارت خدمت اور آب مہر شک سے طہر و نقیبت ہو جاتا ہے اور جو دل پاک صاف ہو وہ مقبول ہوتا ہے۔ جیسے صاف و شستہ پڑ مقبول ہوا کرتا ہے۔ تو اب آدمی کو وقت دل پاک و صاف و آفتابوں کے ساتھ جیسے تاکر محبوب مکمل ذل مقبول ہو جاتا ہے اسی قبول کا نام فرج ہے جو اس آیت میں مذکور ہے۔ قد فرج من ذلک و اور جو شخص بر سبیل تحقیق اللہ کے دیکھنے سے بھی زیادہ اس بات کو نہیں جانتا کہ قلب پر تاثیر معامی و رعایتی ایک دوسرے کی مند ہوا کرتی ہے کہ ایک کو کریمہ از ندیہ اکہیں جیسے حالت کو کہا کرتے ہیں تو دوسرے کو غفلت اور سے تعبیر کریں گے جیسے عام لوگ کہا کرتے ہیں ورنہ ہر سب کو نور اور نعمت میں مند ہے اکٹھے ہرگز نہیں ہو سکتے تو ایسا شخص تو وقت دین سے کو یہ وقت پرست پر قانع ہے ورنہ غلام ہی دین کا کس لیے سے تحقیق دین سے دل پر ہوتا ہے اور وہ پڑھتا ہے بدلیں نفس اپنے نفس کی قیادت اور اس کی صفات سے بھی باہل ہے اور جو اپنے نفس یعنی قلب ہی کو نہ جانتے وہ دوسرے سے ورنہ اپنی اولیٰ نہ جانے گا کیونکہ قلب سے دوسری چیز کو نہ جانتا ہے پس جو اپنے قلب ہی کو نہ جانے گا وہ

تو پڑھتا ہے اور جو اپنے نفس کی صفات سے دوسری چیز کو نہ جانتا ہے پس جو اپنے قلب ہی کو نہ جانے گا وہ

دوسرے کو کیسے پہچانے گا۔ پس جس کو یہ وہم ہے کہ توبہ درست و صحیح ہو کر قبول نہیں ہوتی وہ ایسا ہے جیسے کوئی یہ وہم کرے کہ آفتاب کے نکلنے سے اندھیرا نہیں جاتا، یا مابلون سے کپڑے دھوئے سے میل نہیں دور ہوتا۔ ہاں اگر میل نہ جڑ کر کپڑے کے جگر میں گھس جائے گی تو پھر مابلون سے اس کو دور نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر گناہوں کے پے درپے ہونے سے دل پر زنگ اور مہر ہو جائے گی تو ایسا دل نہ جو ع کرتا ہے اور نہ توبہ، بلکہ بھی زبان سے صرف توبہ کہتا ہوا اس سے کیا ہو سکتا ہے یہ تو ایسا ہے جیسا دھوبی زبان سے کہے کہ میں نے کپڑا دھویا اس کے صرف کہنے سے پتھر اسی صاف ہو جائے گا جب تک کپڑے میں پتھر ہے اس کے پتھر اٹانے کی تدبیر استعمال میں نہ لائے گا۔ مگر یہ حال اصل توبہ سے باز رہنے والا ہے اور کچھ بید بھی نہیں بلکہ اکثر خالق پر جو دنیا پر لڑے ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ سے بالکل پیچھے ہوئے۔ یہی حالت غالب ہے۔ اب اگرچہ اس قدر بیان قبول توبہ کے لیے کافی ہے مگر چونکہ جس بات پر کتاب اللہ و حدیث کی دلیل نہیں ہوتی اس کا کچھ اعتماد نہیں تو لہذا ہم بیان مذکورہ کو آیات و اخبار و روایات سے تقویت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ اور فرمایا غَاخِرَ لَذَنْبٍ وَقَبِلَ التَّوْبَةَ وَرَسُولُ اس کے بہت سی آیات قبول توبہ میں وارد ہیں اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ خدا تعالیٰ بندے کی توبہ سے زیادہ خوش ہوتا ہے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اور ظاہر ہے کہ خوشی کا مرتبہ قبول سے بڑھ کر ہے۔ توبہ حدیث قبول بہ کچھ زیادتی کے ساتھ دلیل ہوتی ورنہ ایک حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو شخص رست میں صبح تک گناہ کرے وہ جہنم میں رات تک گناہ کرے ایسے گناہوں کی توبہ قبول کرنے کے لئے خدا تعالیٰ تیار ہوتا ہے پیدا کرتا ہے یہاں تک کہ آفتاب مغرب سے نکلے۔ رات نہ ہو کہ توبہ کے پھیلنے سے کہ یہ توبہ کی طاعت معلوم ہوتی ہے ورنہ طاعت شری کا قبول کرنے والے سے بڑھ کر ہے کیونکہ طاعت قبول کرنے والے طاعت نہیں ہوتے مگر طاعت کو قبول کرنے والا ہونا لازم ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ تو عمتہ الخضر حتی تنبع السماء ثم تدمتم مذنباً اللہ عیبکہ اور فرمایا بندہ کوئی گناہ کرتا ہے ورنہ اس کی وجہ سے نیت میں دخل ہوتا ہے لوگوں نے عرض کیا کہ یہ بات کس طرح ہے آپ نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرے کسی کو پیش نظر رکھتا ہے۔ پس اس سے کہہ کر کہ رہتا ہے یہاں تک کہ نیت میں دخل ہوتا ہے اور فرمایا کہ کفار کا مذنب مذمت اور فرمایا کہ مذنب من مذنب کہیں کا ذنب نہ وہ رویت میں ہے کہ ایک حبشی نے آغوش صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں گناہ کیا کرتا تھا فرماتے کہ میری توبہ قبول ہو کر آپ نے فرمایا کہ بیشک توبہ قبول ہوئی وہ پکارا اور پھر لوٹ کر عرض کیا کہ یہ رسول اللہ جب میں نہ کرتا تھا تو مجھ کو خداوند دینا تھا یا نہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں دینا تھا یہ سنت میں حبش نے ایک ایسا غزوہ کیا

ت ورنہ جب قبول آتا ہے توبہ پہنچے نہ ہو۔ دوسری کتاب ہے برائیاں۔ توبہ قبول کرنے والے جہنم میں بدیت اور بدیہ میں کفر اختلاف ہے۔ جہنم میں بدیہ کہو۔ اسحاق بن عمار نے فرمایا کہ جو توبہ کرے وہ توبہ قبول کرے۔ بن عباس بدیت بدیہ میں کفر عملتہ کی بدعت اور نہ متہنی بدعت تہمیر کے جہنم میں بدعت ہے۔ احمد بن حنبل بدیت بن عباس اور بن عمر میں ایک روایت ہے۔ جہنم میں توبہ کرنے والے ایسا ہے جیسا کہ جس پر گناہ نہیں۔ یہ حدیث و پروردگار

ماقد سلفت ہو رہنوں نے فرمایا دیکھ تو قبح ہے کہ مسلمانوں میں خدا کے نزدیک چھ تو اور چھ کو یہ رویت پہنچتی ہے
 کہ مسلمان کا توبہ کرنا ایسا ہے جیسا مسلمان کے بعد پیرِ مدام نے فرمایا اور حضرت عید اللہ بن مدام نے فرمایا کہ میں تم سے جو رویت
 لے رہا ہوں وہ یہ بھی مسئلہ سے مستی ہوئی لے رہا ہوں یہ کتاب سمجھانی سے دشمنی ہوئی بیان کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہندو مذہب کے
 بعد اگر ایک لمحہ نہ مست کرتا ہے تو پھر ہارنے سے بھی بچتا رہتا ہے کہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اور حضرت عید اللہ بن مدام نے فرمایا کہ
 توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھو اس وقت کہ ان کے دل زیادہ نرم ہوتے ہیں اور جنس کا بارہا قبول ہے کہ توبہ کرنا سب سے
 کہ خدا کے تعالیٰ میری مغفرت کب کرے گا۔ لوگوں نے پوچھا سب سے کہ انہوں نے کہا تب میری توبہ قبول کرے گا اور
 بعضوں کا قول ہے کہ اگر میں توبہ کرے گا تو یہ خوف کرتا ہوں یہ نسبت اس کے کہ مغفرت توبہ کے بعد قبول کرے گی
 کہ اگر مغفرت توبہ کے بعد قبول ہوگی تو مغفرت توبہ کی جگہ ہے کہ توبہ کے بعد قبول ہوگی۔ اور رویت ہے کہ توبہ کے بعد قبول ہوگی
 جس نے خدا کے تعالیٰ کی عبادت میں برائی کی تھی پھر اس کی نافرمانی بھی نہیں کرے اس کتاب کی پھر آئینے میں توبہ دیکھ کر توبہ کرتی ہیں
 مفیدی انسانی اور بڑے معلوم ہو جناب انہی میں غرض کیا کہ خدا یا میں نے نہیں کرے اس کتاب کی پھر آئینے میں توبہ دیکھ کر توبہ کرتی ہیں
 تمام نافرمانیوں کا بے گناہی حرمت سے باز کر تیری طرف رجوع کروں تو تو قبول فرمائے گا اس وقت تک کہ توبہ کرے اور
 کہنے والے انسانی یا مشرب اس کا یہ تھا کہ توبہ کرے دوستی کی توبہ کرے جسے توبہ کرے اور توبہ کرے اور توبہ کرے اور توبہ کرے
 نے نافرمانی کی توبہ کرے بہت سی اب اس رجوع کرے کہ توبہ کرے اور توبہ کرے اور توبہ کرے اور توبہ کرے اور توبہ کرے
 کے کچھ نسبت ایسے ہیں جنہوں نے کہا ہوں کہ پھر ایسے ان کے جیسے دہل ہیں جہاں ہے اور ان کو توبہ دینی دیتے رہتے ہیں
 کہ نہ امت اور حوزہ کا پھر اس پر اس پس بدون جنہوں کے دیونہ ہو گئے اور بدولت کا بڑی اور کٹھن کے توبہ کرے اور توبہ کرے
 برے بیع اور بیع اور خدا اور اس کے عارف وہی ہیں چھ جو دینا خوش کیا تو ہر دو زیادتی بحیثیت کے چھ رہتے رہتے
 چھ ان کے دل جو یہ عالم ملکوت کے شائق ہو گئے اور پردہ ہستے ہستے کے غلبہ "توبہ" میں خود دہل گئے کہ وہ نہ مست نہ توبہ
 میں بچے کر رہتے انہوں کا حیفہ پڑھنا غرض کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے نفسوں پر خوف تھا جیسا کہ کتاب اور غرضی ہیں
 نہ کرے ہر کی بدنامی پر چڑھتے اور ترک دنیا کی توبہ شیعہ میں اور ہستے کی توبہ کرے اور توبہ کرے اور توبہ کرے اور توبہ کرے
 علی اور اس کی روح میں چرتی چرتی استقامت میں پہنچ لیں اور دریا سے جہاں میں جو توبہ کرے اور توبہ کرے اور توبہ کرے اور توبہ کرے
 پھر ہوا تے نفسانی کے پھر اس کے پھر توبہ کرے اور توبہ کرے اور توبہ کرے اور توبہ کرے اور توبہ کرے اور توبہ کرے
 پھر توبہ کرے اور توبہ کرے اور توبہ کرے اور توبہ کرے اور توبہ کرے اور توبہ کرے اور توبہ کرے اور توبہ کرے
 بیت ہفتی ہے اس باب میں کہ توبہ کرے اور توبہ کرے اور توبہ کرے اور توبہ کرے اور توبہ کرے اور توبہ کرے اور توبہ کرے
 پھر توبہ کرے اور توبہ کرے اور توبہ کرے اور توبہ کرے اور توبہ کرے اور توبہ کرے اور توبہ کرے اور توبہ کرے

عہد لبر ہے اس میں اگر وہ توبہ کرے اور توبہ کرے اور توبہ کرے اور توبہ کرے اور توبہ کرے اور توبہ کرے اور توبہ کرے اور توبہ کرے

کب تو فرمایا کہ جب مجھے توبہ کی توفیق دیا ہے ۱۲ امیر علی

نہ اور عادت تو انگری اور محبت ہمیشہ باقی رہنے کی اور سب خلق پر بندہ ہی چاہتا ہے یہاں تک کہ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک اعلیٰ اور اس صفت سے ایسے گنہ گار دیکھو جتنے ہیں کہ لوگوں کو ان کی خبر بھی نہیں ہوتی اور ان کو نہ ہوں میں شمار نہیں کرتے حالانکہ وہ بڑے مہاک اور الشرائع ہوں کی بڑے دوست ہیں۔ چنانچہ ان کو بائیسویں جہنم میں بھیج دیا ہے۔ دوسری صفت شیدائی سے یہ باتیں پہنچتی ہیں حسد اور سرکشی و حید اور کمر اور تجدد سے اور بڑی بات ہر گز نہ اور ان میں داخل ہے کھوٹا پن اور لاشاق اور بدعت کی طرف بدنامی۔ تیسری صفت بھیجی ہے اس سے یہ باتیں متفرع ہوتی ہیں۔ شدت حرص اور شہوت شکم و شرمگاہ کے پورے کرنے کی خواہش اور اسی کی شاخیں ہیں زنا اور اندام اور چوری اور مال پیچیدہ کا کھانا اور شہوت کے واسطے مال حرام کا اٹھا کرنا۔ چوتھی صفت بھیجی ہے اس سے یہ باتیں نکلتی ہیں غضب اور کینہ اور لوگوں کو مار پیٹ و کالی سے پھڑکھڑانا اور قتل کرنا اور کسی کا مال منہ سے لے کرنا اور اس سے بھیجی گئی ہے متفرع ہوتے ہیں اور اسل یہ تشریں ہیں یہ چاروں صفتیں بتا رہی ہیں آتی ہیں سب سے پہلی صفت بھیجی گئی ہے ہوتی ہے اس کے بعد صفت سہمی سما رہتی ہے اور یہ دونوں جمع ہو کر غفل کو مگر اور فریب درجہ لگاتے ہیں و اسی سے صفت شیطانی کا زور ہوتا ہے پھر سب سے آخر میں منہ سے رلو بیت یعنی غنا و رفعت و عزت و کبر و ان کی خواہش اور سب لوگوں پر حاوی ہونے کا افسوس ہوتا ہے نہ ہونا مہر و نہ ہونا ہر شے اور شے انہیں تو بھیجی ہے۔ باتیں ہیں پھر ان میں سے انہیں ہر گز نہیں پڑتے ہیں تو جیسے کہ انہیں متعلق بال میں منہ سے کفر اور بدعت اور لاشاق و لوگوں کی برائی دل میں رنج و غیظ اور جیسے متعلق برائے وہاں ہیں اور جیسے متعلق برائے وہاں سے متعلق ہیں اور جیسے کہ وہاں سے اور چوند یہ سب و منہ ہیں اس لیے ان کی تفصیل کی کچھ نہ دیتے ہیں۔

دوسری تقسیم انہوں کی یہ ہے کہ نہ دو قسم کے ہیں ایک وہ جو خدا سے تعلق کے اور بندہ سے کے درمیان ہیں اور ایک وہ جو خدا سے تعلق کے ہیں پس جو کہ حق تعالیٰ کے متعلق ہیں جیسے نماز و روزہ اور دوسرے واجبات خاصہ جو روزہ و نماز و حق تعالیٰ سے متعلق ہیں وہ ایسے ہیں جیسے نہ تو دنیا و کسی کو مار دینا اور مال کا لین لینا اور مالی دنیا سے اس کے جو شخص کسی عیب کا حق سنا ہے اس کے نفس کو یا غصہ کو یا مان کو یا بر کو یا دین کو یا حیا کو لینا یا تنہا ہے اور دین کا لین لینا ہے کہ بہت کر بدعت و عفت اور نہ ہوں کی طرف مائل کرے اور ایسے اسباب ہر عفت ہو کہ جیسے خدا پر جرات کرنے کے جیسے بعض و عشق و دستور ہے کہ رجا کی جانب کو خوف کی جانب پر اتنا غلبہ دیتے ہیں کہ دنیوی نہاد پر دلیر ہو جاتا ہے جو خدا کو نہ متعلق بندوں سے ہیں ان میں بہت دشواری ہے کہ خدا کے اور بندہ کے درمیان ہیں بشرطیکہ کہ نہ ان میں انہوں کی توقع زیادہ ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں بیان ہے کہ دو دین تعلق دیں دیوں کا یقین و

مکہ میں ہوں رب تمہارا سب سے اوپر ۱۲

یہاں ہوں کہ تیرے قسم میں ایک بخشش ہے کہ ایک و بخشش ہے کہ ایک اور ایک و بخشش ہے کہ ایک و بخشش ہے کہ ایک و

دیون لا یتوشت پس دیون اول سے غرض وہی گناہ میں جو بندے کے ورنہ اس درمیان میں اور دین ال ثانی سے مراد
 شرک ہے اور دیون ان مردم سے حقوق عبادہ مقصود ہیں کہ ان کی باز پرس ہزاروں سال تک کی جائے گی۔
 تبصرہ: فقہیہم کہ ہوتا ہے کہ گناہ صغیرہ کبیرہ اور ان کی تعریف میں لوگوں کے قول بہت مختلف ہیں، بعضے کہنے
 میں کہ صغیرہ کوئی گناہ نہیں بلکہ جس میں مخالفت امر اہی کی ہوگی وہ کبیرہ ہی ہے۔ اور یہ قول ضعیف ہے اس لیے کہ ہر گناہ
 صغیرہ کا کرم اللہ و حدیث سے ثابت ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَنْ تَجْتَنِبُوا کِبَارَ مَا تَنَاهَوْن عَنْهُ سَکَرًا
 عَذْرًا سَبِيحًا تَلْعَمُوْنَ حَذْرًا خَلَا کَرِيْمًا ورفرہ یا تجتنبوا کبار ما تنہون عنہ سکرًا
 حدیث شریف میں ہے ^{۲۵} تَصْلُوْتِ الْخَمْسِ وَ لِحَمْدِہِ لِي لِحَمْدِہِ یُکْفِرُن مَا بَيْنَہُمَا اَنْ یُجْتَنِبَ الْکِبَارَ شُرُوْر
 رَدِیْنِ یُنُوْنِ ہے کفار ت سے بد بینوں کا ایک شر و نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ
 عنہما کہ اَلْکِبَارُ شَرُّ لِّبَالِہِ وَ حَقُوْقُ لَوْلِیِّہِ وَ قَتْلُ لِنَفْسِ وَ یَمِیْنِ لَخَمْسِ ورفرہ یا اورتا عین
 کو کشتی میں بہا کر دی چار سے لے کر سات درجہ درجہ تک اور اس سے زیادہ کبار اقسام ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما چار
 بتاتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بتاتے ہیں اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بتاتے ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بتاتے ہیں
 ابن عمر رضی اللہ عنہما کبیرہ کوئی شہادت فرماتے ہیں تو سب فرماتے ہیں کہ ان کو ستر گناہ نسبت ہوتے ہیں کہنے کے قریب جواب ہے
 اور یہ بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ فرماتے ہیں کہ وہ کبیرہ ہے اور بعضوں کا یہ قول ہے کہ سب
 گناہ پر خدا تعالیٰ نے سجدہ و زنج کا کیا ہے وہ کبیرہ ہے۔ اور جن سے گناہ یہ قول ہے کہ جس گناہ پر دنیا میں حد واجب
 ہوتی ہے وہ کبیرہ ہے۔ اور جنہوں نے فرمایا ہے کہ اس شہاد معلوم نہیں جیسے ایذا تو اور بعد کی ساعت میں معین نہیں
 ویسے ہی اس کا نہ بھی معین نہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ سورۃ نساء کے شروع
 سے پڑھو و تمہیں بتا دے گا کہ جو یہاں تک کہ یہ بیت آجائے۔ اَنْ تَجْتَنِبُوا کِبَارَ مَا تَنَاهَوْن عَنْہُ تو جتنے
 گناہ کہ خدا تعالیٰ نے اس صورت میں شروع سے اس بیت تک منع فرمائے ہیں وہ کبیرہ ہیں۔ اور یوں ایک گناہ کی فرماتے ہیں
 کہ کبیرہ گناہ ستر ہیں کہ ان کو میں نے احادیث سے جع کیا ہے۔ اور قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ابن عمر رضی اللہ عنہما
 سے کہنے کیسے ہیں چنانچہ ان میں سے دل میں ہیں یعنی گناہ شریک کرنا اور گناہوں پر صبر کرنا اور خدا کی ہمت سے نا امید
 ہونا اور اس کے مذہب سے بے خوف ہونا۔ اور چار متعلق زبان ہیں اول مجھوں کو وہی دینی دوسرے پارسا مرد وہی یعنی ہمت
 زنا سے نا تمیز ہے چنانچہ فقہانی جس کو ہمیں غم ہے کہتے ہیں اس کی تعریف یہ ہے کہ اس سے نا حق و حق کیا جاوے یا حق و باطل
 دن منہ سرور و بعضوں نے یہ تعریف بھی کی ہے کہ اس سے کسی ستمان کا مال نا حق چھین کرنا منہ سرور وہی جو وہ جہاں کی مسوکت ہی

۱۔ تو گناہ کے کبیرہ و صغیرہ میں فرق ہے۔ کبیرہ گناہ وہ ہیں جن کی توبہ کے بعد پھر گناہ کا خوف نہ رہتا ہے۔
 ۲۔ کبیرہ گناہ وہ ہیں جن کی توبہ کے بعد پھر گناہ کا خوف نہ رہتا ہے۔
 ۳۔ کبیرہ گناہ وہ ہیں جن کی توبہ کے بعد پھر گناہ کا خوف نہ رہتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام سے معلوم ہو کر دنیا کی حفاظت بھی دین کی تبعیت میں مقصود ہے اس لیے کہ دنیا دہیہ سے دین کا دور جو چیز دنیا سے متعلق یا خیریت سے وہ چیزیں ہیں ایک جہان دوسری ہاں تو مقصود اصلی کے پہنچنے کے لیے تین چیزوں کا مفہوم تب ہوا اول معرفت الہی کی حفاظت دال پر دوم جہان کی حفاظت بدلوں پر سوم ہاں کی حفاظت لوگوں کے پاؤں اور انہیں چیزوں پر اثر و نفوذ کی بھی ہے یعنی سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو معرفت الہی کا مانع ہو اور اس سے اثر کر دے جو جہان میں لوگوں کے خصل نڈر ہو اور اس سے کمتر وہ ہے جس سے باپ معیشت کہ کسی پر مادیات سے بند ہو جائے اور یہ تین باتیں ایسی ہیں کہ کسی ملت میں ان میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یہ نہیں ہو سکتا غذا تنہا کسی پیغمبر کو بھیجے اور اس کے پیچھے سے دین و دنیا میں صدق خالق کا ارادہ کرے اور پھر اس کو ایسی بات کا حکم کر دے جو مانع اس کی معرفت اور اس کے رموزات کی معرفت کہ ہو یا جانوں خواہ دالوں کے تلف یا حق کا حکم فرمادے۔ اس سے معلوم ہو کہ مراتب کبار کی تین قسم ہیں۔ اول وہ جو مانع معرفت الہی اور معرفت رسول ہو وہ کفر ہے۔ دوسرے سے بڑھ کر کوئی کبیرہ نہیں۔ کیونکہ نجاب جو شر کے ورنہ سے کے درمیان ہے وہ بہالت ہے اور جس ذریعہ سے کرب الہی ہوتا ہے وہ علم معرفت ہے اور جس قدر معرفت ہوتی ہے اسی قدر قرب ہوتا ہے اور جتنی بہالت ہوتی ہے تنہا ہی بعد ہوتا ہے اور قرب بہالت میں کو اگر بھی کہتے ہیں مومن ہونا نہ بخل و نہ کسی سے اور نہ امید ہونا اس کی رحمت سے کیونکہ یہ باتیں ہی ہیں جن سے یہ کہ جہان کے تعلق اور ہاں سے اس سے نہیں ہو سکتا کہ اس کے عذاب سے ہاں ہو یا اس کی رحمت سے نا امید اور اسی رتبے سے قریب سب تمام بدعت ہیں جو خدا تعالیٰ کی ذات و صفات و افعال سے متعلق ہیں۔ ان میں سے بعض ایک دوسرے سے شدید ہیں اور ان اختلافات سے قدر ہے جس قدر کہ ان سے ہاں رہنے میں فرق ہے اور جس قدر کہ ان کا تعلق خدا تعالیٰ کی ذات پاک اور اس کی شریعتوں اور دواوی سے ہے۔ ورنہ کے مرتب ہیں۔ اور باعتبار فرقان میں مذکور ہونے کے تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ کہ قطعاً معلوم ہے کہ جو کبار قرآن شریف میں مذکور ہیں ان میں داخل ہیں۔ اور ایک وہ کہ معلوم ہے کہ کبار مذکورہ قرآنی کے ذکر میں داخل ہیں۔ تیسری قسم وہ ہے جس کے کبار قرآنی میں داخل ہونے یا نہ ہونے میں اس قسم میں سے شک و دو شک نہ ہو۔ حاصل ہے۔ دوسرے مرتبہ کبارہ تعلق جانوں سے ہے کیونکہ جہان کے باقی رتبے سے زندگی کا قیامت و زندگی سے معرفت حاصل ہوتی ہے تو باطل و قتل کر دال جس کبارہ کبیرہ منہ اندر کی نسبت کہ ہے اس سے کہ خدا سے اصل مقصود معرفت موبت ہے اور قتل سے ذریعہ مقصود ہونا رہتا ہے باقی کبارہ ریاست دنیاوی و سیدہ معرفت الہی ہے اور قتل سے اس مانع کرنا ہوتا ہے۔ و قریب قتل ہوتا ہاں ہاں کا کٹ دینا یا و کسی فعل جو بہت کو پہنچتا ہے قتل کہ زور و کوب سے کہ دوسرے کو ہاک کرے ہاں تو کبیرہ موبہ اندر قتل شدیدی تر ہے اور باقی افعال جو بہت

علم تو مقصود اصلی نہ حاصل ہیں یا ایک مرتبہ زندگی کے دوسرے ہاں اس میں سے معرفت ہے کہ دواویہ مذکورہ سب کبارہ سے بڑھ کر کبیرہ کے درجے بعد کبیرہ و کم مرتبہ جس سے جان کی زندگی فوت ہو اور اس کے بعد وہ جس سے معاش کا دواویہ بند ہو کہ جس سے جان کی زندگی ہوتی ہے تو مقصود معاش کے واسطے ان تینوں مراتب کی حفاظت ضروری ہے ۱۲ امیر علی عفی عنہ

کبیرہ ہو تو غصب وغیرہ مذکور کے باب میں ہیں و خیانت کے باب میں بھی یہی واقع ہے وہ بھی کبیرہ ہونے چاہتے ہیں اور
 یہ کہ اگر خیانت اور غصب کی ایک دہری ہو کبیرہ ہے اس میں تامل و شبہ ہے غالب نفس کی حریت میل کرتا ہے کبیرہ
 کے زمرے میں داخل نہ ہو کبیرہ ہوں چاہتے ہیں کبیرہ و غصب میں کو کہیں جس میں شرع کا اختلاف نہ ہو سکے تاکہ دین کے امور
 ضروریہ میں سے ہو۔ ہونے غصب کی کے بیان کیے ہوئے کہ اگر سے کافی دینا اور شراب خوردگی اور سحر اور صفت جہانہ سے
 ہیاگن و درالین کی نا فرمانی باقی رہے ان میں سے شراب خوردگی کبیرہ ہونا شاید ہے دوسرے سے قول تو یہ کہ شرع نے
 اسباب میں بہت سخت وعید کیے ہیں دوسرے سے دلائل عقل سے بھی ایسا ہی کچھ معلوم ہوتا ہے دلیل عقلی یہ ہے کہ جس طرح
 نفس کی حریت ضروری ہے سو طرح عقل کی بھی حفاظت چاہیے تاکہ نفس ہون عقل کے نکلنے سے اس سے معلوم ہو کہ
 عقل کو دور کرنا بھی کبیرہ ہے طریقہ دلیل یہ قدرہ شراب میں جو رہی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اس سے زور عقل نہیں ہوتا۔ شراب
 اگر کوئی شخص پانی پیتے در میں ہیں ایک قدرہ شراب بھی ہو تو یہ کبیرہ نہ ہونا چاہیے تاکہ نفس پانی پینا ہو۔ تو یہ حریت نفس کا
 نہ اب عقل شراب میں ہے بلکہ چونکہ شرع نے اس پر حدود و حجب کی ہے اس لیے اس کی بڑی معلوم ہوتی ہے و شرع کے
 اعتبار سے کبیرہ نہ ہونا چاہیے۔ و اگر کوئی صاحب نہیں کہ جمیع امور شرعیت پر وقف ہو جائے پس اگر چاہے اس کے کبیرہ
 ہونے پر ثابت ہو تو تباہ و حجب ہے در نہ ہوں وقف باقی ہے اور قاف حال یہ ہے کہ اس میں صرف آبرو و در نہ ہونا
 ویر تباہ و نسبت حال کے کہ ہے۔ چہ اس کے بہت سے اکتب ہیں۔ سب میں بڑے یہ ہے کہ نسبت زمانہ کے و اس کی
 غفلت شرع میں بہت سے بدل نام کہ حجب کی ہے لہذا ائمہ کو مان غالب یہ ہے کہ حق بہ ان لوگوں کو نہ جن پر سہ
 واجب ہوتی ہے کبیرہ شرع کیا کرتے تھے اس اعتبار سے تہذیب بھی کبیرہ ہے یعنی ایسا نہ ہے جو نہ شرعاً نہ است اس کا کفارہ
 نہیں ہو سکتا اور جب کبیرہ سے جاری غفلت بھی ہے کہ جس کا کفارہ نہ پڑتا نہ سے نہ ہو یعنی چونکہ کبیرہ دین اختیارات شرع
 ممان ہے تو اس کو اس سے اس میں کچھ کبر اور غفلت معلوم نہیں ہوتی بلکہ ہو سکتا تھا کہ شرعیت کا حکم دیاں ہوتا کہ جب ایک
 شخص دین کسی شخص کو نہ کرے دیکھتا تو اس پر اس کی کو اس پر دینی درست ہوتی و زانی کو صرف حق کی تہذیب پر
 نہ سے نہ نادی ہوتی اور اگر اس کی تہذیب قبول نہ ہوتی تو محض دنیاوی میں حدی ضروری نہ ہوتی تو عقل و تہذیب
 حیات کی بہت سے مستحق ہوتے تو یہی تہذیب میں اس شخص کے حق میں جس کو ہم شرع کا معلوم ہوتا تہذیب جس شخص کو
 مقصور ہوتا بلکہ جو شخص نہ تہذیب ہی ان کے تہذیب کو اس کو کسی حد تک ہونا چاہیے تاکہ وہ اس پر مہم اس قدر درمیان
 دے تاکہ ایسے کے حق میں اس کو کبیرہ قرار دینا نہیں چاہیے تھا۔ و یہاں وہ حال یہ ہے کہ اس میں کفر کی باتیں نہ ہوں
 تو نہ کبیرہ ہے ورنہ اس کی نسبت اس قدر ہونی نہیں قدر ضروری سے پہلے ہو۔ و جان کے جانے یا مہم ہی وغیرہ کو اور
 معرفت تھاں سے جاننا اور ماں باپ کی نا فرمانی ہی قیاس کی رو سے عقل تو وقف ہیں رہنی مناسب ہیں اور نہ تباہ و
 معلوم ہے کہ مولا سے نہ کے دلوں کو اور کسی قسم کی کافی دینی اور نہ انرا ظلم کرنا یعنی مال چھین لینا اور دلوں سے جان دینا اور
 وطن اور شہر چھوڑ دینا و غصب کبیرہ نہیں کیونکہ زیادہ سے زیادہ تعدد کبیرہ دنا ہوں کی تہذیب منقول ہیں اور یہ چیزیں ان سترہ میں
 مذکور نہیں تو یہ چھوڑنے و حقوق و دین کو جس کو کبیرہ کہتے ہیں تو وقف کیا جائے تو کچھ کبیرہ نہیں۔ لیکن بہت حد تک ہیں و

کبیرہ کے ساتھ مسمیٰ کرنا پایا جاتا ہے اس کی نو سے کبیرہ کے شمار میں داخل کرنا چاہیے۔ حاصل اس میں سب تقریروں پر ہو کر میر
 سے ہماری توجہ یہ ہے کہ جس کا ذکر و ذکر نہ ہو سکے اس کی یہیں قسمیں ہیں ایک تو وہ کہ نفس معلوم ہے کہ نہ زنجیر نہ
 اس کا تذکرہ نہیں کر سکتی اور ایک کہ ذکر و ذکر چاہیے اور باب ۱۰ کہ اس میں توقف کیا جاتا ہے اور وہیں کے باب میں توقف
 ہے وہ بھی دو قسم ہیں ایک تو ایسے ہیں کہ جن کے امیر ہوئے نہ ہونے کی طرف گمان غالب ہے اور ایک یہ کہ مشوک
 ہے اور یہ شک ایسا ہے کہ بدو نفس کتاب و سنت جان نہیں مانتا۔ اور چونکہ اب نفس حدیث کے سبب کی توقع نہیں
 اس لیے اس کا شک نہایت محال ہے۔ اب اگر لوگ کہیں کہ یہ دلیل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعریف کبیرہ کی معلوم کرنا
 محال ہے تو یہ شریعت کا حکم ہے چیرت متعلق اس طرح ہو جس کی تعریف جانتی محال ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت
 اندر ان پر دنیا میں کوئی عمل متعلق ہے اس کا وہ تو ان میں بھی آتا ہے اس لیے کہ وہ شریعت کی ہدایت کو دیتا ہے
 اور کبیرہ کا ذکر کبیرہ ہونے کی ہیبت سے کوئی خاص عمل دنیا میں نہیں بلکہ جن پر حد مقرر ہے ان کے نامہ ہیں جیسے چوری
 اور زنا وغیرہ یہ نہیں کہ صرف کبیرہ ہونے کی کوئی خاص عمل نہ ہو اور کبیرہ کبیرہ ہی سے کہ نہایت بڑا ہے ان کا ذکر نہ ہو
 اور یہ عمل متعلق آخرت سے ہے اس لیے اس کا معلوم کیا۔ لکن ترتیب تاکر لوگ بے خوف و ڈر نہ کرنا چاہئے۔ پھر تیسرے
 صغیر و ناجوہ ہیں جن کی حالت خیر اور بہت کم ہے۔ ان کی حالت خیر نہ ہو، عنک و سیئہ تکہ سے جو
 یہ معلوم ہوتا ہے کہ کبیرہ کے اقتدار سے متعینہ کن رہا ہو جاتا ہے سو یہ بات بہ سیرت میں نہیں بلکہ اس مسئلہ سے مشروط
 ہے کہ باوجود قدرت درود کے جتنا بکری سے مشروط کر کے کوئی شخص کسی عورت پر قہر نہ کرے اور اس سے مباشرت بھی کر سکتا
 ہو۔ اگر اپنے نفس کو مرد کے اور معرفت دیکھتے اور بدلتے نہ ہوتے ہست کرے تو جو تہہ کہ اس کے دل میں نہ لگنے خواہ
 یا نہ لگنے سے ہوئی اس کی نسبت نفس کو نہ لگتا ہے۔ مستحب ہے کہ ساتھ بچانے سے فوریہ وہ تو ہا اور یہی معنی افکار یعنی غرض
 ہونے کے ہیں لیکن روئے نفس اور دھوکہ یا کسی ورنہ عورت کے باعث عجز نہ ہو یا کسی خوف کی ہیبت سے باز نہ ہو ہا
 تو ایسے محال ہیں اگر وہ نہیں ہو سکتا۔ مگر جو شخص شراب کی خواہش نہیں رکھتا حتیٰ کہ اگر اس کو مباح بھی ہو جائے تو
 نہ پیئے تو ایسے شخص کا شراب سے ملنا نہ ہوتا ان چھوٹے کما ہوں کا کفار نہ ہو جو شراب خوری کی ابتدا میں ہوتے ہیں
 جیسے وہ امیر و غنی و کامنڈا ہوں جو شخص کہ شراب کی خواہش رکھتا ہے اور وہ امیر کو بھی منع چاہتا ہے مگر امیر سے تو باز
 نہیں آتا اور شراب کو نفس پر زور دے کہ نہیں پیئے تو البتہ شراب خوری سے جتنا بکری کرنا غالب ہے کہ اس کے دل سے
 اس آہستگی کو رفع کر دے جو شراب سننے سے دل پر آتی ہے اور یہ سب کچھ مگر غریبی میں اور ہو سکتا ہے کہ ان میں
 سے بعض اس مقام میں باقی رہیں اور تشبیہات کی قسمیں داخل ہوں کہ جن کی تفصیل بدو نفس کے نہ معلوم ہو اور نفس میں
 رنج و توجہ جیسا کہ کبیرہ کی خواہش نہیں بلکہ ان کا ملنا نہ ہو۔ کبیرہ سے نہ ہو۔ چنانچہ البتہ کبیرہ سے رویت ہے کہ نہایت منہ شد
 غیر و ستم نہ کرے ایک نہ دے دوسری نہ لگتا کہ کفار ہو جاتی ہے اور ایک دشمنان دوسرے دشمنان نہ لگتا کہ کفار ہو جاتا

تے ہوئے نیک نیتوں کے یعنی شرک اور ترک سنت و تقاضا سے لوگوں نے پوچھا کہ ترک سنت و تقاضا سے توبہ کی کیا حالت ہے؟ اس سے نکل جانا ترک سنت سے کہ کسی سے بیعت کر کے اور پھر توبہ کر کے اس سے روکنے سے منع اس طرح کے الفاظ و رد ہیں کہ نہ شمار کو محیط ہیں اور نہ تعریف جامع ان سے جلتی ہے تو کیا ہر جگہ ہر جگہ ہے؟ اس پر جواب یہ کہ شہادت ہی کی قبول ہوتی ہے جو کبار سے بچ اور قبول شہادت میں صغیرہ کما ہوں گے بچنا شہادت میں اور قبول شہادت ایک حکم دنیوی ہے اور تم نے کہا تھا کہ کبیرہ پر کوئی حکم دنیوی متعلق نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ شہادت قبول ہونا خاص کبیرہ کے ساتھ نہیں بلکہ ہر مسلمان کے صغیرہ کما ہوں گے جس آدمی کی شہادت مقبلاً نہ ہو مثلاً دنیوی شخص سے میرے اور حریر پہنے اور سونے کی نمونہ ہاتھ میں رکھنے اور پاندی سونے کے برتنوں میں کھائے پئے تو سب ائمہ کے نزدیک اس کی کوئی قبول نہ ہوگی حالانکہ ان چیزوں میں سے کوئی بھی کسی کے نزدیک کبیرہ نہیں اور اگر شہادت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حنفی ہمیں پئے تو میں اس کو حراموں گا مگر اس کی شہادت کو رد نہ کروں گا۔ اس مسئلے میں حدیث کے اعتبار سے تو ہمیں پینے کو کبیرہ ہے مگر اس کے باعث شہادت کو رد نہیں فرما رہا اس سے معلوم ہوا کہ شہادت قبول زیادہ تر صغیرہ یا کبیرہ پر نہیں بلکہ کما ہوں گے ہر قسم کے خوردہ چیزوں پر یا بڑے عدالت کے نفس میں۔ بھڑکائی توں کے کہ ان سے دین بسبب عادت یا نہیں سنتے مثلاً غیبت کرنی اور دوسرے کی برائی کی تادیب کرنی اور یہ جان ہونا اور بعض باتوں میں جو شرک یونان اور غیبت سنتا اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑنا اور شہادت کی چیزوں کا کھانا اور لہو کے اور غلام کو ہالی دینا اور غصے کے وقت ضرورت نہایت سے زیادہ ان کو مار بیٹھنا اور ظالم بادشاہوں کی تعظیم کرنی اور بدہ روں سے دوستی کرنی اور زمان و زمانہ کے امور دینی منہوری کی تعلیم سے سستی کرنی وغیرہ یہ سب اس قسم کے کما ہوں گے کہ یہ کما ہوں گے ہیں ان میں سے بہت ضرور پائے جاتے ہیں لہذا البتہ اگر کوئی شخص صرف آخرت کو مد نظر رکھ کر لوگوں سے علیحدہ ہو رہے ہو شہادت تک نفس کے ساتھ مجاہدہ کرے یہاں تک کہ اگر چھپ لوگوں میں آئے تب بھی ولیب ہی رہے جیسا غیبت میں تھا تو باب شہادت میں قسم کے نہ ہوں گے خالی ہو سکتا ہے۔ اور اگر گواہی میں ایسے ہی لوگوں کے قول کا اعتبار ہو کر نہ تو قول تو رد ہوتا ہے اور سے ائمہ اور شہادت جاتے رہیں یہاں سے یہ کہ حریر پہنتا اور مز میہ سننا اور زرد کھینچنا اور شراب خوردہ کے پاس وقت میٹوری بیٹھنا اور اجنبی عورتوں کے پاس جلیجہ رہنا اور اسی طرح کے متعدد اس قسم میں داخل نہیں اور یہ ہیں جو چاہتے کہ قبول شہادت میں نہ کبیرہ پر انصر کی جائے نہ صغیرہ پر مگر اتنی بات ہے کہ ان مسلمانوں سے بھی گروائی شخص سے بہت ضرورت و راجہ کرے کہ تو شہادت میں اس کی تاثیر ہو جائے گی مثلاً اگر کوئی لوگوں کی غیبت و عیب بتانی کر اپنی عادت بناتے یا بدہ روں کی صحبت و اتحاد پر اصرار کرے تو شہادت میں اس کی معتبر نہ ہوگی۔ غرض صغیرہ کما ہوں گے موافقت و عدم سے کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح امر مباح اصرار سے کما ہوں گے صغیرہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی شہر بچا کیلئے یا رستہ پر نہ رو کر دست کرے تو صغیرہ ہوں گے۔ ورنہ مقرر ہوتا ہے کہ شہر بچا کھینچنا مذہب امر شافعی میں ہوتا ہے مباح ہے ورنہ چھوڑنا حنفی مذہب امر شافعی رکھتے ہیں اس و سہے مثال میں شہر بچا کو کھنا اور حضرت امام ابوحنیفہؒ کوئی کے نزدیک اس قسم کے سب کچھ حرام ہیں جیسے کتب فقہ میں تصریح ہو چکا ہے۔

جنت و دوزخ کے رشتہ کا انحصار نیکی اور بدی کے رجا پر ہے

واضح ہو کہ دنیا عالم فانی ہری، ناموس ہے اور آخرت
عالم اسرار و غیب کا ناموس ہے اور ہماری مرد
دنیا سے آدمی کی حالت قبل موت سے اور

آخرت سے مراد وصال ہے جو بعد موت ہو۔ اسی سے معلوم ہو کہ دنیا و آخرت آدمی کی دو مصنفوں اور دو مقاموں کا
نام ہے جن میں سے ذیبت کو دنیا کہتے ہیں اور اس کے بعد ولی کو آخرت۔ اور اب ہم دنیا کے ذکر سے آخرت کا ذکر
چھیڑتے ہیں۔ یعنی اب کریم ہم دنیا میں کریں گے لیکن غرض ہماری یہ ہے کہ بیان آخرت یعنی عالم اسرار کا کریں
اس لیے کہ بیان عالم فانی بہت ہی بیان عالم باطن بدون مثال بیان کرنے کے ہو نہیں سکتا اور اسی واسطے خدا نے تعالیٰ
ارشاد فرماتا ہے وَلَئِكَ اَلَمْثَلُ لِلنَّاسِ لَمَّْا يَنْقُضِ الْاَلَمُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِي رُحْمِیْ یَرْجَعُونَ
اس قول شاعر کے ہے

دنیا خوابیست زندگانی دروست خوابیست کہ در خواب بہ بین آں را

دنیا کی زندگی آخرت کے مقابل میں ایسی ہے جیسے آدمی کا خواب متبادل جاگنے کے اور یہی مضمون حدیث شریف سے بھی ثابت
ہے جیسا کہ فرمایا اَلَمْثَلُ لِلنَّاسِ لَمَّْا یَنْقُضِ الْاَلَمُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِي رُحْمِیْ یَرْجَعُونَ اور جو بات کہ بیان آدمی میں ہوتی ہے وہ خواب میں جب معلوم
ہوتی ہے تو مثال کی طرح معلوم ہوتی ہے یہاں تک کہ اس کی تعبیر کی جاتی ہے اور تعبیر کی حاجت ہوتی ہے۔ اسی طرح آخرت
کی بیان آدمی میں جو صورت ہواں گے وہ دنیا کے خواب میں البتہ مثال ہی کے طور پر ہو سکتے ہیں یعنی خواب کی طرح ان کی پہچان
بھی بے تعبیر نہیں ہو سکتی اور تعبیر خواب کی تین حکایتیں بطور نمونہ ہم بیان کیے دیتے ہیں کہ اصل بات خواب میں کس طرح
معلوم ہو کر رہتی ہے۔ روایت ہے کہ ایک شخص حضرت ابن مسعودؓ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا
ہے کہ میرے ہاتھ میں مہر ہے اس سے میں لوگوں کے منہ پر اور شرمناک ہوں پر مہر کرتا ہوں۔ آپ نے یہ تعبیر فرمائی کہ تو مؤذن
ہے معلوم ہوتا ہے کہ انسان میں صفت صادق ہونے سے پہلے ذال دنیا ہے اس نے غرض کیا کہ آپ نے فرماتے ہیں۔ اور
ایک اور شخص آیا اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ تیل کو تلوں میں ڈال رہا ہوں آپ نے فرمایا کہ تو نے اگر کوئی
لوٹری خریدی ہو تو اس کو ال درخت کر وہ تیری ماں معلوم ہوتی ہے کیونکہ تیل کی اصل تل میں اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ وہ چنی اصل یعنی ماں کے پاس جاتا ہے اس شخص نے جو تفسیق کیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لوٹری واقعہ میں اس کی رشتہ
کہ اس کے منہ میں پڑی لٹی تھی۔ اور ایک اور شخص نے پوچھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں موتیوں کے کھٹے سلوروں کی
کر دہن میں پینا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تو حکمت کی باتیں فرما ہوں کہ ممکن ہے کہ واقعہ میں ایسا ہی تھا جیسا کہ آپ نے
ارشاد فرمایا تھا۔ ان تعبیروں سے معلوم ہوتا ہے کہ مثال کو کس طرح بیان کرتے ہیں۔ اور مثال سے ہماری یہ مراد ہے کہ اگر اس کو

نہ اور یہ باتیں بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کے لیے در نہیں سمجھتے کہ وہ مردمان کی آدمی سیرتے ہیں پھر جب دنیا سے تو جا کہیں گے یہ حدیث معلوم

مجھے نہیں ملی بلکہ قول حضرت علی مرتضیٰؓ کا ہے ۱۲

روایتوں کو لوح محفوظ کی باتوں پر مستلح کرتے ہیں۔ اس سے جو باتیں لوح محفوظ میں بھی اس شخص کو مثال کی طرح سمجھ دی گئیں
 کہ میرے والے کو یہ دونوں مثال سمجھنا ممکن نہ تھی۔ پس اس کے مثال دینا صحیح تھا اور معنی بھی صحیح اس طرح نہیں ہے۔ یہ
 بھی دنیا کے لوگوں سے باتیں مثال کے طور پر فرماتے ہیں کیونکہ دنیا میں آخرت کی نسبت نہایت خواب کی سی ہے۔ اور مثال
 کے طور پر نہ فرماتیں تو سانی سے معافی کہاں سمجھ میں آتیں اس طرح کے سمجھانے میں اگر غور کرے تو کمال حکمت خداوندی اور
 لطف و عنایت ہے کہ جو طریق سمجھنے کا آسان تھا اس طرح پر انبیاء نے سمجھایا پس حدیث یونانی یا موت میں مثال میں
 بات کی ہے کہ موت سے یا مس ہو جاتے کی جیسے ذلت کی ہوئی چیز سے یا مس ہوتی ہے سو اس طرح قرآن شریف میں ان
 قدرت کو ان الفاظ سے فرمایا کہ فیکون اور دل کے بعد بدلتے۔ بہتے کہ حدیث شریف میں ان الفاظ سے اشارہ فرمایا
 حبیبی من اصحاب الرحمن نہ اس لیے کہ دلوں پر تاثیر یونانی اور معنی کا جتنا مثالوں سے شریک ہو کر ہے
 یہ بات دلوں کی سرشت میں داخل ہے اور ہم نے اس کی حکمت بہ اول کے باب میں قواعد العقاید کے بیان میں بھی
 اب ہم اصل مقصود کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ ہماری غرض بھی یہی ہے کہ تشبیہ و بہت جنت و عذاب کی ہر ایک
 کے حسنات و سیئات پر بد و ن مثال کے سمجھنے ناممکن ہے۔ تو جو مثال ہم بیان کریں اس سے متعلق اور مقصود سمجھنے پر نہیں
 صورت اور اشارہ غرض نہ رکھتی یا ہتھیے۔ پس ہم کہتے ہیں کہ آخرت میں اولوں کے بہت سے تقسام ہوں گے اور سعادت
 اور شقاوت میں ان کے درجہ ت میں ایسا فرق ہوگا جس کو ہم نہیں ہو سکتا جیسے کہ دنیا کی سعادت و
 شقاوت میں مختلف ہیں اور اس باب میں دنیا و آخرت میں ہر ایک کو فرق نہیں کیونکہ ہر ایک کو دنیا اور آخرت کا وہ
 رشتہ ایک ہے اور اس کے طریق جو راۃ اذی سے ہوتا ہے۔ کیا ہے وہ بھی یکساں ہے۔ مگر چونکہ ہم دنیا کی بات کے اندر مثال
 سے عاجز ہیں اس لیے ہمارے کہنے میں کہ آدمی قیامت میں خواہ مخواہ پر تشبیہ و تشکیم ہوں گے اولیٰ تبارہ اور
 بالاب و دوسرے مندرجہ اور تیسرے ناجی اور چوتھے فاجر اور مثال اس کی دنیا میں یہ ہے کہ ایک بادشاہ کسی دربار
 میں سے تواریخوں کو قتل کرے۔ وہ اول فرقہ ہے اور بعضوں کو بہت تکلیف دے۔ وہ دوسرے فرقہ ہے۔ بعضوں
 کو چھٹا دے۔ وہ تیسرے فرقہ ہے۔ اور بعضوں کو نہایت عنایت کرے۔ وہ چوتھے فرقہ ہے۔ پھر اگر بادشاہ دل سے تواریخ
 اس کی بے محبت نہ ہوں لی قتل اس کو کرے۔ تو اس کی سلطنت کے مستحق کا منکر اور اس کے دوست کا دشمن
 ہوگا۔ اور ایذا اسی کو دے گا جس کو اس کی سلطنت کا اقرار تو تھا مگر مذمت میں تصور کرتا تھا اور یہاں اس کو گریہ تاج
 تو اس کے رشتہ شاہی کا قرار ہوگا۔ مگر مذمت نہ کرنے سے نہ مستحق مذمت ہے۔ اور نہ تصور مذمت سے مستحق مذمت
 رشتہ شاہی کو دے گا۔ بعضوں نے ہم پر اس کی مذمت و شہرت میں لبر کی ہے۔ پھر یہ بھی مذکور ہے کہ جیسے
 نے مذمت کی ہوئی وہی اس کو مذمت حسب ہر حال سے اور قتل کے بھی درجہ ت میں مذمت ہوں گے کہ بعضوں کی

حرروں اور بیبیوں کی تشاوت کو نہیں ہوتی نہ آتش دوزخ سے دُعا ہے کیونکہ آتش دوزخ میں سینہ میں تپ
مشتعل ہوتی ہے تو پھر اس آگ پر جس سے کہ بران جیتے ہیں غالب آجاتی ہے آتش فرق نہ ہوتا کہ آتش
لغو قدح الی تصعصع لا فساد کا اور آتش دوزخ کا اثر نہ موت ہے مر رہا ہوا اور نہ ہر شے کو داغ دے دیتے
ہوتے بران دور دین ہو رہا ہے تو داغ کی آگ کے سامنے آتش دوزخ کا پتہ نہ ہو سکتا ہے کچھ کہتے ہیں کہ آتش دوزخ سے

دل میں عاشق کے بھری ہے وہ محبت کی مشد

گرم سے گرم آتش دوزخ ہے جس سے سرد تر

وہ آخرت میں اس کا شمار کیسے ہو سکتا ہے یہ بات تو دنیا میں بھی دیکھی جاتی ہے اور اس کی تلبہ پاتی جاتی
ہے۔ وہ پیر غائب عشق میں آگ میں دریاؤں میں چھٹا ہے دوزخ دوزخ کی بہت سے یہ سچ ہے۔ آتش دوزخ میں
سجھنے والے حالت غلبہ میں معرکہ میں ہنس پڑتا ہے اور زخم کھٹکتے جاتے ہیں پھر اس وقت پر حریف ہیں تو
ہوتی کیونکہ غلبہ بھی دل میں آگ ہوتی ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ غضب قتل ہے اور دوزخ
کی سوزش بران کی سوزش کی نسبت بہت سخت ہوتی ہے سخت دوزخ کے ہوتے ہوئے کہہ دیا کہ یہ دوزخ
مردہ نہیں آدمی جو آگ یا تلواریں سے سچا پاتا ہے تو وہ کسی بہت سے کہ ان دونوں سے آدمی کہہ ان کے
دو تار سے جوڑیں۔ یہ بھی پیوستہ تھے عاید ہو جاتے ہیں تو جس چیز سے کہ دل اور اس کا محبوب پیوستہ ہو جائے تو جس میں کہ
تپاں کی پیوستہ کی نسبت زیادہ آگ ہے اس سے خواہ خواہ رہی زیادہ ہوگی لہذا یہ آدمی دوزخ میں
اہل جہنم سے اور دوزخ میں رہا کرتا ہو اس سے بعید نہیں کہ اس رنج کی شدت کو کہ بھی نہ کرے اور نہ ہی اس کی
لی نسبت حقیر جالہ مثلاً اگر کسی لڑکے کو اختیار دیا جائے کہ تو بدشاہت چھوڑ دے یا لیں یا آپ بڑے سے تو اس کو
بادشاہت چھوڑ دے کہ رنج نہ ہو بلکہ یہ کہنے کہ میں نے کہ میدان میں دوزخ کو پھر آفت شاہی سے بڑھتی ہے
طرح جس شخص پر شہوت شہوانی لب ہو اس کو کہہ دے کہ تو حریص یا کو اٹھا یا کوئی ایسا مگر جس سے دشمن غلبہ
ورود مست رہتی ہوں تو وہ جو سے ہی کو ترجیح دے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شخص میں وہاں سے نہیں ہے
جہ و شہادت چھوڑ دیتی ہے اس میں وہ بہت معرفت موجود ہے جس سے لذت کا سہہ اس کی طرف سے ہے اور
یہ ایسے شخصوں کا حال ہوتا ہے جن لوگوں سے بھی در سبھی اپنا مزہ کر لیتی ہیں اور لذت سے کہ وہ ان کی لذت
میں نہ رہیں ہوتیں اور لذت سے کہیں سبب نشان میں ہوتی ہیں تو وہاں قریب ان کے لذت نہیں پاتا ورنہ ہوتی ہیں
موجود وہاں کے اس کو بدعشت رنج و غم ہوتی ہے اور جس طرح کہ یہ شو ایک لذت خاس کے لیے ہے
مثلاً زبان ذائقہ کے لیے ہے وہاں سننے کے لیے ہے اس جہاں لذت قسب کے لیے ہے اور جس کے قسب نہ ہو اس
کو قسب لذت و بعد کی لذت اور لذت کسی کے کہان اور لذت نہ تو لذت نہ ہو

و صورت زہد معیوم نہیں ہو سکتی اور یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک انسان یہ نسب رکھتا ہو۔ ہر سب آدمیوں کے یہ دل تو
 نواسۂ حقانی ہیں مثلاً کہ یہ قول کیسے بناتا ہے ذلک لہ کہ ہی لعن کان لہ قلب اس میں یہ شہادہ ہے کہ جو شخص قرآن
 سے نصیحت نہ مانے وہ قلب کا نادر ہے اور ہماری غرض قلب سے وہ گوشت کا ٹکڑا نہیں جو سینے کی ہڈیوں میں سے ہے
 اس سے وہ لطیفہ مراد ہے جو عالم امر سے ہے۔ اور یہ گوشت کہ عذوق سے ہے اس لطیفے کا عرسل ہے اور سینہ اس کی
 کر سی ہے اور تمام اعضاء اس کے عالم اور ملکوت ہیں اور سرخیز خلاق اور مددوں خدا ہی کے ہیں۔ لیکن لطیفہ مذکور جس
 کی شان میں قل السورۃ من ادھر رہی وہ امیر اور سلطان ہے اس واسطے کہ عالم امر اور عالم خلاق میں ترتیب سے
 اور اول دوسرے پر امیر ہے اور تمہیں وہ لطیفہ ہے کہ اگر وہ اچھا ہو تو تمام بدن تپا ہو ورنہ جو اس کو پہچان لے وہ اپنے
 نفس کو جان لے اور جو نفس کو جان لے وہ رب کو پہچان لے اور اس وقت بندہ کے وہ شایان ہیں ان معانی کی دل
 لپٹ پہنچے گی جو اس حدیث میں مراد ہیں ان اللہ خلاق اور مدد علی معرفتہ و ربہ لو لک اس حدیث کے نہ ہر انسان ہی وہ
 انکسائے ہوئے ہیں یا جو کہ تاویل کے لائق ہیں بھٹکے ہوئے ہیں دونوں کے حال پر حمد نسبت کا کہ دونوں فریق حقیقت
 امر سے محروم رہے مگر القافض ہری والوں پر زیادہ رحمہ کرے گا اس لیے کہ حمد بقدر مصیبت ہو کرتا ہے اور جو لوگ کہ
 پابند القافض ہری ہیں ان پر زیادہ رحمہ نسبت ہے اور حقیقت امر اللہ کا نفس اور حکمت ہے جس کو پاپا سے دیوے اس میں
 کسی کا اختیار نہیں۔ اب چونکہ ہم ایسے مناسب ہیں آپر سے کہ علم معادیت کی یہ نسبت اعلیٰ ہیں اور تمہ کو بیان علم معادیت
 کا منظور ہے اس لیے اصل مقصود کی طرف عنایت تفسیر پھر کر کہتے ہیں کہ اس بیان سے معلوم ہو کہ جو برکت نہیں
 لوگوں کا ہو کہ جو جہل خدا سے لوگوں کے تشریف لے گئے ہیں اور اس کی دیکھیں کتاب شد اور جہت میں نہ اندازہ نہ شمار
 ہیں ہمارے لکھنے کی کچھ ضرورت نہیں۔

دوسرا رتبہ ان لوگوں کا ہے جن کو مذہب ہو وہ یہ وہ فرقہ ہے کہ اصل ایمان تو رکھتے تھے مگر ایمان کے مقتضائے
 موافق وق کر کے میں مقصود کیا۔ مثلاً ایمان تو حید ہے یعنی سوائے خدا کے اور کسی کی عبادت نہ کرتی۔ اب اگر کوئی شخص
 اپنی خواہش نفس کا اتباع سے تو اس کا معبود وہی خواہش ہوگی ورنہ شخص صرف زبان سے تو حید کہتا ہے۔ اصل توحید
 اس کو حاصل نہیں تو حید حبیب بہ حبیب اللہ لا الہ الا اللہ اور اس قول خداوندی قل لا شئ منکم الا اللہ شہد ذلک صریحاً
 و یحبونہ کے معنی ایک ہے اس طرح کہ غیر اللہ بالکل تھیوڈسے اور اس آیت کے معنی وہی جاتے ہیں لہذا
 ق لواء بنا اللہ شہد استقامہ جس میں سوائے توحید کے رہا مست مستقیم ہونا بھی ناگوار ہے اور تاہی کہ
 صریحاً مستقیم جس پر قائم ہونے سے توحید حاصل ہوتی ہے بل سے زیادہ باریک و درتوار سے زیادہ تیز ہے جیسا کہ پل نہر
 آخرت ہوتا۔ اس واسطے ہر ایک آدمی میں کچھ نہ کچھ میل اس راہ راست سے نہ دور ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک بشر کسی قدر

قدر میں جو اپنے کی تہ ہے اس کو جس کو دل ہو۔ مثلاً توہم روح ہے میرے رب کے نہ سے۔ حق خدا نے بنایا انسان کو اپنی صورت پر جس میں نہ سے
 لازمی۔ تہ کسی کو بندگی نہیں سوائے اللہ کے۔ مثلاً کہو پھر تھیوڈسے ان کو اپنی باب میں کھینچ کر یہ تہ مثلاً جنوں کے کہ رب میں نہ

تمام موزونہ کی طرف سے جانے اور پہچاننے اور اس کی پہچان یہ ہے کہ خلق میں سے کسی پر غصہ نہ ہو گو اس کے ساتھ کوئی
کچھ ملوک کرے کیونکہ جب سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں تو خلق خدا صرف ذریعہ ہیں، بسبب و سبب کی توفیق
ایک ذات سے۔ چنانچہ اس کی تخلیق باب توکل میں آئے لی۔ اس توحید میں بھی لوگ مختلف درجے کے ہیں بعضوں کی توحید چار
کے برابر سے اور بعضوں کی مشاغل کے برابر اور بعضوں کی۔ لی کے برابر پس جس کی توحید دینا کے برابر ہوئی اور دوزخ سے قال
تخلیٰ - حدیث شریف میں ہے کہ اخرجوا من النار من فی قلبہ مثقل دینا من کل احد و سب کے
پیشے جو دوزخ سے نکلے وہ وہ ہوا کہ اس کے دل میں ذرہ برابر بیان ہوتا اور مثقل و ذرہ کے درمیان بہت تفاوت
اور مالوت ہیں۔ ان کے بموجب سخت باتیں لے یعنی دل مقصور کے طبقے کے لوگ پھر اس سے کم پھر اس سے کم حتیٰ کہ آخر
میں ذرہ برابر میان و یوں کی جماعت نکلے لی اور وزن مثقال و ذرہ کو بصورت ضرب مثل سمجھنا چاہیے جیسا کہ ہم جنس و مقدار
کے نمونوں کے سبب ہیں کمرہ ٹیکے ہیں۔ ورنہ جو حرمین جو دوزخ میں جا رہے تو اس کی نابا و تبرہ بھی ہوئی کہ لوگوں کے حق
ن کے ذمے ہوں گے اور یہ تفویق بموجب حدیث شریف کے چھٹنے کے نہیں۔ باقی تمام کن ہوں کی قبول نمودانیہ
ہیں چنانچہ روایت ہے کہ بندہ خدا کے سامنے نظر کیا جائے گا اور اس کی نیکیاں چاروں کے برابر ہوں گی کہ اس
کے پاس رہیں تو جتنی وقت اس قدر اس وقت اس تفویق بن پھر اس کے اندر کیا ہوگا کتر سے ہوں گے بعضوں کو نور الی زکی ہوں
لی اور بیابان و مار موہ، بعضوں کو دل سے لیا ہوا سپاس اس کی نیکیوں میں سے ان لوگوں کو دیا جائے گا یہاں تک کہ
اس کے پاس ایک نیل بھی نہ بچے کی فرشتے غسل کریں گے رند و زندہ اس شخص کی نیکیاں تو ختم ہو چکیں اور جس کا سب
بہت باقی رہا۔ اللہ تعالیٰ شانہ فرمائے گا کہ ان لوگوں کی بدلیوں میں سے اس کی بدلیوں پر عافہ کر دو اور دوزخ کے نزدیک
قبولہ اس کے لیے چند دور و ترس نہ کہ دبی دومہ سے کہہ رہے اس کی بدلیوں کے موجب پاک ہوتا ہے ہی حال تصور دل
کے پاک حب نہ کی نیکیاں تمام کہہ رہے ہیں لیکن تو اس کی خواست ہو جاتی ہے۔ بن جبر، صوفی کے حال ہیں لکھا کہ
ان کے معنی جاتی سن ان کی نیست کی اور اس کے محال کرنے کے لیے دبی جہاں انوں نے فرمایا کہ میں معاف نہیں کروں گا
میرے نام نہ آیا ہیں اس سے بڑھ کر دینی نیکی نہیں میں سے کیسے ملا دوں اور یہ بھی کہا کہ یہ نیست راجع جاتیوں سے
مجھ سے ہاتھوں کے حق میں نہ ہوگی میرے سلب نسبت میں تم میں چاہتا ہوں کہ اپنے نام نہ تھاں وان سے نیست
دووں یہ ہے جو آخرت میں درجات سعادت و ثقافت میں دن مختلف ہوں گے۔ مگر تم نے جو کچھ مرید فرقت ہوا
تو وہ تقابل بہ سباب کے لکھا ہے۔ جیسے حبیب بیمار کو مدتیاً ہے کہ یہ بیشمار مرجائے گا اس کا مرض قی بل علاج نہیں
اور دومہ سے بیمار کو کتا ہے کہ اس کی بیماری بہت ظیف سے اور علاج بھی آسان تو یہ قول حبیب ان دونوں کے حق میں
باختیار اکثر حوس کے ہے ورنہ بعض وقت قریب مرگ زندہ ہو جاتا ہے ورنہ نیم منزل و ریل دیتا ہے حبیب کو خبر
نہیں ہوتی۔ مگر اللہ تعالیٰ کے خفیہ امر میں سے ہے جو زندہ آدمیوں کی مدتوں میں رکھے ہیں اور ایسے طریق سباب

تو افسانہ لکھنا شروع میں سے اس شخص کو جس کے دل میں وہ پناہ گاہ ہے یہ بیان مودہ ۲ میں مذکور ہے جب کہ سوم میں ۲

امدادِ ثقیبات علیہ منہ نیرت میں سے۔ ولیہ و علما کے رتبے کی ترقی میں درجے تک امید ہے۔ و و از یہ ریکوں کے
باب میں اخبار بھی مختلف ہیں یہاں تک کہ جب ایک بڑا مرگیا حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ حینت کی چٹریوں میں سے یہ
چٹریاں سب ان حضرت علیؓ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کہیں ایسے معلوم ہو جس صورت میں ششہا و اس مقام میں نائب
ترے۔

چوتھا تیسرا نوح و نوح کا ہے۔ یہ لوگ بدو ان تقیہ کے عارف ہوں گے اور وہی قریب و سابق ہیں مگر یہی کہ
منصف کو گمراہی کی جگہ کسی مقام میں حینت کے فوہز ہوئے بھی تو صاحب یقین میں ہی سے رہے۔ اور یہ لوگ قریب ہوں گے
اور جو کچھ ان کو ملے، حد بیان سے باہر ہے اور جس قدر بیان ہو سکتا ہے وہ وہ ہی سے جو قرآن شریف میں مذکور ہے
خدا سے تعالٰیٰ کے بیان سے زیادہ کیا دینی کہے گا اور جن بات کی تعبیر میں ہم میں نہیں ہو سکتی مگر خدا سے تعالٰیٰ نے لہجہ
جہاں ارشاد فرمایا ہے۔ **قُلْ تَعْلَمُ نَفْسُ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ فَرَاقِ غُلَبِ** اور حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا
أَعَدَّتْ عِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا يَدْرُونَ کہ اذن سماعت کے خاص علی قلب بشر اور عارفوں کا مقصد، وہی
حالت ہوتی ہے جو کسی بشر کے دل پہرے میں نہیں اندر سکتی اور جو تصور و مبدءات اور دور دور شہد و شہاب اور
لغات و نیر و چہرہ کی شہادتیں ان پر عارفوں کو جس نہیں ہوتی اور یہ ان کو یہ چیزیں دی جاتی ہیں کہ انہیں پہچانتے نہ
کریں۔ یہ یقیناً لب لذت و غیرہ ہی ہوں گے کہ نہایت سعادت و انتہائے لذت وہی ہے اور اس لذت میں یہ وہی
سے کسی نے پہچان لیا کہ آپ کی رغبت جنت میں کیا ہوگی جنوں نے فرمایا کہ **قُلْ مَا تَشَاءُ خَيْرٌ لِّكُمْ** حاصل یہ کہ ان لوگوں کے
دلوں میں نہایت خزانہ یعنی خداوند کریم کی محبت ایسی پس ہوتی ہے کہ ان کو خزانہ یعنی جنت و دوزخ کی آتش کی یہ پہچان
ہیں بلکہ موسے محبوب کے کسی چیز کی تمنا نہیں یہاں تک کہ اپنے انفس سے بھی اس کے عشق میں کچھ ہوتے ہیں اور ان
کی مثال یہی ہے جیسے کوئی عاشق اپنے معشوق کے دیکھنے کی فکر میں دوبا ہو اس حال میں اس کو اپنے نفس کی تمنا نہیں ہوتی
اور جو نہ وہ ان کو یہاں پہچانتا ہے نہ نہیں معلوم ہوتا اس حالت کو نہ ان کی محبوبت میں یہی اس کی ذہنیت میں دیکھتا
کرتا کہ موسے محبوب کے دور کوئی چیز اس کے پیش نظر نہیں، نہ دل میں غیر محبوب کی خواہش باقی تاکہ اس کی لذت و لذت
کرے وہ غیر خود اس، انفس کو یہ دور وہی کوئی چیز ہو اس حالت سے غریب ہیں وہ چیز نہایت ہوں جو اس دنیا میں
کسی بشر کے دل میں نہیں آ سکتی جیسے نہ صورت رنگ و وزنی ہرے اندر اس کے دل پر مشغول نہیں ہوتی لیکن اس
کے ہاں وہ اندر ہاں وہی دور ہو جائے تو ان چیزوں کا حال معلوم کرنے کے ہاں وہ بیان سے ہاں وہی میں مشغول رہے
دل میں ان ہاں وہی تصور نہ تھا، اس طرح دنیا میں در حقیقت ایک وجہ ہے اس کے اٹھنے سے اس کو لذت و لذت عیب
کی معلوم ہوتی اور اس ضمن میں ہاں وہی دراک ہوتا ہے کہ وہی دراک ہوتا ہے لیکن اس کو نہ وہی سمجھتا ہے لیکن اس

تو اس کی جی کو معذرت نہیں جو تپتا دھڑ ہے نہ کے دوسرے جو ٹھنڈک ہے تنہیں کی ۔
 مساندہ کسی دھڑ کے دل یہ گندہ ۲۰ تہ ۳۰ دیکھو جو جڑ ہے وہی ہے حینا اگر ہو تہ بات ۲۰

مگنا دے کہ جس کے بعد اس کی سب سے کیا تھا ہوتا جو تم مگنا دے کیسے ہیں سب ایسے ہی ہوتے اور یہاں نہ رکے
 دل میں نہ تو غفلت کی یہ وجہ ہے کہ اس کو خدا تعالیٰ کے جہاں کا علم ہوتا ہے جب اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے اس گناہ
 سے پس کی، فراموشی تو صغیرہ بھی نفروں میں کبیرہ سمجھتا ہے۔ روایت ہے کہ سیدنا نے کسی نبی پر وقت بیکری کے بڑے کئی
 کا لیں نہ مست کرے بلکہ یہ دیکھ کر جس نے بھیجا ہے وہ تباہ ہے اور اپنی خفا کے چھوڑا ہونے کو مست دیکھ کر بہت ہمت و
 نفاذ کر کے اس خط سے تو نے کس کا مقاید کیا ہے اور کسی تباہ سے بعض عارفوں کا مقولہ ہے کہ صغیرہ کن وہ تو وہی نہیں
 جس اور میں غفلت ہے ہو وہ کبیرہ بھی ہے کسی طرح بعض صحابہ سے منقول ہے کہ نبی نے تابعین کو رشاد فرمایا کہ تم سے
 عمل کرتے ہو انہاری نظروں میں وہ ہل سے بھی زیادہ باریک ہیں عارفانہ کورنہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم
 میں ہمت میں سے گھٹتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ صحابہ کو جہاں کبریائی بوجہ کامل معلوم تھا کسی ایسے صغیرہ کن وہ بھی ان کے
 نزدیک باریک تھا جہاں خداوندی کے کبیرہ تھے اور اسی وجہ سے عالم شمس سے بعض باتیں بڑی معلوم ہوتی ہیں بہ نسبت ان
 کے اور عوامی سے بعض باتیں درگزر کر دی جاتی ہیں عارفانہ عرف سے ویسی ہی باتوں میں درگزر نہیں ہوتی کیونکہ خدا
 ورنہ غفلت اسی قدر بڑے ہوتے ہیں جس قدر کہ کرنے سے کی معرفت زیادہ ہوتی ہے۔ اور ایک سبب صغیرہ کے کبیرہ
 ہونے کا یہ ہے کہ گناہ کے خوش ہو اور فخر کرے اور جانے کہ ٹھہرے جو یہ کام ہو تو خدا کی نعمت کے سبب ہو اور
 سبب سے غافل ہو کہ یہ تصویر بموجب شقاوت ہے پس جس قدر کہ صغیرہ کا دلی کو مزہ معلوم ہوتا تھا ہی وہ بڑے ہو
 اور دل کی تاریکی میں اس کی تاثیر بھی قوی ہوئی یہاں تک کہ بعض گناہ کا ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی خفا کی ذریعہ بنتے ہیں
 اس کے ارتکاب سے نہایت کشمکشیں بھی گھڑتے ہیں مثلاً منافیہ وار کہتا ہے کہ کیوں تم نے دیکھا کہ مجھے نے خفا کی شمس کو
 کیسا فتنیت کیا اور کیسے عیب بیان کیے کہ خجالت زدہ رہا اور کیسا بنایا اور خجالت کیا۔ اور تاجر کہتا ہے کہ دیکھو تم نے
 کھوئی چیز کیسی دے ڈالی اور اس کو قریب دے دیا اور اس کے دل میں کیسا اس کو دم دیا اور اللہ دنیا وغیرہ اس قسم کی باتیں
 یہی ہیں کہ ان سے صغیرہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے اس لیے کہ گناہ ہلکے ت میں سے ہیں جب کہ ان میں مبتلا ہو جائے اور
 شیطان کی بن پڑے کہ اس سے اپنی مرضی کے موافق کام لے تو اس امر میں مقررہ امور اور منیبت کا ہے کہ دشمن اپنے
 اور چاہے ہو اور اپنے آپ کو دوری خدا سے خالی سے حاصل ہوتی۔ دیکھو اگر عیسا مسی برتن میں دوایا ہے اور وہ اتفاق سے
 ٹوٹ جاتے اور اس کے ٹوٹنے سے بیمار کو اس وجہ سے خوشی ہو کہ اب رنج واپس اپنے کا جاتا رہا تو اس کے اچھا ہونے کی
 توقع نہ رہتی کی۔ اور ایک وجہ صغیرہ کے کبیرہ ہونے کی یہ ہے کہ خدا کی پروردہ پوشی اور ہمت دینے اور عمل کرنے کے اس کی
 نہایت کو باعث سمجھے اور باہر لفظ کے ترک کرنے میں کامی کرے اور یہ نہ جانے کہ ہمت دینے سے خدا کے تعالیٰ کو شکر ہو
 سے کہ ورنہ یہ گناہ کرے تو یہ ہمت دہیں خشکی کی ہے جس کو یہ شخص موجب نہایت سمجھا ہے پس معلوم ہو کہ خدا کے تعالیٰ کے
 غضب سے مومن سے اور خدا پر مغنا سمجھنے سے ناوقت ہے اللہ تعالیٰ رشاد فرماتا ہے وَ يَتَوَدُونَ فِي الْفَسَادِ لَوْ كَانُوا

مذکر ہے یہاں اپنے دلائل کیوں نہیں غائب کرتا ہم کو اللہ اس پر مکتبے میں پس ہے ان کو دوزخ بھیجیں گے سو بڑی جبر سے

خود بھی ٹوٹتی ہے اور جو لوگ اس پر سو رہوں ان کو بھی توبہ کی ہے اور ہنسی اس کی حالتوں میں مذکور ہے کہ ایک مہ
 لوگوں کو بدعت سکھ کر گمراہ کیا کرتا تھا پھر اس کو توبہ نصیب ہوئی تو ایک مدت تک سختی کی مدح کی۔ خدا نے تعالیٰ نے
 اس وقت کے پیغمبر پر وحی بھیجی کہ اس سے کہہ دو کہ اگر تو نے صرف میرا ہی قصور کیا ہوتا تو البتہ میں معاف کر دیتا لیکن میں
 کہ کیا علاج ہے کہ تو نے میرے بندوں کو گمراہ کیا۔ اور ان کو میری کے باعث میں نے دوزخ میں ڈال دیا۔ اس فقرہ پر سے
 صاف ہی ہر سہ کے لیے بڑا خطرہ ہے اس لیے ان کو دوزخ میں نہ پھنسا کر فی چاہیں۔ تو یہ کہ گناہ کو سرے سے ترک
 کر دے اور دوسرے پر کہ اگر سرزد ہو جائے تو غصہ ہونا ہر نہ ہونے پائے اور جس طرح کہ علماء کے حق میں گناہوں کے باعث
 وہاں زیادہ ہوتا ہے اسی طرح ان کی نیکیوں کا ثواب بھی دوسروں کی اتباع کے باعث زیادہ ہوتا ہے مثلاً اگر مذہبیت
 نئی ہو اور دنیا کی رغبت تھپڑ دے اور دنیا سے حقارتی شے پر تمناعت کرے اور گناہ بے لگتہ لگاتے اور گناہ
 پرانا پشہ اور یہ باتیں اس کی اتباع میں اور لوگ عالم خود غم اختیار کر لیں تو جتنا ثواب و رزق کو ملے گا وہ سب اس
 کو بھی ملے گا اور اگر خود عالم مذہبیت کا راعب ہو تو اس سے کہہ دیجئے کہ اس کی دنیا و دنیاوی امور اور دنیاوی شے
 اور تعلیمات ہی بدوان مذہبیت حرام عالم اور مال حرام کے ٹٹھا کرتے کے ہو نہیں سکتا تو گویا یہی عام ان امور کا باعث
 ہو رہا ہے عالم کی حرکات سے جیسے کہ نفع زیادہ ہوتا ہے وہی ہی نقصان بھی زیادہ ہی ہوتا ہے اور فیصلہ کن ہوں کی
 جن سے توبہ کرنی چاہیے اسی قدر کہانی ہے جو بیان تک مذکور ہوئی۔

تیسری فصل: کمال توبہ اس کی شرائط اور اہم و اہم میں تک اس پر استقامت

یہ بات ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ توبہ اس مذہبیت کو کہتے ہیں جو موجب عزم و قصد ہے۔
توبہ کمال کی کیفیت
 اور یہ مذہبیت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ علم گناہوں کے حاصل ہونے کا اپنے آپ میں
 اور اپنے محبوب میں ہو جاتا ہے۔ سب یہ جاننا چاہیے کہ ان تینوں اجزاء میں سے توبہ یعنی عزم اور مذہبیت اور عزم میں سے ہر ایک
 کے لیے دوام اور کمال ہے اور کمال کی پہچان ہے اور دوام کے لیے شرطیں ہیں تو ضروری ہو کہ سب کو مذکور کیا جائے
 علم کا بیان تو سبب توبہ کا بیان سے جو عنقریب آئے گا۔ اول مذہبیت کو سننا چاہیے کہ مذہبیت دل کے دروازہ ہے
 جو محبوب کے فوت ہونے کی اطلاع سے اس کو ہوتا ہے اور اس کی پہچان یہ ہے کہ صحت و مزہ سب پایاں کا ہونا اور
 اور سنوٹوں کا بہنا اور بہت رونا اور فکر میں رہنا جیسے کوئی اپنی اولاد یا کسی دوسرے عزیز قریب کی مصیبت کے قف
 ہو کر اس پر یہ بیان نازل ہوئی تو ناہر ہے کہ اس پر بھی بڑا صدمہ گزرے گا اور خوب روتے۔ اب ہم پرچہ ہیں کہ نفس کے
 زیادہ دہش کا کونسا عزیز ہے اور آتش دوزخ سے بڑھ کر کونسی بد ہے اور گناہوں سے زیادہ کونسی دلیل عذاب کے
 نازل ہونے کی ہے اور خدا و رسول سے بڑھ کر کونسا خیر صادق ہے بلکہ ایک نہایت جس کو نصیب ہوتے ہیں کہ کسی شخص
 سے کہہ دے کہ تیرے پیچھے یہ مرض ہے کہ اس سے جائز نہ ہوگا اور عنقریب مرجہ آئے گا تو اسی وقت میں پرہیزگار
 پڑے گا۔ اب یہ دیکھو کہ نہ تو بیٹا اپنے نفس سے زیادہ عزیز ہے اور نہ طبیب خدا و رسول کی نسبت زیادہ جانتا ہے اور نہ

زود تدارک زمانہ حال میں اس بات کا موجب ہے کہ تو ممنوع بات کر رہا ہو اس کو تہیہ زد سے اور جس فرض کے ارک سے
 یہ ممنوع ہو اس وقت ارک سے اور زمانہ گذشتہ سے تعلق اسباب و خواہاں ہے کہ جو پیش تصور ہو یا اس کا تدارک کرے
 اور زمانہ مستقبل سے اس بات کا تعلق ہے کہ موت کے وقت تک یہ عملی عمل کر رہا ہے اور گناہ تدارک اور شرف محبت
 توبہ کی زمانہ گذشتہ کے تعلق کے اعتبار سے یہ ہے کہ فکر کرے یہ بات معلوم کرے کہ میں کس روز بالغ ہوا تھا خود ہم
 کی رو سے یا احتیاط کی نظر سے جب یہ بات معلوم ہو جائے تو روز بلوغ سے اس وقت تک جتنی عمر اس کی ہوئی اس
 ایک ایک سال اور مہینہ اور دن اور سانس کا کسٹن ایک دن میں کونسی حالت میں تھوڑے قصبہ ہو یا کتنے دن و شبہ سے
 مرتب ہوئے ہیں جب معلوم ہو کہ کوئی نماز نہیں پڑھی یا ناپاک کپڑے میں پڑھی یا شہ پر نیت کی یا نہ نیت سے بدون
 نیت صحیح ادا کی تھی تو اس نماز کو پھر سے پڑھے ورنہ اگر نماز جو فوت ہوئی ہو ان کی شمار معلوم نہ ہو تو درست بلوغ سے
 حساب کرے اور جس قدر یقینی دے کی ہوں ان کی تعداد چھوڑ کر باقی کی قضا پڑھے اور تعداد باقی کی غالب حق ورنہ اسل
 سے مقدار کر لینی جائز ہے اور اگر روزہ حالت صفا میں فاسد کیا ہو ورنہ پھر اس کے عوض کا نہ کیا یا قصد قضا کیا ہو یا
 رات کو نیت نہ کی ہو اور ایسے روزوں کی قضا نہ کی ہو تو اس طرح کے جتنے ہوں ان کا شمار غنیمت ورنہ اسل سے معلوم
 کرے ان کی قضا رکھے اور زکوٰۃ اگر نہ دی ہو تو اپنے سارے مال کو دیکھے کہ کب سے میری مال میں یا کیونکہ زکوٰۃ
 تو روئے کے مال پر بھی واجب ہے اس میں بلوغ کی قید نہیں پھر حساب سے جس قدر مال اس مال کی رو سے اپنے فٹے
 نئے اس کو ادا کر دے اور اس کے ادا کرنے کے لیے اپنے مذہب کے مطابق پر نیاں نہ لیا۔ مثلاً کوئی شخص شافعی مذہب
 تھا اس نے زکوٰۃ مال اٹھوں مصروف میں صرف نہ کیا یا مال زکوٰۃ کو مصروف دے دیا تو اس کو چاہیے کہ زکوٰۃ نہ ہر نوے سے
 کیونکہ اس کے امام کے نزدیک اس کی ادا درست نہیں ہوئی اور چونکہ مسائل زکوٰۃ کے خیال ہیں اور ان کے حساب
 معلوم کرنے میں خوب تامل چاہیے اس لیے تا تب کو لازم ہے کہ اس کو علماء سے پوچھ لے کہ ایسی ایسی صورت ہیں عمدہ
 برائی کا کیا طور ہے اور حج کا حال یہ ہے کہ اگر کسی برس میں اس کو قدرت حق کی تھی مگر نہ گیا اور اب شخص ہو یا توبہ
 اس پر جانا واجب ہے اگر ان کو اس کے باعث قدرت جانے کی نہیں رکھتا تو چاہیے کہ مال حلال سے مقدار زاد کے مال
 ورنہ مال نہ ہو نہ کوئی تبریک کرنے کی جانتا ہو تو چاہیے کہ لوگوں سے کہے کہ تجھ کو اپنی زکوٰۃ و صدقات میں سے اتنا دے
 کہ آج ہو سکے اس لیے کہ اگر یہ شخص بدون حج کے مر جائے تو گناہ مرے گا۔ شریعت شریف میں سے ممکن حالت و حد
 ۱۰۰ فیصد ان شاء اللہ و ان شاء اللہ نیا ورنہ بعد از موت کے جو جائز ہو گیا اس سے فرضیت حج کی ساقط
 نہیں ہوتی۔ یہ مورد ہے حاجات کی تفتیش اور ان کے تدارک کا۔ ورنہ کسی کی صورت یہ ہے کہ شروع بلوغ سے توبہ
 کے دن تک اپنے سب غناہ ان آئینہ و زبان و رمیٹ ورنہ پادشاں اور شرکاء وغیرہ کے گناہ تھوڑے بڑے گناہ
 دنوں و گھنٹوں میں سوچے ورنہ دفتر معاصی کھول کر جہاں گناہ پر وقت ہو پھر یہ بات دیکھے کہ ان گناہوں میں سے

قول ہے کہ جو رنج کر بند سے کہے دل پہ آتا ہے اور وہ اس کو نہیں پہچانتا وہ انہوں کی تاریکی سے ورنہ ان سے رنج نہ
 یوں ہوتا ہے کہ دل حساب کے لیے توقف کرتا ہے اور حشر کی دہشت سے واقف ہوا یہاں پر اعتراف ہو سکتا ہے کہ
 انسان کا رنج اشتہال اور اہل دار و جاہ کے لیے ہوتا ہے اور یہ انہوں سے پس کن و کفارہ کنہ کس طرح ہوتا تو اس کا
 جواب یہ ہے کہ ان چیزوں کی محبت نہ دے اور ان سے محروم رہنا اس کا عزم ہے۔ اگر محبت کی اکتفا کے موجب
 متمتع ہوتا تو پھر تصور ہوتا۔ چنانچہ روایت ہے کہ حضرت ہریر بن عبدہ سلمہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس
 قید خانے میں گئے آپ نے ان سے پوچھا کہ اس دردمند کوڑھے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو کس حال میں چھوڑ
 حضرت ہریر نے فرمایا کہ تم پر اتنا رنج کیا جتنا سو عورتوں کو تو جن کے بچے مگتے ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ پھر اس کا
 ثواب خدا کے یہاں ان کو لگتا ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ شہیدوں کا ثواب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رنج بھی خدا کے
 حقوق کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ یہاں تک حال ان گناہوں کا ہو جو بند کے ہیں ورنہ تعالیٰ میں ہوں۔ اب حقوق عباد
 کو سنا چاہیے کہ ان میں بھی خدا سے تعالیٰ کا حق مقرر ہے۔ اس لیے کہ خدا سے تعالیٰ نے بندوں پر نعم کرنے سے منع
 فرمایا ہے۔ پس جو شخص کہ دوسرے پر نعم کرے وہ خدا سے تعالیٰ کی مخالفت ہے۔ اگرچہ وہ تصور اس قسم کے ہوں
 ان میں سے حقوق الہی کا تو یہ ہے کہ نہ امت اور نہ امت کرے اور اس کے واسطے وہ جو نیکیاں ان تصوروں
 کی نہ ہوں ان کو جہاں سے رنج کر لوگوں کو مستحیا تو ان پر حسان کرے ورنہ ان میں یہ ہو تو اپنی ملک حال اس کے
 اندر کے لیے خیانت کرے اور اگر کسی کی غیبت یا عین تشبیح کی ہو تو اس کی شہادت کرے بشرطیکہ دیندار ہو اور اپنے
 ہمسر وں کی جو بات اچھی ہو اس کو نہ کہے ورنہ اگر کسی کو قتل کیا ہو تو پردہ آزداری سے اس میں بھی کوئی عیب طرح نہ ہو
 کرنا پڑتا ہے اس لیے کہ غلام اپنے نفس کے اعتبار سے نابود ہے اور مالک کے اعتبار سے موجود۔ آزاد کرنے میں
 وہ حیات اس کو حاصل ہوتی ہے جو شامس اس کے نفس کے لیے ہو مگر اسے آزاد کرنا عیب طرح کا ایجاد ہے کہ مستبد
 اس وجہ نیستی کے ہے اور انسان اس سے بڑھ کر اور کوئی ایجاد نہیں کر سکتا اور اگر وہ اور مجاہد کے باب میں ہم نے طالعیت
 ہ چننا تھا ہے اور شریعت میں اس کی انگیختہ موجود ہے۔ مثلاً اگر وہ قتل نفس میں آزاد کرنا غلام اس وجہ سے کہ وہ آزاد
 مقابل کرنے کے لیے بہر حال حقوق عباد میں معرفت بھی کافی اور موجب نجات نہ ہو کہ نہ امت و نہ امت کرے۔ اس
 کے مقابل نیکی کرے بلکہ اس کے لیے حقوق عباد کا کرنا بھی نہ دے ہے اور حقوق عباد دیا متعلق جان سے ہیں یہاں سے
 یہاں سے یہ دل سے اور متعلق یہ دل سے ہماری غرض ایذا سے نفس ہے۔ اب ہر ایک کی نفسیں سننی چاہیے کہ غلام
 حیاں پر ہوا ہے باریں اور قتل نہ ہو۔ مگر اس کی توبہ یہ ہے کہ جو نبھا مستحق شخصوں کو دے۔ خواہ پاس سے
 دے یا پتہ رشتہ داروں سے دے۔ جب تک مستحق کو جو نبھا نہ پہنچے تا تب تک اس میں عیب ہے۔ اگر نہ ہوگا اور اگر
 قتل عمد موجب قصاص کا مرتکب ہو تو اس کی توبہ نفس اس سے ٹھیک ہوتی۔ ورنہ کسی کو قتل کا حال معلوم نہ ہو تو قتل
 پر موجب ہے کہ مقتول کے دل سے جا کر مال لے دے۔ ورنہ بی جان اس کے اختیار میں کر دے۔ چاہے وہی وہ کیسے چاہے
 مار دے اور یہ وہ اس بدست کے در کسی طرح بدی مذمہ نہ ہوگا اور اس کا چھپنا بہ لڑ و مست نہیں اور اس کی صورت ایسی

[illegible]

کہ تبتنا مقصور کیا ہو اور جو کچھ زبان سے اسے کہا ہو وہ بیان کر دے مہم معاف کرنا کافی نہ ہو گا کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کسی دوسرے شخص کی زیادتی پہنچے اور موعود ہوتی ہے تو اس کا دل معاف کرنے کو نہیں چاہتا ہے اور قیامت پر چھوڑتا ہے کہ اس روز میں کی حسنت ہیں سے عین لے لوں گا یا میرے مقصور اس کے ذمے چھوڑ جائیں گے پس اگر مہم مقصور کوئی ایسا ہو کہ اس کے بیان کرنے سے دوسرے کو ایذا ہوگی مثلاً کسی کی لونڈی سے زنا کیا ہو یا کسی کی منہ و سہ سے یا زبان سے اس کو ایسا عیب لے یا موعود میں سے خفیہ عیبوں میں سے ہو تو اس سے کہ ان باتوں کو اگر اس کے سامنے بیان کرے گا تو اس کو بہت بڑی ایذا ہوگی ایسی صورت میں زیادہ معاف کرنے کی مسدود ہے مگر یہ ہو سکتا ہے کہ مہم معاف کرے پھر جو کچھ رہ جائے گی اس کو حسنت سے پورا کرے جیسا کہ وہ اور مفتقد و انور کے حق کے لیے بیان ہوا لیکن ذکر نہ اور مشہور نہ ایک نیا مقصور ہے اس کو بھی معاف کرنا واجب ہے اور اگر جس کا مقصور یہ ہے اس کے سامنے مقصورہ ذکر کیا اور معاف کرنے پر راضی نہ ہو تو اس کا بدلہ مجرم کے ذمے رہے گا اس لیے کہ دوسرے کا حق بھی باقی ہے اس صورت میں مجرم کو چاہیے کہ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے اور اس کا ہر خدمت و رعایت میں کام آئے اور اس کے ساتھ اپنی محبت اور شفقت نہ بکھرے جس سے اس کا دل اس کی بات مانل ہو جائے کیونکہ انسان بندہ احسان ہوتا ہے جیسا کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں اشعر

بخش اے لپر کا دم زادہ صید

بہ حال توں کرد وحشی بقیہ

توبہ کوئی شخص نہ اس کے سبب سے اچھوتا ہے وہ سوک سے راضی ہو جاتا ہے بخیر توبہ میں شخص کا دل مجرم کی توبہ سے نرمی اور دوستی دیکھتا ہے تو معاف کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے اور اگر اس پر بھی مہم معاف نہ کرنے پر کیے جاتے ہیں تو مجرم کی نرمی اور معافیت منہ پر حسنت کے سوا کسی توبہ میں مقصورہ عین ہو سکے مگر بل حق کی خوشی و شرمندگی اور موعود پر نرمی میں قدرستی کرے چنانچہ اس کی یاد میں کی فقی تا کہ مقابہ کے وقت گریہ بڑا ہو اور زیادہ شہرے توفیقیت میں عین ہو سکے مثلاً اگر دنیا میں کوئی شخص کسی کا مال ضائع کر دے اور تنہا ہی مال باکرہ مال کو دے اور وہ نہ اسے اور نہ اپنے مال معاف کرے تو اس مال کے لیے مالک کو جزا سے لینے کی کڑی دہش کی مرضی ہو یا نہ ہو کسی طرح میدان قیامت میں توبہ کی کیا بین وری دل نہ منصفی ہو بلکہ جاری ہوگا تو وہیں بھی لینا ہی ملے گا۔ چنانچہ در مسدود میں حسنت و سعید نہ رہتی ہے رویت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے قتل کر کے قتل کیا تھا اس نے پوچھا کہ جان میں سب سے بڑا کون شمس ہے لوگوں نے کہا کہ خدا ہے سب سے بڑا ہے اور کہا کہ میں نے نماز سے آدمی جان سے ہٹا لے میں میری توبہ بھی مقبول ہوئی؟ رجب نے جواب دیا کہ نہیں اس نے رجب کو بھی مارا تو وہ سو قتل پورے کیے پھر لوگوں سے پوچھا کہ اب زیادہ عمار کون ہے لوگوں نے بتایا کہ عمار ہے وہ اس کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے سو آدمی قتل کیے ہیں میری توبہ بے قبول ہوگی یا نہیں؟ عالم نے فرمایا کہ توبہ قبول ہونے کے لئے کون چیز مانگے جب توبہ کرے گا قبول ہوگی تو خدا سے زمین میں جو وہل کچھ لوگ

ہند کی عبادت کیا کرتے ہیں تو جی ن کے ساتھ عبادت کیا کرتا اور اپنے دھرم میں نہ سنا وہ زمین چھٹی نہیں وہ شخص
جب غفلت نہ دے کر چاہے اس کو موت نہ آئے۔ اب رحمت اور عذاب کے فرشتے آتے اور ان میں بہت موفی رحمت
کے فرشتوں نے کہا کہ یہ شخص تائب ہو کر دل سے متوجہ کی تہ ہو کر یہ سب میں کی روح کے مستحق ہم ہیں اور عذاب
کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے بھی موفی ہوا چہا نہیں کیا میں سب میں کی روح کے مستحق ہم ہیں۔ میں تمہا ہیں۔ یہ
اور فرشتہ بصورت انسان میں پہنچا دوںوں فریق نے میں کو اپنے معاملے کا شیخ کر دیا میں نے کہا کہ دونوں فرشتوں
کا فائدہ معلوم کر لینا چاہیے جس وقت کہ فائدہ کم ہو یہاں اسی طرف متوجہ کرنا چاہیے جب فائدہ دیکھیں چاہتے ہیں زمین
میں کو جاننا منسوب تھا میں فائدہ کم تھا۔ اسی بہت سے رحمت کے فرشتوں نے میں کی روح سے فی اور اب رحمت
میں سے اور شیخ صاحب کتاب نیک باشت مذکور اور سو کے دلوں میں مقصور ہو۔ اور اب روایت میں یہ ہے کہ فرشتوں
نے میں زمین کو اور موت سے اور میں کو قریب ہو جانے کا حکم کیا اور چو فرشتوں کو حکم دیا کہ دونوں کی فائدہ دیکھ لو تو
جس سر زمین کو جاننا تھا وہ اب باشت مذکور پر مبنی میں لیے معاف کر دیا میں سے معلوم ہوتا ہے کہ نجات کی
صورت میں ہیں سب کے لئے انسان کا پڑ چکا ہے۔ کو ذرا ہی سا ہو اسی بہت سے تائب کے لئے فرشتے کے حسنات
لرانی مذکور ہیں۔ یہاں تک بیات میں قصہ کہ تھا جو زمانہ انشتہ سے متعلق ہو۔ اب جو قصہ کہ زمانہ انشتہ سے متعلق
نے اس کو سننا چاہیے کہ تائب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عمدہ مستعد کرے کہ ان گناہوں کی رستہ بھی نہ
کروں گا اور نہ ان جیسوں کا بھی مرتب ہوں گا۔ جیسے بیمار آدمی اپنے دھرم میں یہ جانے کہ فائدہ مہم ہو۔ مگر
کرتا ہے۔ وہ پکارا دہ کرے کہ تائب بیمار سے اچھا نہ ہوں گا کہ میں مہم نہ کہی ہوں گا۔ یہ ارادہ میں وقت کو
چاہی ہو، ہے اور ممکن سے کہ دوسرے وقت میں پہنچے شہوت ہو جائے۔ مگر تائب جب ہی دوسرے تائب کو
کے وقت پکارا دہ کرے کہ وہ تائب کو یہ بات بتا دے میں پوری تائب ہوئی تائب و شہوت و شہوت اور وقت
غذا و کم خوابی اور قوت حواس خفیا کرے کہ پس کر کے پاس مال موروٹی حلال ہو جائے موفی ہوتی ہوتی یہاں
ہو جس سے بسر وقت کے موافق میں مل کر لیتا ہے تو اسی پر امتنا کرتی چاہیے میں نے کہ حرام میں لانا مگر ہوں
کی جرأت ہے اگر ترم خوری پر ضرر کیے جاتے ہوتے تائب کیسے ہوگا۔ ورنہ شخص غذا و دھرم میں ہیں سے اپنے انانی
چیز میں نہیں چھوڑ سکتا اس سے مال حلال پہ کفایت نہیں ہو سکتی ورنہ میں شبہ میں سے چھوٹ کے ہر دور
لینا کہ ہرے قول سے کہ جو شخص خواہش کے پھوٹے میں سچا ہو اور خدا کے دوسرے سات دفعہ شخص پر تہ
کرے تو پھر میں بتا نہ ہوگا۔ اور ایک دوسرے بڑا کفر ہے میں کہ جو شخص گناہ سے توبہ کرے سات برس
تائب رہے تو پھر بھی اس سے وہ گناہ نہ ہوگا۔ اور تائب کے دوسرے یہ بھی مذکور ہے کہ اگر تائب ہو تو پھر اس
کو زمانہ تائب رہی کرنی و تائب سے یا اس پر حرم ہے میں کو سیکر سے تار و رست پر چل سکے اور اگر رست
اختیار نہ کرے کہ تو مستحق جس کا نام ہے وہ بھی ہر نہ ہوئی معرفت یہ ہوگا کہ پھر انما ہوں سے توبہ کرے کہ خدا
شراب اور زنا و عذاب سے توبہ کر لی لیکن یہ مطلق توبہ نہیں بلکہ ایسی توبہ کہ جس وقت کہ میں رست میں نہیں

اور بعض کہتے ہیں کہ درست ہے اور درست کا لفظ اس جگہ مجمل ہے۔ اس کی تفصیل چاہیے۔ اب ہم قول فرقہ کے پانچوں
ہیں کہ تم جو نہ درست کہتے ہو اس سے التعماری یہ غرض ہے کہ آدمی اگر بعض گناہوں کو چھوڑ دے تو اس کے لیے مفید
نہیں کہانہ چھوڑنا اور نہ چھوڑنا دونوں یکساں ہیں تو یہ تمہاری صریح غلطی ہے اس لیے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ گناہوں کی کثرت
عذاب کی کثرت کا سبب ہے اور ان کی کمی موجب کمی عذاب کا ہے۔ ورنہ درست چھوڑنے سے ان سے ہم پر تپنا
ہیں کہ تمہاری یہ غرض ہے کہ بعض گناہوں سے تو یہ کرنا موجب ایسے قبول کا ہے جس سے دمی نجات اور فوز سکے
درست کہنا چاہئے تاکہ تو یہ بھی غرضی ہے کیونکہ نجات اور فوز بحسب نہایتیں گناہوں کے چھوڑنے سے حاصل ہوتی ہے
اور غیبی امر اور غفواہی میں ہم کو م نہیں کرتے مگر ہر کے اعتبار سے قرین قیاس ہوتا ہے۔ اب اگر فریق اول یوں کہے
کہ تمہاری غرض تازہ رستی سے یہ ہے کہ تو بہ نامت نام ہے اور گناہ پر جو آدمی ندامت کرتا ہے اسی بہت سے کرنا
ہے کہ اس میں نافرمانی خدا سے نفی کی ہے۔ مثلاً چوری پر چوری ہونے کی بہت سے ندامت نہیں کرتا بلکہ اس وجہ
سے کہ نہایت ہی سبب ہے جب ندامت خدا کی نافرمانی شہی تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ چوری پر ندامت کرے۔
اور نہ پھر نہ کرے۔ کیونکہ دونوں میں خدا کی نافرمانی موجود ہے تو ندامت جیسی ایک پتہ پتہ سیکہ ویسی ہی دوسرے
پر چاہئے۔ مثلاً چور شخص اپنے بیٹے کو مارے مقتول ہونے پر درد کرے گا چوری سے قتل ہونے پر نہیں اس کو مذکور
درد و غم اس لیے کہ درد و غم محبوب کے ہاتھ کا ہے وہ تدار سے منافع ہو تب یہ اور تپری سے فرق ہے۔
اسی طرح بنا سے تو محبوب کے ہاتھ کا ہے۔ مثلاً درد و غم سے اور نافرمانی سے محبوب ہمارا رشتہ ہے تو پھر کوئی بھی نافرمانی
بوسبب پر درویشیال چاہئے ایک پر ہو ورنہ ایک پر نہ ہو اس کے کیا معنی اس لیے کہ ندامت کو حال نام ہے
جو اس سے کہہ جاتی ہے کہ نافرمانی سے محبوب ہاتھ سے کسی جاتا ہے تو اب ممکن نہیں کہ بعض گناہ پر تو ندامت
ہو ورنہ غیبی گناہوں پر نہ ہو اور اگر یہ ممکن ہو تو اس کا بھی قائل ہونا پڑے گا کہ اگر کوئی شخص گناہوں پر ندامت کرے تو
نعمان میں سے ایک مثلے کی شرب سے سے تو بہ کرتا ہوں نہ دوسرے کی تو یہ تو بہ درست ہو اور اگر یہ بات نامت
اس وجہ سے کہ نافرمانی دونوں مشاغل کی شرب میں ایک ہی ہے۔ مثلاً نہ صرف غم میں ان کے جوڑے سے کم
ہو نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے چوری ورنہ وغیرہ سب گناہ سبب نافرمانی کے ہیں ورنہ نافرمانی شرب میں شرب
نہ ہو تو جو تو بہ درست کہتے ہیں اس کے یہ معنی ہیں کہ خدا سے قائل سے گناہوں کے لیے جس رتبہ کا درد کیا
ہے نہ رتبہ سے نہ مست نہیں ہے۔ ورنہ ایک کی چیزیں ہیں جو مثلاً کہ ایک پر ندامت نہ ہو تب یہ ایک پر
نہ ہو تو تو بہ حاصل ہونا ندامت کے بعد ایسا سے جیسے ایک پر قبول کے بعد ایک حاصل ہوتی ہے۔
جس پر ایک پر قبول تمام نہیں ہوتے تو معاذ بھی ندامت رتبہ سے یعنی جو شہد ہاں اس پر بہ مترتب ہونا چاہیے وہ
بہت فرق ہے۔ اسی وجہ سے ندامت اس بہت سے نہ ہوئی کہ گناہ و ندامت نافرمانی ہیں تب نامت میں کا شہ
تو یہ بھی ندامت ہو گا۔ اور نافرمانی الہی ہونا سب موصی کو شامل سے کسی کی تفسیر نہیں ہو سکتی۔
تو اگر ندامت میں فرق ہے صرف چھوڑ دینے کا شہ تو ہے کہ جس کو چھوڑ دے اسی کا عذاب نہیں ہو جائے گا

کچھ اثر نہیں ہوتا اس کو نہیں چھوڑتا جیسے کسی بیمار کو طبیب میوے کی ممانعت کر دے تو وہ کم کھانے پر تو جرات کر لیتا ہے اور زیادہ جرأت نہیں کرتا زیادتی طبیب کے کہنے کے بموجب چھوڑ دیتا ہے ورنہ کم کو چنداں مضر نہیں جانتا اس واسطے اس کو نہیں چھوڑتا حال اس سے یہ ہوا کہ یہ بات غیر ممکن ہے کہ آدمی ایک چیز سے تو توبہ کرے اور اس کے مثل سے توبہ نہ کرے بلکہ ضروری ہے کہ جس سے توبہ کی ہو وہ مخالفت ہو سکے جس سے توبہ نہیں کی خواہ مخالفت باعتبار شدت کے ہو یا باعتبار غلبہ شہوت کے ورجب یہ فرق توبہ کرنے والے کے اعتقاد میں موجود ہو جانا ہے تو اسی کے بموجب اس کا حال بھی خوف اور ندامت میں مختلف ہوتا ہے اور اسی سے ترک آئندہ کا حال بھی مختلف ہوتا ہے۔ پس توبہ کرنے والا اگر گناہ گزشتہ پر نادم ہو ورنہ ترک کو تباہ دے تو ان لوگوں میں مل جائے گا جنہوں نے یہ گناہ نہ کیا ہو گو اس نے اس علت الٰہی سبب اور اولیٰ ہی میں نہ کی ہو۔ اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ اگر کوئی نادم پہلے نامردی سے نہ کر بیٹھے ورنہ ندامت نامردی میں اس سے توبہ کرے تو اس کی توبہ درست ہوئی یا نہیں تو اس کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جائز نہ ہوئی اس لیے کہ توبہ اس ندامت کا نام ہے جس سے عزم ترک ایسے افعال کا پیدا ہوتا ہے کہ گناہ کی آدمی کو قدرت سے اور جن پہ قدرت ہی نہیں وہ خود بخود جاتا رہے کچھ اس کے چھوڑنے سے نہیں کہتے لیکن ایک بات ہے کہ اگر بعد نامردی کے اس کو اپنے گناہ کے مضر کی واقفیت پیدا ہو جاتی ہو تو اس نسبت سے ایسی حسرت و ندامت جوش زن ہوئی کہ اگر بالفرض اس کو شہوت باقی بھی ہوتی تو اس ندامت سے جاتی۔ مثلاً یہ مغلوب ہو جاتی تو ایسی صورت میں ہم کو توقع ہے کہ اس کا قصور معاف ہو جائے اور یہ ندامت اس کا کفارہ ہو جائے۔ کیونکہ اس میں تو کچھ اختلاف نہیں کہ اگر گناہ نامردی کے توبہ کرتا اور توبہ کے بعد مر جاتا تو تائبوں میں سے ہوتا تو اس پر کوئی ایسی حالت طاری نہیں ہوتی جس میں سبب شہوت ہوتا ورنہ اسے شہوت کے سامان میں رہتا ہوتا تب کسی نظر سے کہتے ہیں کہ اس کی ندامت ایسے درجہ کو پہنچ گئی ہے کہ یہ باقدار قصور نہ تھا ہر بھی ہوتا تو ندامت کے سبب اس سے باز رہتا اس سے معلوم ہو کہ نامرد کے حق میں ندامت کا اس درجہ کو پہنچنا محال تو نہیں مگر یہ کہ اس کو اپنے نفس کا حال معلوم نہیں اس لیے کہ جو شخص کسی چیز کی خواہش نہیں رکتا وہ اپنے نفس کو ادنیٰ خوف سے اس کے ترک پر قادر فرض کر لیتا ہے حالانکہ خدا سے تعالیٰ اس کے دل کا اور خدا سے ندامت کا حل خوب جانتا ہے شاید اس کی توبہ قبول کر لے اور نہ ہر بھی معلوم ہوتا ہے کہ قبول فرمائے ورنہ اس سبب یہ ہے کہ گناہ کی ندامت ہی دل سے دور ہونے کے لیے دو باتیں پابھتیں دل سے دھوئیں ندامت دوم ترک عیبت کے لیے آئندہ کو مبادیہ کی شدت اور صورت معروض میں نہ دل شہوت کی جہت سے مجاہدہ نہیں ہو سکتا لیکن اگر ندامت ہی اتنی قوی ہو کہ بدولت مجاہدہ سے گناہ کی ندامت دور کر دے تو کچھ محال نہیں ورنہ اگر ایسا نہ ہو تو اس کا قتل ہونا پڑے گا کہ تا جب کی توبہ سبب قبول ہوتی ہے جب بعد توبہ کے کچھ دنوں زندہ رہے اور ان دنوں میں چند بار غیب اس تصور کی تمنا میں اپنے نفس پر مجاہدہ کرے مگر نہ ہر شرع سے مراد یہ شرط معلوم نہیں ہوتی۔ اب اگر وہ تا تب فرض کیے جائیں جن میں سے ایک تو مہل گناہ کی طرف نہیں رہا ورنہ

ایک کو خواہش ہے کہ وہ نفس پر مجاہدہ کر کے اس کو روکنا ہے تو ان کے ایک دوسرے کی فضیلت میں علم کا اختلاف ہے۔ احمد بن ابی اخوری و ابو سلیمان دارانی کے ہر ایک کو مجاہدہ کو افضل بتلاتے ہیں جس وجہ سے کہ اس میں توبہ کے ساتھ مجاہدہ کی زیادتی ہے اور عہدے بصرہ اول شخص کو فضل بتلاتے ہیں جس نظر سے کہ وہ توبہ میں سستی بھی کرے تو سہاقتی کی طرف قریب ہے بہ نسبت مجاہدہ کے کہ اس میں مجاہدہ کی ایک پہنچ لگی ہوتی ہے اور ان دونوں فی الواقعے قول میں کچھ ایک راستی ہے مگر نفس و مزاج کی طرح کسی میں بھی نہیں اور اسباب میں تحقیق یہ ہے کہ جس شخص کا میل گناہ کی طرف نہیں رہا اس کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ نفس شہوت کے قصور سے میل نہ رہا ہو تب تو ایسے شخص سے مجاہدہ ہی افضل ہے کیونکہ گناہ و مجاہدہ سے پیوڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شخص بڑا زبردست ہے اور اس کا دین شہوت پر غالب ہے تو یہ ہر ہے کہ اس کا یقین بھی قوی ہوگا اور دین بھی۔ اور دین کے قوی ہونے سے بیماری نفس میں زیادہ قوی ہونا ہے جو یقین کے اشارے سے پیدا ہوتا ہے اور اس شہوت کی پہنچ کتنی کڑی ہے جو شیائین کے اشارے سے پیدا ہوتی ہے۔ غرض کہ مجاہدہ سے دین و یقین کی قوت یقیناً معلوم ہوتی ہے باقی رہی یہ بات کہ یہ خواہش و امیال متی کی طرف زیادہ قریب ہے اس لیے کہ اگر توبہ میں سستی کرے تو گناہ نہ کرے تو یہ درست ہے مگر انسان کا غفلت استعمال کرنے میں مفاد میں صحیح نہیں بلکہ ایسا ہے جیسا کہ اس کے نامرد فضل ہے مرد سے اس لیے کہ نہ دشواری کے خطرے سے مامون ہے اور اگر کا فضل بہ بالغ سے اس وجہ سے کہ وہ اسلم سے اور مفلس آدمی اس بادشاہ سے افضل ہے جو اپنے دشمنوں کا استیصال کرتا ہے۔ اس لیے کہ مفلس کو قوی دشمن ہی نہیں و بادشاہ کو چڑھا موجود ہے کہ اگر اب چند بار غالب ہوگا تو ایک روز مغلوب جس ہوگا۔ اس طرح کی باتیں ایسے شخص کیا کرتے ہیں جو سیدھے سادے بول اور نہ ہر پر ہی اپنی نظر رکھتے ہوں اور یہ نہ جانتے ہوں کہ عزت اور برتری خطرات کی جہول میں گھستے سے حاصل ہوتی ہے۔ ہر جا کہ حل مست آنجا غار است خود مشہور ہے جگہ ان لوگوں کا قول ایسا ہے جیسا کہ ان کے جس شہوتی کے پاس گھوڑا اور کتا نہ ہو وہ فن شہوت میں افضل ہے اس شخص کی نسبت جس کے پاس یہ دونوں ہوں اس لیے کہ گھوڑے اور کتے والے کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ گھوڑا شرارت کر کے کہیں چلے دے اور ہاتھ پاؤں توڑ دے اور کتا شرارت کر کے کہیں کاٹ کھاتے جائے کہ یہ بات غلط ہے صحیح یہی ہے کہ گھوڑے اور کتے درجہ زبردست توبہ و ان دونوں کو سدھانا جانتا ہوگا وہ رتبے میں دوسرے سے علی ہوگا و شرکاء ملنا اسی کو نہ یہاں ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ نہ ہونا میل گناہ اس وجہ سے ہے کہ یقین قوی ہو گیا ہو اور اول مجاہدہ سے گناہ کے شہوت کا اعتبار نہ ہو دین و یہاں تک کہ شریعت کے ادب کی محکوم ہو گئی ہو اور ہوان اشارہ دین کے سبب ان میں نہ آتی ہو اور غلبہ دین کے باعث سارکین ہو گئی ہو تو ایسا شخص البتہ اس کی نسبت اچھا ہے جس کو بھیجان شہوت کا رنج کچھ چھوڑتا ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ ایسا شخص کو مجاہدہ سے کی زیادتی ہے تو ان کا مقصود مجاہدہ کی خبر نہیں و نہ ایسا نہ کہتے مگر یہ ہے کہ مجاہدہ و شہوت دونوں نہیں بد اس سے دشمن کا اپنے آپ سے علیحدہ کرنا منظور ہے تاکہ نہ اپنی شہوت کی طرف نہ توجہ دے اور نہ اپنے آپ سے نہ روکے لیس اگر دشمن کو دہرایا یا اور مقصود حاصل ہو گیا تو تمہاری حیثیت بہت

[illegible]

موجبات میں مستغرق ہو جائے گا اور پھر اس کو یہ کنہائش نہ ہوگی کہ اپنے پلے پلے پر تنہا کر کے یہ درجہ
 حال سے بیکار کوئی مسافر اپنے راستے میں نہ رہا ہے کہ جس کا پل پہلے سے توڑا گیا پھر پیرائے کے واسطے نہ رہا
 تیرات و پیرائے نہ رہا کسی وجہ سے پارا تر کر نہ کر کے کنہ سے بدیہہ کر دنا شروع کرے کہ ہائے انسانیں تے میں کا
 پل کیوں توڑا تھا تو اس وقت سے اور زیادہ مرج ہوگا اگر نہ میں جو وقت ہوئی اس سے یہ مرج عد وہ بہت ہل کر
 پارا ترنے کے وقت سفر کا وقت نہ رہے شدت کا وقت ہو کہ اس میں نہیں چل سکتا باراستے میں در بہت سی
 نہ یہ ہو کہ جن کے پر موندے ہیں زت و غنہ ہو تو اس وقت اگر رات کو سفر کے کنہ سے بیٹھ کر خوب سنا نہ وہ و
 دل و سر یہ تازی پل کے لیے کرے تا کہ پھر وہی حرکت عمل میں نہ رہے تو کیا مضائقہ ہے لیکن اگر اس کو ایک ہی
 حرکت میں تبتہ تو کیا ہو جس سے اس کو اعتماد ہو کہ پھر ایسی حرکت نہ کرے کہ وہ تو ایسے شخص کے حق میں رہے کہ چنانچہ بہتر
 ہے اس بات سے کہ پل کو توڑنے سے یاد کر کے روتا رہے اور دہاں می کہ ہو رہے اور یہ بات رہی شخص جانتا
 ہے جو اوراق و مقصد اور نالقی اور چٹنے سے ہو کر جانتا ہو اور ان امور کو ہم نے اشارۃً باب علم میں اور حدیث میں
 بیان کیا ہے بلکہ ہم نے عندیہ میں تو دوام توبہ کی شرط یہ ہے کہ اس آخرت کی دولت کو بہت سوچتا رہے
 کہ نسبت آخرت اور زیادہ ہو لیکن اگر جوان آدمی ہو تو ایسی چیزوں میں جن کا تبتہ دنیا میں موجود ہو شد و غنہ و
 میں بہت فکر کیا کرے کہ چونکہ اس قدر سے کبھی غیبت موی زنی جو وقت تصور کی پیا ہو جاتی ہے تحقیقی کی طرف نہیں
 رہتی منہ سب یہ ہے کہ معرفت لذت دیدار الہی کی فکر کیا کرے جس کی نشیر دنیا میں نہیں۔ اسی طرح کنہ کا یاد کرے تا
 جس میں حرکت ثبوت ہوتا ہے اور بقدری کو اس سے نقصان ہوتا ہے اسی وجہ سے ہواں جانا نہ وہ بتاری کے
 حق میں انفس معلوم ہوتا ہے اور ایسا نہ ہو کہ اس تحقیق کی تصدیق میں تم کو باہیں و تہاں ہو کہ حضرت درویش سادہ نے
 اپنے گناہ پر گریہ و زاری کیا تھا اس لیے کہ اپنے انفس کو نبیہ کے انفس پر قید کرنا بڑی کج فہمی ہے کیونکہ انبیاء اپنے
 تبتہ سے ال ہیں کبھی اس درجے کی کمی کرتے ہیں جو ان کی امت کے ہوں گے لکن ہواں نظر سے کہ ان کی اہمیت و شرف
 امت کے رشاد کے لیے ہے تو ہمیں فعل و قول سے کہ امت دیکھ کر قطع ہو وہ ان کو کرنا چاہئے تا کہ ان سے درجہ
 نہ وہ تبتہ ہو کہ وہ دیکھو بطن شیدخ ایسے تھے کہ اپنے مرید کو جو یہ اہمیت بتاتے تھے اس کو سب بھی اس کے ساتھ
 رہتے تھے کہ ان کو اس کی حاجت نہ تھی وہ مجاہد و اور تادیب انفس سے فارغ تھے مگر ان کا یہ فعل اس وجہ سے
 تبتہ نہ رہا کہ وہ یہ اہمیت پہل ہو جائے اسی بنا پر ہمیشہ شریعت میں وارد ہے کہ فی کمال انفسی و لیسلی
 انفسی لا تفرح و ایک روایت میں ہے کہ انفسا اسد و کاسق اور اس امر کا تعجب نہ کرنا چاہیے اس لیے

تبتہ نہ رہا کہ وہ یہ اہمیت پہل ہو جائے اسی بنا پر ہمیشہ شریعت میں وارد ہے کہ فی کمال انفسی و لیسلی
 انفسی لا تفرح و ایک روایت میں ہے کہ انفسا اسد و کاسق اور اس امر کا تعجب نہ کرنا چاہیے اس لیے
 تبتہ نہ رہا کہ وہ یہ اہمیت پہل ہو جائے اسی بنا پر ہمیشہ شریعت میں وارد ہے کہ فی کمال انفسی و لیسلی
 انفسی لا تفرح و ایک روایت میں ہے کہ انفسا اسد و کاسق اور اس امر کا تعجب نہ کرنا چاہیے اس لیے

کہ منت نپار کے ساتھ گفت میں ایسی ہوتی ہے جیسے لڑکا اپنے باپ کے حل و حرکت میں ہوتا ہے یا جیسے لڑکی اپنے چچا کے ساتھ حرکت میں ہوتی ہے۔ باپ نے بیٹے کو جب بولنا سکا تا ہے تو جانتے ہی ہو کہ کیسی اپنی وزن تو جانتا ہے مثلاً حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضرت ام حسن کو جب کہ انہوں نے چچو پر صریحے کاٹا کر لڑکیوں میں پہنچانے میں رکھ لیا تھا آپ نے فرمایا کچھ یعنی چچی چچی صراحتاً آپ کی فصاحت میں بات سے تو صریحاً نفی کر کوئی اور نہ تھا چچو پر سے کے چھیننے کے لیے فرماتے تھے چچو نہ آپ نے جان یا تھا کہ ہماری گفتگو نہ سمجھیں گے و فصاحت کو ترک فرما کر ان کی ہی سی باتوں زبان کر کے رشاد فرما رہے تھے اسی طرح جو شخص بکری یا کسی پرند کو معیوم کر دیتا ہے تو ان کے لیے سیٹی یا گولہ مثل ہاتھ و پیر کے استعمال کرتا ہے تاکہ ان کے سگھانے میں سہولت ہو۔ اس طرح کے دقائق سے غفلت نہ کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ مقام ایسا ہے کہ اس میں عارفوں کے قدم لغزش کیں جاتے ہیں غامضوں کا تو کیا ذکر ہے۔ مگر وہ اپنے روبرو سادہ سادہ سے حسن توفیق عنایت فرمائے۔

توبہ کے صحاح نامہ میں لوگوں کی قسمیں | ہاں چاہیے کہ توبہ کرنے والے توبہ کے باب چار حقیقہ میں دل طلبہ توبہ

ہے کہ گناہ و گناہوں کے توبہ کرنے کے آخر عمر تک ہی توبہ جہاں ہے جو کچھ پہلے تصور کیا ہے اس کا تذکرہ کر کے دوبارہ کرنے کا خیال بھی دل میں نہ لائے سوائے ان لغزشوں کے جن سے کہ آدمی بشر بنیدہ نہیں نہ ہو بسبب حادثاتی نہیں ہوتا اور کسی گناہ کا عود نہ کرنے سے پس توبہ جہاں رہتا ہے اور ایسے ہی تائب کو کہتے ہیں کہ غیر است میں آگے آگے نکل گیا اور اپنی برائیوں کو بعد میں سے بول لیا اسی توبہ کو توبہ انشراح کہتے ہیں اور ایسے ہی نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں جو اپنے پروردگار کے ساتھ ایسی طرح جاسے تاکہ یہ کسی رانگی و رودہ میں سے غور و غور اور ایسے ہی لوگوں کی طرف اشارہ ہے اس حدیث شریف میں کہ سبق المسند دوم المستمتمون بنوا کما یصلح الذکر عنہم اور انہم فور دوا الصیامۃ خفا۔ کیونکہ اس اشارہ میں یہ اشارہ ہے کہ ان پر بوجہ توبہ ذکر کرنے سے ان کا بوجہ توبہ تیار دیا چہ اس طبع کے کسی مراتب ہو سکتے ہیں مثلاً بعض لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ میں ذات توبہ کی اس وقت ان کی شہوات معرفت کے قریب دب گئیں سب نہ ان کو ان کے نفس سے چنداں متعارف ہے نہ سبک حقیقت کے لیے اس سے مزاحمت اور بعض ایسے ہوں گے کہ شہوات و نزاع ان کے نفس میں رہے گا مگر وہ مجاہد نفس اور رد شہوات میں تاخیر و دیر کرتا ہے چہر نزاع کے درجات ہی ہاں تباہ کثرت در وقت اور اختلاف مدت اور متفاوت نوبت کے متفاوت ہیں اسی طرح عمر کی کمی بیشی سے بھی تفاوت ہو جاتا ہے مثلاً بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ توبہ کرتے ہی مرجحاتے ہیں لیسوں کے حال پر غلبہ ہوتا ہے کہ سادہ مست چلے گئے اور کچھ فتور توبہ ہیں نہ ہوا اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ توبہ کے بعد مدتوں جیتے ہیں اور نفس پر مہم ہوا و مہم کرتے ہیں اور توبہ پر

تاج خدایا برویت پروردگار جہاں کے بڑھنے میں مغرورین شد قتال کا ذکر کہ بعض لوگ اس کے بوجہ توبہ کے لیے قیامت میں جگہ چھوڑتے ہیں

توبہ کرنے کا خیال ہو یا کناہ کرنے پر انیسویں ہو بلکہ غافل آدمی کی طرح اتباعِ شہوت میں دوبارہ ہے تو ایسا شخص کناہ پر انداز کرنے والوں کے زمرے میں سے اور اس کا نفس آوارہ بالشیوہ یعنی بدی کا حکم کرنے والے سے اور تیرات سے بھاگنے والے ایسے نفس پر شہوت انہام کے پُرا ہونے کا ہے خدا جانے کیا ہو اگر معاذ اللہ برائی پر خاتمہ ہو تو ایسا بد بخت ہو جس کی بد بختی کی کچھ انتہا نہیں اور اگر بد بختی پر انجام ہو ایسا حال تک کہ توجہ پر مبرا تو اس کو توقعِ دوزخ کی آگ سے رہائی کی ہو کی لو کچھ مدت کے بعد ورنہ یہی محال نہیں کہ خدا سے توفیق لے لی بہت خفیہ کے باعث جس کی اس شخص کو اطلاع نہ ہو اس کو معاف فرما دے جیسے کوئی شخص کسی جہادِ جہد میں جاسے اس نیت سے کہ خزانہ پائے تو محال نہیں کہ اتفاق سے اس کو مل جائے یا مثلاً کوئی شخص کسی جہاد میں جاسے اس قصد سے کہ عام بیویوں کو حاصل کرے آجائیں جیسے انبیاء علیہم السلام کو حاصل تھے تو یہ بھی محال نہیں خدا سے تعالیٰ کی قدرت سے ممکن ہے کہ بلذات کے عوض میں خدا کی مغفرت کا ثواب ملے تو ایسا سے جیسا کوئی ثمنت اور بہت عمدہ کا ثواب یا تجارت کی شقیں نفس و تری کی امانت سے ملتا ہے اور باوجود عمل کی خرابی کے مغفرت کا طالب ہونا اور اس کا متوقع ہونا ایسا ہے جیسا ویرانوں میں خزانوں کا ڈھونڈنا اور فرشتوں کی تعمید سے علم ہوتا ہے کہ ہر خیر محال نہیں مگر عیبِ انسانی عقل سے اور کوشش کرنے کے بعد ہی اگر علم آجائے اور تاجر غنی ہو جائے اور جو نماز روزہ اور لڑتا ہو اس کی مغفرت ہو جائے تب بھی غنیمت ہے کسی بزرگ کا قول ہے کہ آدمی سب عیروم ہیں سوائے مولیٰ کے اور عالم سب عیروم ہیں سوائے عیروم کے اور خاص لوگ بڑے خطرے میں ہیں اور جس طرح کہ بابِ دانش کے نزدیک وہ شخص غارت و عقل کھاتا ہے جو اپنا کمر بھارتِ مال قائل کر دے اور اپنے نفس اور دنیا کو جھوٹا دے اس کو توقع ہے کہ کیا تعجب ہے کہ خدا سے تعالیٰ اپنے نفس سے اس کو کھنڈ میں زمین کے تنے سے خزانہ غنیمت فرما دے کو اس شخص کی یہ توقع خدا سے تعالیٰ کی قدرت سے محال نہیں ہے اس طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کے فضل سے مغفرت کی توقع رکھے اور بجاؤں لالعت میں تصویر و رنگا ہوں پر انداز کرتا ہے مغفرت کی راہ نہ چھتا ہو تو وہ ارہابِ دل کے نزدیک بہ وقوف و مضامین میں پڑے ہوئے ہے اور بڑا تعجب اس شخص عقل کی عقل پر ہے کہ اپنی حماقت کی بات کو خوبی کے پیرتے ہیں ورنہ دنیا ہے یعنی امتلا کے کہ خدا سے تعالیٰ مریم سے اور عیسیٰ سے آدمی سے اس کی تبت کچھ تنگ نہیں ہوتی ورنہ مریم سے اس کا کچھ نہ نہیں لیکن دوزخ میں قوں کے روپیہ کی تلاش میں شخصی و رزوی کے سمات مشعل مغفرت لڑتا ہے اور اس سے کہا جاتے کہ خدا سے تعالیٰ مریم سے اس کے خزانے کے روپے تمہاری حیثیت سے قہر نہیں اور تمہاری گرتجرت میں سستی کرو تو تمہارا لیا نہ رہے اس لیے کہ تمہاری بیچر ہو خدا سے تعالیٰ تم کو ایسی جہاد سے روزی دے گا کہ تمہاری سے تم نہ جانتے ہو پس کہتے وے کو احمق بنا دے گا اور اس سے تسخیر کرے گا ورنہ کہ آسمان سے سونا اور پاندی تو نہیں ... بہشتیہ چیزیں ہفت پاؤں ہونے سے حاصل ہوتی ہیں خدا تعالیٰ کی قدرت سے اس طرح ہوتی ہے جو نہ مقرر ہوئی ہیں کچھ تبدیلی نہیں ہوتی سب اس حق سے کہتا چاہتے کہ دنیا و آخرت کا خدا ایک ہی سے اور جو راقی اس سے

پہ تو بہ پر ثابت رہنا، پھر بیان اس کے بعد فکر اس کے بعد مغفرت اس کے بعد مناجات اس کے بعد مسافرت اس کے بعد مواصلات اس کے بعد راز کی گفتگو جس کو خلعت کہتے ہیں یہ سب نتائج استغفار پر مرتب تدریج ہوتے ہیں اور یہ بات اسی بندے کے دل میں نمودار ہوتی ہے جس کی غرض عام ہو اور قوام ذکر الہی تو شرعاً اس کا رفیق توکل ہو جیسے دل کی طرف خدا سے تعلق نظر عنایت سے دیکھ کر اس کو غرض پر اٹھ لیتا ہے۔ اس کا مقام اور غرض کے تقاضے والوں کا مقام ایک ہو جاتا ہے اور تیزن سے کسی نے اس حدیث کا حال پوچھا کہ **اَللّٰهُ يَبْغِيْ جَنِيْبَ الْاَبْسِ** نے فرمایا کہ حبیب جب ہوتا ہے جب وہ باتیں اس میں پاتی جائیں جو اس آیت میں مذکور ہیں **يَتَّبِعُ الْعَابِدُوْنَ الْاِحَادِثُ** **اَلنَّارُ تَتَّبِعُ الْكُفْرَ** **لَسَّانُ الْحَقِّ** **اَلْاَصْرُ** **وَتِ** **وَالنَّارُ** **عَنِ** **لُحْمِكِ** **وَالْحَافِظُ** **يُفَدِّ** **اَللّٰهُ** **وَبَقَا** **اَلْحَبِيْبُ** اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز اپنے حبیب کو بُری معلوم ہو اس کے گرد نہ چہرے حاصل یہ ہے کہ توبہ کے ثمر سے وہ ہیں تو ان باتوں کا ملنا یہاں تک کہ ایسا ہو جائے کہ گویا لہو کیا ہی نہیں اور دوسرا ثمر درجات کا ہونا ہے تاکہ حبیب ہو جائے اور گناہ کے ملانے کے درجات مختلف ہیں بعضوں سے اصل گناہ بالکل نازل ہو جاتا ہے اور بعض میں گناہ کی تخفیف ہوتی ہے۔ ان درجات باختلاف بحسب امتداد توبہ کے درجات کے ہوتا ہے حاصل یہ کہ دل سے استغفار کرنا و حسنات سے تدارک کرنا اگرچہ ابتدائے درجات میں صراط کے عقیدے کو تسلیم نہ کریں تاہم فائدہ سے یہ نہالی نہیں پس یہ محال نہ کرنا چاہیے کہ جیسے استغفار و حسنات کا وجود عدم برابر ہے۔ بلکہ رباب شامہ اور اہل دل کو اشیاء معلوم ہو گیا ہے کہ قول خداوندی فمن يعمل مثقال ذرّۃ خیراً یبصرہ بیشک درست ہے ہر ذرہ خیر میں کچھ نہ کچھ شرف و برکت ہے جیسے کائے میں ایک ذرہ ایک چاول دان روکے کچھ نہ کچھ نفع ہو اور اس کی کچھ تاثیر نہ ہو تو چاہیے کہ دوسرا چاول کر ڈال دیں جب بھی کچھ شرف ہو اور اس سے یہ لازم آتا ہے کہ چاول کر زبردستی اس میں ڈالے جائیں تب جی پور نہ تھیں نہ تھیں حال ہے یہی حال حسنات و ذرات خیرہ سے کہ ان سے جی میزان ان حال میں پڑے حسنات پڑنے پر ہی اثر ہوتا ہے اور بہت سی ہو کر سینات کا پیران کے مقابل میں اٹھ جاتا ہے پس آدمی چاہیے کہ کسی حال میں متوثری سے خیر کو اور ذرہ بھر نیعت کو حقیر جان کر فرو گذشت نہ کرے اور نہ کسی ادنیٰ گناہ کو قیاس کرے اس کا مرکب ہو جیسے کوئی بے وقوف عورت کا تنے کے لیے بہانہ کرے کہ میں ایک لڑکی ہیں نہ صرف لڑکا ہاں کہتے سکتی ہوں اس پر دھماکے سے کہ لہو مال جمع ہو جائے گا یہ کیا لپڑا تیرا ہو گا مگر اتنی لہو اوم نہیں کہ دنیا کے جتنے لپڑے ہیں۔ اب ایک ایک تار ہی سے بنے ہیں اور تم دنیا خود بھی باوجود انیست کے ذرات ہی سے بنی ہے۔ غرض کہ تشریح اور استغفار کا مذہبی حسنہ میں دخل ہے کیونکہ زبان کو خلعت کے ساتھ استغفار کے لیے ہوتا اس سے توبہ ہے کہ اس وقت میں کسی مسلمان کی غیرت یا فخر و منتہا

اج تو بہ کرنا، پھر بیان اس کے بعد فکر اس کے بعد مغفرت اس کے بعد مناجات اس کے بعد مواصلات اس کے بعد راز کی گفتگو جس کو خلعت کہتے ہیں یہ سب نتائج استغفار پر مرتب تدریج ہوتے ہیں اور یہ بات اسی بندے کے دل میں نمودار ہوتی ہے جس کی غرض عام ہو اور قوام ذکر الہی تو شرعاً اس کا رفیق توکل ہو جیسے دل کی طرف خدا سے تعلق نظر عنایت سے دیکھ کر اس کو غرض پر اٹھ لیتا ہے۔ اس کا مقام اور غرض کے تقاضے والوں کا مقام ایک ہو جاتا ہے اور تیزن سے کسی نے اس حدیث کا حال پوچھا کہ **اَللّٰهُ يَبْغِيْ جَنِيْبَ الْاَبْسِ** نے فرمایا کہ حبیب جب ہوتا ہے جب وہ باتیں اس میں پاتی جائیں جو اس آیت میں مذکور ہیں **يَتَّبِعُ الْعَابِدُوْنَ الْاِحَادِثُ** **اَلنَّارُ تَتَّبِعُ الْكُفْرَ** **لَسَّانُ الْحَقِّ** **اَلْاَصْرُ** **وَتِ** **وَالنَّارُ** **عَنِ** **لُحْمِكِ** **وَالْحَافِظُ** **يُفَدِّ** **اَللّٰهُ** **وَبَقَا** **اَلْحَبِيْبُ** اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز اپنے حبیب کو بُری معلوم ہو اس کے گرد نہ چہرے حاصل یہ ہے کہ توبہ کے ثمر سے وہ ہیں تو ان باتوں کا ملنا یہاں تک کہ ایسا ہو جائے کہ گویا لہو کیا ہی نہیں اور دوسرا ثمر درجات کا ہونا ہے تاکہ حبیب ہو جائے اور گناہ کے ملانے کے درجات مختلف ہیں بعضوں سے اصل گناہ بالکل نازل ہو جاتا ہے اور بعض میں گناہ کی تخفیف ہوتی ہے۔ ان درجات باختلاف بحسب امتداد توبہ کے درجات کے ہوتا ہے حاصل یہ کہ دل سے استغفار کرنا و حسنات سے تدارک کرنا اگرچہ ابتدائے درجات میں صراط کے عقیدے کو تسلیم نہ کریں تاہم فائدہ سے یہ نہالی نہیں پس یہ محال نہ کرنا چاہیے کہ جیسے استغفار و حسنات کا وجود عدم برابر ہے۔ بلکہ رباب شامہ اور اہل دل کو اشیاء معلوم ہو گیا ہے کہ قول خداوندی فمن يعمل مثقال ذرّۃ خیراً یبصرہ بیشک درست ہے ہر ذرہ خیر میں کچھ نہ کچھ شرف و برکت ہے جیسے کائے میں ایک ذرہ ایک چاول دان روکے کچھ نہ کچھ نفع ہو اور اس کی کچھ تاثیر نہ ہو تو چاہیے کہ دوسرا چاول کر ڈال دیں جب بھی کچھ شرف ہو اور اس سے یہ لازم آتا ہے کہ چاول کر زبردستی اس میں ڈالے جائیں تب جی پور نہ تھیں نہ تھیں حال ہے یہی حال حسنات و ذرات خیرہ سے کہ ان سے جی میزان ان حال میں پڑے حسنات پڑنے پر ہی اثر ہوتا ہے اور بہت سی ہو کر سینات کا پیران کے مقابل میں اٹھ جاتا ہے پس آدمی چاہیے کہ کسی حال میں متوثری سے خیر کو اور ذرہ بھر نیعت کو حقیر جان کر فرو گذشت نہ کرے اور نہ کسی ادنیٰ گناہ کو قیاس کرے اس کا مرکب ہو جیسے کوئی بے وقوف عورت کا تنے کے لیے بہانہ کرے کہ میں ایک لڑکی ہیں نہ صرف لڑکا ہاں کہتے سکتی ہوں اس پر دھماکے سے کہ لہو مال جمع ہو جائے گا یہ کیا لپڑا تیرا ہو گا مگر اتنی لہو اوم نہیں کہ دنیا کے جتنے لپڑے ہیں۔ اب ایک ایک تار ہی سے بنے ہیں اور تم دنیا خود بھی باوجود انیست کے ذرات ہی سے بنی ہے۔ غرض کہ تشریح اور استغفار کا مذہبی حسنہ میں دخل ہے کیونکہ زبان کو خلعت کے ساتھ استغفار کے لیے ہوتا اس سے توبہ ہے کہ اس وقت میں کسی مسلمان کی غیرت یا فخر و منتہا

یہ حرکت دے اور چپ رہنے کی نسبت بھی بہتر ہے گو عمل قلبی کی نسبت ناقص ہے مگر زبان کے سکوت اور
 غویات سے بہر صورت افضل ہے چنانچہ لعین مدین نے اپنے مرشد ابو عثمان مغربی سے عرض کیا کہ میری طبیعت میں
 اوقات ذکر و قرآن پر جاری ہو جاتی ہے مگر میرا دل غافل ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ خدا کا شکر کرو کہ میں
 تمہارے ایک عضو کو خیر میں لگا یا اور ذکر کا عادی بنایا اور شریعت نے اسے یا نہ فضول کا عادی بنایا اور پیشاب
 ان حرکتات و اقوال درست ہے اس لیے کہ اعضا کو اگر خیر کی عادت مثل موثر طبعی ہو جاتی ہے تو موجب بہت
 سے کمزوریوں کے دفع کی ہو ا کرتی ہے مثلاً ایک شخص استغفر اللہ کا عادی ہے وہ توبہ کسی سے کوئی حیثیت یا ست
 سے کا فوراً کہہ بیٹھے گا استغفر اللہ اور جس کی عادت لغو گوئی کی ہو وہ جلدی سے یہی کہے گا تم بڑے بے وقوف ہو
 یا ایسا تو حیثیت تمہارا ہے یا ایک شخص رادی لغو باللہ منہ کہنے کا ہے وہ توبہ کسی شریعت کی ضرورت کے افعال
 سے نہ عادت کے طور پر کہہ دے گا کہ لغو باللہ منہ اللہ العزیز الفضول و لغو کا عادی ہوگا تو کہے گا خدا اس پر لعنت
 کرے ان میں سے ایک ہر کہنے میں کفار ہوگا اور دوسرا کہنے میں بچ رہے گا اور بچاؤ کی صورت زبان کے عادی
 ہونے کا اثر ہے ورنہ مدنی اس آیت کے ہے **لَا يَصْنَعُ الْجَاهِلُ يَصْنَعُ** اور اس آیت کے **وَأَنْ**
تَكُنْ حَسَنًا يَنْصَرِفُ و **يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ** چاہیے کہ صورت مذکور زبان میں کس طرح
 حسنة کو درجہ کیا یعنی غفلت میں استغفر اللہ زبان کی عادت کر دی یہاں تک کہ اس عادت کے باعث کلمہ کے
 ذکر و دفع کی کیفیت اور لغو اور فضول سے روک دیا یہ زیادتی تو دنیا میں اس دنیائے غفلت کی ہے درخت کی
 پائوں پر کی ہے نہ ہی نہیں بہر حال آدمی کو نہیں چاہیے کہ ملاقات میں صرف اوقات کا ذکر کرے ان کی رغبت کم
 کر دے اس لیے کہ ایک مکر شیطان ہے کہ شیطان اس سے مغالطہ کرنے والوں کو دھوکہ دیا کرتا ہے کہ ان کو یہ سمجھا دیتا ہے
 کہ مذہب و اہل تشیع جو کہ خیر امداد و نازل کو چاہتے ہیں وہ زبان سے ذکر کرنا و ردل کا غافل رہنا محض بے فائدہ ہے اس
 امر کے باعث خلق کی تین قسمیں ہو گئیں ایک تو وہ جنہوں نے اپنی جان پر غم کیا اور ایک شریعت میں آگے بڑھتے
 والے اور یہ میانہ رو جو سبقت خیرات میں کرتے ہیں وہ تو شیطان کے جواب میں کہتے ہیں کہ تو درست و درست
 تھا نہ کہ اس قدر حق سے صاحب تیرا باطل ہے ہم تم کو دوبارہ متاہیں گے ورنہ وہ اس سے بچنے والے بنادیں گے اس
 سے بہتر است زبان کے ساتھ حرکت دل بھی شامل کر لیتے ہیں اور ان کی مثال سبب میں یہی ہوتی ہے جیسے
 واتی شیطان کے رحم کا علاج کرے اور اس پر نمک چھڑک دے اور شام اپنے نفس کے وادوں میں تواضع سب
 و وقت و توجہ کر جو نہ خاص قیاس سے عاجز ہوتے ہیں تو زبان کی عادت بھی ذکر لکھ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔
 نہ اہل بر شیطان کی ان چہنی ہے اور کمال درجے کی موانعت ہو جاتی ہے بیکار سبب زبردستی و غفلت و غفلت
 نہ ہو جاتے ہیں اور میاں و دو جہاد کے بر خلاف رہنے والے عقل میں شریعت کو نہیں کہہ سکتا مگر یہ جانتا

مگر یہ لوگ اور دو کی بات ہیں اور دوسری قسم وہ ہے کہ ارتکاب گناہ سے نہیں بچتے۔ پھر اس قسم کے دو ہیں ایک
 امر راستہ والے وہ تائب۔ اور دوسری غرض یہ ہے کہ صرار کے دور کرنے کا علاج بیان کریں اور کسی کی دوسری باتوں
 میں سے ہم کہتے ہیں کہ ٹھنڈے تو بغیر علاج میسر نہیں ہوتی درازا بخارہ سبب مرض کے خلاف کرتے کہ نہ مصلحت ہے
 توجہ شخص مرض سے رخصت نہ ہو وہ وہ علاج سے بھی جاہل رہے گا اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو مرض کسی
 سبب سے پیدا ہوا اس کی دوا بھی ہے کہ اس سبب کو دور اور بیکر کیا جائے اور ظاہر ہے کہ ہر ایک چیز اپنی علت سے
 پیدا ہوتی ہے۔ اب اگر مرض صرار کو لیا کر دیکھتے ہیں تو دریافت ہوگا کہ اس کا سبب غفلت و شہوت ہے جس میں غفلت
 سبب ہے یوں کہ تائب چنانچہ اللہ تعالیٰ رشاد فرماتا ہے **اَوَلَيْسَتْ هُمُ الْغَافِلُونَ** کاجہل صرارہم فی الاخرۃ
ہم الغافلون ہر حال جو پیر غفلت اور شہوت کی علت ہوگی کسی سے اس کا علاج بن چکے گا اور چونکہ غفلت کی
 علت ہے وہ شہوت کی علت نہ تائب شہوت کے چھوڑنے پر صبر کرنا اسی واسطے توبہ کا علاج بھی اس معیون سے ہوگا جس
 میں شہوت کی علت ہے مگر صبر کی موجودہ اور جس طرح کہ سنگین میں شیرینی شکر کی اور ترشی سرکہ کی آٹھلی رہتی ہے اگر
 اس سے علاج کرتے ہیں مقصود اور فائدہ دونوں چیزوں کا محو نہ رہتا ہے اور اسباب صفراء کے بھجان میں اینوائے مستعمل
 ہوتا ہے جس میں صبر کی مرض میں مرض صرار ہے اس کے علاج میں فائدہ معیون کے دونوں اجزاء کا یعنی صبر اور صبر کا
 جو صبر کہنا چاہیے۔ علم میں تو یہ بات قابل تحقیق کرنے کے ہے کہ صرار کے دور کرنے میں ہر ایک صمد کا نہ ہو سکتا ہو
 مگر نقصان اس کے لیے ضروری ہے تو معلوم کرنا چاہیے کہ عموم سب کے سب مرضی دل کے علاج میں ہر ایک مرض
 کے لیے ایک علم مفید نہیں ہے جیسا کہ علم سبب سبب مرضوں کے علاج میں فی الجملہ نافع ہے مگر ہر صفت کے لیے ایک اس
 علم پر توجہ کی طرح صرار کے علاج کو سمجھنا چاہیے پس ہم خاص وہی علم کہتے ہیں جو اس علاج میں فائدہ دے اور اس
 میں صرار کے مرض کی مثال پر کہتے ہیں تاکہ سمجھ میں آجائے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ مریض آدمی کو کئی باتیں تصدیق کرتی ہوتی
 ہیں اور تو یہ کہ اس بات کو ماننے اور مرضی دونوں کے لیے کچھ اسباب ہیں اور وہ سبب خداوند پر ہوتے ہیں اور
 یہ اختیار میں رکھ دیتے ہیں۔ اس سے اصل طب کا یقین ہوتا ہے جس کو یہ یقین نہیں ہوتا وہ علاج بھی نہیں کرے اور
 مستحق مرثہ ہوتا ہے اسی طرح صرار میں دل بیان مصل شرع پر ہونا چاہیے یعنی اس بات کو جاننے کہ صدمات فرما
 کا ایک سبب ہے جس کو ہی علت کہتے ہیں در شہوت ہے جس کو ہی سبب کہتے ہیں۔ جس کو ہی سبب کہتے ہیں۔ اسی بیان
 کہ مونا ضروری ہے خواہ بصیرت حقیق ہو یا بصیرت قبیحہ دور سے یہ مریض کو کسی طبیب خاص کا اعتقاد ہے۔ جیسے کہ وہ طب کا
 دور دورہ فرق ہے جو درجہ تائب ہے طبیب ہوتی ہے جیوٹ نہیں کہتا نہ کچھ کچھ ہے کہ مریض کہہ دیتا ہے کہ
 ہر چیز کے کہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح صرار والے کو بیان افہرست علی تدریجہ و درجہ کے فرق ہونے پر چاہیے کہ
 جو کچھ سبب فرمایا بیشک دلیلنا ہی ہوتا ہے اس کے خلاف مریض نہ ہوگا۔ تیسرے یہ کہ مریض کو طبیب کا قول سننا چاہیے کہ

مشر سے پہلے اور دل کے مٹن ہو جان کی بہ نسبت زیادہ ہو گئے ہیں اس کی تین وجہیں ہیں۔ اول تو یہ کہ دل کے مٹن کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں مر لیتا ہوں دوسری یہ کہ بخیر اس مرض کا دنیا میں مشابہہ نہیں ہوتا بدل کے مرض کا جو کہ تو سب دیکھتے ہیں کہ موت ہوتی ہے جس سے طبیعت کو نفرت ہے اور موت کے بعد کا احوال کسی کو نہیں معلوم ہوتا اور تیسری وجہ یہ کہ دل کی موت ہے جو دنیا میں معلوم نہیں ہوتی اسی واسطے نفرت کنا ہوں سے کم ہوتی ہے کہ وہ مٹ گیا ہو معلوم نہیں ہو کہ میں کتنا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ دل کے مٹن کے لیے تو خدا کے فضل پر توکل ہو چکا ہے اور بدل کے مٹن کے لیے خدا کی عین خوب کو شش کرتے ہیں کسی دور پر پس نہیں رہتے اور تیسری وجہ جو مرض، عذاب ہے وہ یہ ہے کہ طبیب نہ پایا ہے اس لیے کہ اس مرض کے طبیب عالم ہیں ورنہ اس زمانے میں مرض بہت میں مبتلا ہیں کہ جس کے علاج سے شک ہے اور چونکہ یہ مرض سب میں موجود ہے اس لیے ان کا نقصان ہی ہر نہیں ہوتا تو خود معذرت کو جھکتے ہیں اور ایسی بات ان کو بتاتے ہیں کہ ان کا مرض ورنہ زیادہ ہو کیونکہ مٹن مناسب تو بہت دریا ہے اور یہی مرض طبیبوں پر غالب ہے پس یہ مشغولان مرتضیوں کے لیے ہو رہا ہے۔

مژدہ باد اسے مرگ عیسیٰ آپ ہی بیمار ہے

یہ کہ کمال اور بہت دنیا سے نہیں دراتے اس خیال سے کہ کوئی یہ نہ کہے اور دل کو تڑپا کر بتاتے ہو پتے آپ تو اس سے کہو کہ اس وجہ سے یہ مرض پھیل گیا اور بڑی مہربانی لوگ تباہ ہو گئے دوا کا نام نہ رہا نہ طبیب کا نشان بیکہ طبیب جانتے ہیں کہ علاج سے مشغول ہو گئے کیا خوب ہوتا جو یہ لوگ نجات نہ کرتے تو خیانت ہی ہو کر رہ جاتے اور اصلاح نہ کرتے تو بہتر ہی ترک کر دیتے مگر اگر طبیب رہتے اور کچھ نہ جانتے جب بھی بہت خوب تھا کیونکہ جب کچھ کہتے ہیں تو تمہارے عذاب میں زیادہ ترافعتیہ ہے کہ کسی طرح لوگوں کے دل ہماری طرف رجوع ہوں اور اس بات کا حاصل ہونا بدوان میں کے نہیں ہو سکتا کہ ان کو توقع مغفرت کی بند بھادیں اور اسباب رجوع کو ترجیح دیں اور جنت کے دل ذکر کریں اس لیے کہ یہ باتیں کہ لوگوں کو بھی معلوم ہوتی ہیں اور طبیعت پر بھی کڑی ہیں، لیکن غرض شوق کہ جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں تو دنیا کی حرکت کنا ہوں کی ہوتی ہے اور اللہ کے نفس پر یہ کیونکر جاتا ہے اور نہ سچا کہ نیم حکیم خسرو جہان مشہور ہے تو نہ ہر ہے کہ جو طبیب جہاں یا خاتم ہو تو اس کا نسخہ سمجھتا تو ہو کہ کیونکہ جہاں موقع کسی دور کا ہے وہیں دور کا دور ہے کہ ہر تندرست رہا اور خوف و خوف زدہ ہیں مگر وہ شخصوں کے لیے ہیں جن کو عید عباد حاصل ہو رہا پس جس شخص پر خوف اتنا غالب ہو کہ دنیا کو ترک کر دے اور اپنے نفس کو جو بات نہ ہو سکے اس کی طبیعت دے اور نہ کسی چیز کی کہ نفس پر شک کہ دے تو ایسے شخص کی کثرت خوف کو سبب وجہ بیان کرنے سے کم نہ رہا ہے کہ جو شخص کنا ہوں پر نہ رہا اور تو یہ کہ متمنی ہو کر مایہ کی اور اس کے سبب تو بہت زیادہ اور نا ہوں زشتہ کو بڑا جانتا ہو تو ایسے شخص کے عذاب میں بھی سبب وجہ کا ذکر کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ جو توبہ کے قبول کی ہو اور توبہ کرے لیکن جو شخص کنا ہوں میں خوب ڈوبا ہو اور باوجود اس کے نہ کہ نفس پر غور ہو اس کا علاج اسباب رجوع کے ذکر کرنے سے ایسا ہے جیسا کہ رشتہ دار سے کا علاج شہد سے

سے کرنا کہ شفا حاصل ہو یہ طریق جاہلوں اور غبی لوگوں کا ہے۔ غافلہ ٹیبیوں کا فساد مرضیوں کو علاج کیسے ہوئے سے کہ اس کی تہذیب نہیں اب ہم غفلت کا طریق بتلاتے ہیں کہ جس سے مرضی اصرار میں لوگوں کو نفع ہو۔ ہر چیز ذی بہت ہوئی ہے کہ اس کا بیان کامل ممکن نہیں تاہم اس کے وہ اقسام جس سے لوگوں کو گناہ ترک کرنے پر تادیبی ہو وہ اصرار کو چھوڑ دیں لکھتے ہیں۔ پس جاننا چاہیے کہ واعظ کو چار قسمیں بیان کرنی وغلطیوں ضروری ہیں۔ اول یہ کہ قرآن مجید میں جو آیات عابدوں اور گنہگاروں کو خوف دلانے کے لیے مذکور ہیں ان کو ذکر کرے۔ اس طرح حدیث میں جو روایات اس طرح کی ہیں ان کو بیان کرے مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز جب نماز ہوتی ہے اور ہر شب جب شفق ڈوبتی ہے دو فرشتے چار آوازوں میں ایک دوسرے کا جواب دیتے ہیں اول ایسا کہتا ہے کہ کیا خوب ہوتا ہے یہ خلق پیدا ہوئی، پھر دوسرا کہتا ہے کہ کیا خوب ہوتا ہے جو اہل حق بعد پیدا ہونے کے جان لیتے کہ کس واسطے پیدا ہوتے ہیں، پھر پہلا کہتا ہے کہ کاش ان لوگوں کو توبہ یہ معلوم نہ ہو کہ کس واسطے پیدا ہوتے ہیں تو اپنے علم کے بموجب ہی عمل کرتے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ کیا چہا ہوتا جو لوگ پس میں بیٹھ کر توبہ نہ کرنا تھا اس کا چہرہ ہاتھ کرتے چہ دوہ کہتا ہے کہ توبہ ہوتا اگر یہ لوگ اپنے علم کے بموجب عمل نہ کرتے تو اپنے علموں سے توبہ ہی کر لیتے اور بعض کا ہر کہ قول ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ اپنا فرشتہ بائیں سے کہتا ہے ہاں وجہ کہ وہ اس پہ توبہ کرے کہ چہ ساعت تک اس عمل کو منت لکھتا پس اس عرصہ میں اگر اس نے توبہ نہ انتہا کر لیا تو نہیں لکھتا ہے ورنہ لکھ لیتا ہے اور بعض کا یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو زمین پہ جس تیلہ ہوتا ہے وہ بندہ سے سزا تپا ہوتی ہے کہ محبہ کو حکم ہو تو اس کو دھنسا دوں اور اس کے سر پہ آسمان اجازت پاتا ہے کہ ٹھہر کر حکم ہو تو اس پر ٹوٹ پڑوں ان دونوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے سے باز ہو اور اس کو چھوڑ دو تم نے اس کو نہیں پہچان لیا کہ تم اس کو پیدا کرتے تو تم کو اس پہ رحم تا شاید وہ توبہ کرے ورنہ اس کو حافت کر دوں یہ اس گناہ کے عواقب کو قی عمل صالح کہہ کرے اور میں اس گناہ کو بھی اس کے پاداش میں نیکی سے بھری دوں پس اس آیت شریف میں یہی معنی مراد ہیں۔ رَتَّ كَيْفَ يُنْبِئُكَ سَنُوتٍ وَكَأَمْ رُحَفَ كَ تَنُودُكَ وَكَأَمْ رَتَّ رَتَّ كَيْفَ يُنْبِئُكَ مِنْ كَحِدٍ قَيْنَ بَعْدَ بَعْدٍ اور حضرت عمرؓ سے یہ حدیث مروی ہے کہ مہر کرنے والے عیش کے پایہ سے لگتا ہوا ہے جب بہت سی بیٹھتیاں ہوتی ہیں اور یہ ام چیزیں بحال کبھی جاتی ہیں شدت کی مہر کرنے والے کو بھیج دیتا ہے وہ دہاں پہنچ رہا ہوتا ہے جو چیزیں دہاں کے اندر ہوتی ہیں وہ ان میں رہ جاتی ہیں۔ اور حضرت مجاہدؓ سے حدیث کے راوی ہیں کہ دل کی مثال ایسی ہے جیسے پھیلی کھلی ہوتی۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک نعلی بند ہو جاتی ہے یہاں تک کہ سب ان نعلیوں بند ہو جاتی ہیں جب دل بند ہوتا ہے تو وہ ہی اس کا قفل ہے اور حضرت حسنؓ کا قول ہے کہ بندے

جس کو اللہ تعالیٰ سے منسوب دوس میں ہریت بن کر نہ بندہ بنیبت یہ شخصوں اور غلاموں کا ہے۔ اس تحقیق کے بعد مراد ہے صحابہ کو در زمین لوگوں کو دہاں اور اہل جہاں کو کوئی قدامت نہ سکے ان کو اس کے سوا ۲۲ ج ابن عدی وابن حبان بروایت بن جریر و دیگر حدیث مندرج ہے۔ یہ حدیث راوی

نہیں ہے۔ یہی نے اس کو حضرت حذیفہؓ کا قول لکھا ہے ۱۲

کے اور خدا تعالیٰ کے درمیان گناہوں کی ایک حد معلوم ہے جب بندہ اس پر پہنچ جاتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کے دل پر
 مہر کر دیتا ہے اور پھر کبھی توفیق نیک کام کی نہیں آتا۔ اسی طرح خیال و تشکر گناہوں کی مذمت و توبہ کی مسرت میں
 سبے شمار ہیں واعلمہ کو چاہیے کہ اس طرح کی روایات کثرت سے بیان کرے۔ گزشتہ دو درخت منقول مقبول صلی اللہ
 علیہ وسلم ہے۔ کیونکہ آپ نے روپیہ شرفی تو چھوڑ ہی نہیں تھا صرف علم حکمت کو پیڑا ہے اور ہر ایک کام کو اس میں
 سے کئی قدر زیادہ جس قدر اس نے قبول کیا اور دستور العمل بنایا۔ دوسری قسم قابل بیان حکایات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور
 سلف صالحین کی ہیں کہ گناہوں کے سبب ان پر کیسے مصائب گذرے اس طرح کی حکایات دل پر بہت تاثیر کرتی
 ہیں اور نفع محسوس ہوتا ہے مثلاً حضرت دم علیہ السلام ہمال کہ گناہ کی بدولت کیا سببیں گناہیں جنبت
 سے نہ لے گئے یہاں تک کہ روایت ہے کہ جب آپ نے درخت میں سے کھانسی تو لباس بہشتی ہوا۔ یہ سبب نہ یہ
 اور سبب شہداء و شہداء کی ہولناکی اور شہداء کو شہداء کی کہ آپ کے سر سے مفاہقت کر رہی تھیں حضرت جبریل علیہ السلام
 نے تشریف لاکر تاج سر سے اتار اور سر پہنچا کہ پیشانی پر سے کھیل پھر عرش کے اوپر سے اواز آئی کہ تم دونوں میرے
 پاس سے اتر جاؤ جو میرا فرمان ہے اس میں سے ایک کھانا کھاؤ۔ حضرت دم علیہ السلام نے رو کر حضرت جبریل علیہ السلام
 کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ گناہوں کی آفت شامت یہ ہے کہ حبیب کے پاس سے نہ لے گئے۔ اور روایت ہے کہ عیدین
 بن داؤد علیہ السلام پر حبیب شفا کے باعث عتاب ہوا یعنی اس تصویر پر یہ جہان کے کھیل چاہیں روز پوچھی گئی۔ اور
 جہنمیوں کا یہ قول ہے کہ وہ جہنم کی شفا کہ ایک عورت نے آپ سے درخواست کی تھی کہ میرے باپ کی مہنتی کی عورت
 نہ فرماؤ۔ اور آپ نے وہ دیکھا کہ چچا مگر چہرہ لہجہ کیا اور عین فرما گئے ہیں کہ انہوں نے یہ بتا کر اس عورت کی خاطر
 نہ کیا یہ آیا تھا کہ منہ سے اس کے باپ کو بتادیں۔ بہر حال تھل کے عورت چاہیں روز کے لیے سپہ سالار تھیں
 اور آپ بڑے حال سے جا گئے۔ پھر تو یہ حال تھا کہ لکھانے کے لیے ہاتھ پیرا تھے تو لکھانہ تھا کہ لوگوں سے کہتے کہ
 تم لوگوں کو دو میں دو دو ہٹا ملینا ہوں تو لوگ ہارے دریا ہوں دے کر فیل دیتے۔ روایت ہے کہ ایک بڑا جیسا
 کہ اس سے آپ نے لکھنا مانا اس نے قبر پر چٹوڑک دیا اور منہ پر چٹوڑک دیا اور ایک روایت میں ہے کہ ایک بڑا جیسا کہ ایک
 ہمیشہ ہر گز آپ کے سر پر بت دیا پتا ہے شجرت

عزیز کیے زور لہنس سر بتافت بہر و کر شد پتہ ست نیافت

پھر جب ہم اپنی سب سے آپ کی نیوٹنی ٹیپوں کے پیٹ سے آئی اور آپ میں روز عین بدست تقویت کے بعد آپ نے اس
 کو پتہ کیا کہ یہ نہ ہوا آپ کے سر پر سایہ کر کے خڑکے ہوئے۔ اور جن و شیطان و دوزخ و جہنم ہر ایک کے لئے
 جہنم سے بڑی بدست میں کسی طرح کا تصویر یا ستانی کی تھی حضرت ابی سب نے فرمایا کہ میری حشر سے نہ
 توبہ سے منقول یا شہداء پر بدست ہے نہ اس بات پر بدست یہ بات اب سمجھائی گئی جس کا توبہ اور بدست اور

کرنے کے لیے اکثر مفید پڑتی ہیں۔

تیسری قسم یہ کہ لوگوں کے ساتھ یہ بیان کرے کہ گناہوں پر دنیا میں عقوبت ہونے کی توقع نہ کری ہوئی ہے اور جس قدر کہ بندے پر خدا رب پختہ ہیں وہ گناہوں کے عیب ہوتے ہیں اس لیے اکثر آدمی مر آخرت میں مل لاری لے گئے ہیں اور خدا سے توبہ کے عذاب دنیاوی سے جہالت کے باعث زیادہ ڈرتے ہیں تو نہ دہری ہو کہ ایسے لوگوں کو کسی قسم کی باتوں سے راہ راست پر لایا جاسکے کیونکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ گناہوں کی نحوست دنیا ہی میں آدمی پر آتی ہے جیسا کہ حضرت سیدنا ابن داؤد علیہ السلام میں گذر چکا ہے کہ بعض اوقات شامت گناہوں میں پروا دے شامت ہو جاتی ہے کبھی لوگوں کے دلوں سے اپنی منزلت گر جاتی ہے دشمن غالب ہو جاتے ہیں اور حدیث شریف میں ہے کہ بندہ گناہ کرنے کے باعث رزق سے محروم ہوتا ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری دولت میں گناہ کے باعث آدمی ظلم قبول جاتا ہے ویسے ہر دوسرے حدیث شریف میں کہ توبہ نہیں گناہ کا مرکب ہوتا ہے اس کی توبہ میں سے علیحدہ ہو جاتی ہے اور پھر کبھی اس کے پاس نہیں آتی۔ اور بعض اہل توبہ کہتے ہیں کہ لعنت منہ کے یہاں ہونے اور اس کے تائب ہونے کا نام نہیں بدعت یہ ہے کہ آدمی ایک گناہ سے نکل کر دوسرے اسی جیسے یا اس سے زیادہ بڑے گناہ میں مبتلا ہو اور واقع میں بھی انہوں نے درست فرمایا اس واسطے کہ لعنت کے معنی محروم کر دینا اور رحمت سے دور کرنا ہے پس جب آدمی کو توفیق نہ ملے اور باقی کے لوازم دیکھا ہو تو ہر گز کہ رحمت سے دور ہوا اور توفیق نہ ملتا ہے نہ سونا کیسا بڑا حزن ہے۔ اور ان میں سر ایک گناہ دوسرے گناہ کی رحمت بدلتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ آدمی اس کے باعث اس رزق سے محروم رہتا ہے جو اس کی غذا ہے رہتی ہوئی ہے ورنہ گناہ ہوتا ہے پھر اس پر عذاب عذاب جو منکر گناہوں کے ہیں اور ہمیشہ کی عذاب کی بیس نہیں ہوتی یہاں سے خدائے تعالیٰ نافرمان رہتا ہے تاکہ اس میں سے ناراض رہیں جس کی رقیب کے حال میں گناہ ہے کہ وہ اپنے کپڑے گناہ سے پہنے پہنے میں جاتے تھے وہ پاؤں کو گرہ لگاتے تھے کہ ٹیسل نہ جاسکے ملنے کا پاؤں پھیل گیا اور سر پڑے پھرا کر نہیں لپکتا رہتا ہوتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ نہ ہی مال بندے کے ہے نہ ہیت گناہوں سے بچتا جاتا ہے نہ کہ کس لڑا ہے یہاں تک کہ پیر یاد گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر توبہ بالکل گناہوں میں جھنس جاتا ہے۔ اس قول سے یہ بات پوری جاتی ہے کہ گناہ کی عقوبت ہی میں یہ بھی داخل ہے کہ دوسرے گناہ کا مرکب ہو۔ جو حال دنیا کے حساب سے دنیا کے نزدیک رزق عقوبت گناہ ہیں دنیا پر حضرت اخیل نے فرمایا کہ آدمی پر جو گناہیں نہ ہو یا ستم انہیں جھنس کر توبہ کر لے کہ سب میرے گناہوں کی بدولت سے اور بعض اہل توبہ کہتے ہیں کہ اگر میرے گناہ کی بدولت ہی بڑے توبہ کر لے گا تو یہ بھی توبہ کی صورت ہے ایک رشتہ فزاتے ہیں کہ میں اپنے گناہ کی عقوبت پہنے لگاؤں کہ یہ ہے میں جانتا ہوں۔ اور بعض موقوفی راوی ہیں کہ میں نے شام کے مکان میں ایک غلام شرفی غلامیورست

تو گویا حضرت ابراہیم بن ادیم نے اپنی فراست سے اس شخص میں علامت یافت ہوتی معلوم کی اور جو حال میں یہ اس وقت غالب تھا اس کو مٹایا اور مناسب حال میں یہی تھا کہ لوگوں کو ایسا دیا تھا۔ مختار غلام مناسب حال سائل کے ہونی چاہیے نہ لائق شان تامل کے اور حضرت معاویہؓ نے حضرت عائشہؓ کو لکھی کہ میرے واسطے ایک فرشتہ بھیج کر بھیجیں جس میں کوئی فنقہ وصیت ہو حضرت عائشہؓ نے جواب میں لکھا کہ بعد وصیت کے معلوم ہو کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جو شخص کہ شہر سے تھکے تھکے کی رضا مندی لوگوں کی ناراضی سے چاہے یہ تھکے لوگوں کی مشقت سے اس کو بپا دیتا ہے اور جو شخص کہ خدا کی ناراضی لوگوں کی رضا مندی میں چاہتا ہو تھکے تھکے کو لوگوں ہی کے جوہر کر دیتا ہے۔ اس خط سے فہم و فراست حضرت عائشہؓ کی دیکھتی چاہیے کہ کس طرح پرہیزی یافت و لکھا جس کے درپے عام و عام ہوتے ہیں یعنی لوگوں کی طرف سے ای دوران کی رضا جوئی کہ لوگوں کو لکھنا۔ یہی ہے۔ اور یہ آپ نے حضرت میرؓ کو خط لکھا تھا کہ بعد وصیت کے معلوم ہو کہ خدا سے ڈرتے ہو کیونکہ جب خدا سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو لوگوں سے بچائے گا اور جب لوگوں سے ڈرو گے تو اللہ کے سامنے تمہارے لیے کچھ بیش نہ جاوے گی۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نامعروف و غائب پر ضروری ہے کہ اس کی توجہ اس بات کی طرف مہم و متوجہ ہو کہ صفت پوشیدہ کو فراست سے جانے اور احوال مناسب اور مصلحت وقت کو پہچاننے کا جو اندازہ دہی ہو اسی کا بیان کرے ورنہ یہی نصیحتوں کو ہر ایک شخص سے کہنا غیر ممکن ہے۔ وہاں یہ جس چیز کی حاجت بیان کرنے کی نہ ہو اس میں مشغول ہونا ایسا وقت ہے یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اگر وہ غلط سمجھ میں وغیرہ کہتا ہو یا اس سے کوئی ایسا شخص وغیرہ کہ جس کے ہاتھ میں معلوم نہیں تو وہ غلط کو کیا کرنا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں رائے یہ بیان کرے جس میں تمام خلق شریک ہو یعنی ایسی ضروری باتیں کہ جن کی طرف سب کو حاجت ہوتی ہے خواہ بہ وقت کار آمد ہو یا شراوت ضروری ہوتی ہو اور معلوم شدہ باتیں یہ بات ممکن ہے جس لیے کہ وہ معلوم غذا اور دو دونوں ہیں غذا انوسب لوگوں کے لیے ہیں اور دو ان کے لیے ہیں ضروری ہیں اور ایسے دوسری مثال یہ ہے کہ کسی شخص نے حضرت ابو سعید خدریؓ کی طرف سے عرض کیا کہ کھجور وصیت فرمائیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی خوف اپنے اوپر لازم کرے ہر ایک بہتری کی جڑ یہی ہے اور جہاد کرنا اپنے اوپر لازم کرے۔ مسلمان میں رہبانیت بھی کوکتے ہیں۔ اور قرآن مجید کو ہمیشہ پڑھا کر کہو تیرے لیے زمیں والوں میں نور ہوگا۔ وہ سہان کے لوگوں میں تیری یاد رہے گی اور بہتر بات کے موا سکوت اختیار کرے کہ اس کے باعث شیطان پر غالب ہو جائے گا۔ اور ایک شخص نے حضرت حسنؓ سے پوچھا کہ کھجور وصیت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ خدا کی بات کی بڑائی پر خدا تعالیٰ تیری عزت کرے گا۔ اور اتمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تمہارے اپنے زور و بھرا سہان سے زیادہ مست کرو۔ نہ کھجور کو بڑا سمجھیں گے اور دنیا میں مقدار قوت لبتہ کی کہنے اور بڑی ہوگی بیچے اس کو آخرت کے لیے خرچ کرے درویش کو باس ترک مست کرے کہ اپنا بوجہ لوگوں کے ذمہ ڈالے ورنہ کی گردن کا ویرہنہ روزہ ایسا کہ جس سے شہوت نفس ہو ایسا مست رکھ جس سے نماز میں خلل ہو اس لیے کہ نماز روزہ سے انسان ہے اور بے وقوف کے پاس مست بچا۔ ورنہ درویش آدمی سے مل اور یہ بھی اتنی کی نصیحت اپنے زہد کو ہے کہ بدون تمہارے

[illegible]

خواہ کسی سے پڑھو کر سننے پس یہ خوف زیادہ ہوگا تو ان سبب سے دور رہا کرے جو شہوت کو جوڑش میں لاتے ہیں اور جوڑش شہوت کا سبب یہ تو خارج سے ہوتا ہے جی جس کی خواہش سے اس کو دیکھت اور سامنے ہونے سے اس سبب یہ انداز تو یہ ہے کہ اس کے پاس نہ رہے اور ہلکا کر کے نہ تھائی اختیار کرے۔ اور یہ سبب شہوت و تہل سے ہوتا یعنی لذت اور مقوی غذاؤں سے تو اس کا علاج کھجور کا ربہ اور ہمیشہ روزہ در رہنا ہے اور یہ دونوں علاج عبرت کے نتائج ہیں اور ممبر بدولت کے و خوف بدولت عام کے در حکم بدولت بھیست و تامل کے حاصل نہیں ہوتا یا سننے یا قیام سے بھی عام حاصل ہو سکتا ہے پس اول سبب باتوں سے ذکر کی مضمون یعنی غلط کے مجمع ہیں مگر ہونا چاہیے چہرہ دل کو سبب شہوتوں سے خالی کر کے سننے کی طرف مہذب ہو اور جوڑے اس کو خوب سمجھنے سے غور کرتے ہیں تاہم سے بیشک خوف چاہیہ ہو۔ اور جب خوف قوی ہو جائے گا تو اس کی اعانت سے ممبر بہتر ہوگا اور اس سبب یہ علاج کہ پیدا ہوا ہے اس کے بعد خدا کے قہر کی توفیق اور اس امر کو اس پر آسان کر دینا نہ فرموا پس جو شخص اپنا دل لے کر سننے کہ و خوف سے واقف ہو کر خدا کے قہر سے ڈرے گا اور منتظر ثواب ہوگا اور یہ بات کو سچ جانے گا تو خدا کے قہر میں کو رفتہ رفتہ آسانی پڑے گی اور جو شخص اسباب میں غفلت کرے اور پناہ نہ دے اور سب پر وقائی برتے گا اور عمدہ بات کو سمجھائے گا۔ اس کو خدا تعالیٰ مستہمہ سمجھتی ہیں چنانچہ اسے دنیا کی لذت چیزوں سے اس کے چہرہ مہم نہ آئے گا جب ہلکا ہو کر گھر سے میں جوڑے گا۔ انبیاء کا ہمہ سعی تھا کہ بریت کے طریق بیان کر دیں باقی دنیا و آخرت دونوں خدا ہی کے ہیں۔ اب کہ کوئی یوں کہے کہ میں تقویٰ کا حال ابھان پڑا ہوں اس واسطے کہ ترک کنا بدولت اس سے ممبر کیسے ممکن نہیں اور ممبر بدولت قنیت خوف کے ممکن نہیں اور خوف بدولت عام کے نہیں ہوتا۔ مگر جب مہذب ہو جائے جب زیادتی نہ کرے گا ہوں کی تعدیق اور زیادتی نہ کرے گا تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ اللہ و رسول کی تعالیٰ سے جس کا نام بیان ہے تو یوں خاصۃً تقریر یہ ہے کہ جو کوئی اپنے پروردگار سے ہوا اسی لیے کرتا ہے کہ اس کو ایمان نہیں ہے نہ یہ بات قیام کے خلاف ہے کہ ائمہ بدولت کو ایمان نہ رہیں تو اس عاجز سبب یہ ہے کہ ائمہ بدولت ایمان مفلک تو نہیں ہوتا۔ کچھ وقت ایمان سے یہ حرکت میں ہوتی ہے اس لیے کہ یہ بات تو ہر ایک ایمان دار مانتا ہے کہ کھانا ممبر خدا کی دوری نہ اور مذہب غریبی نہ ہونا ہے۔ چہرہ دل میں ہوتا ہے تو اس کی کئی وجہیں ہیں۔ وجہ اول تو یہ کہ اس مذہب کی وجہ سے وہ موجود نہیں نہ انتہا ہے وہ نفس انسانی کی مشقت میں ہو رہا ہے کہ اس پر جتنا شر خدا سے ہوتا ہے اتنا مذہب سے نہیں ہوتا۔ اس لیے ممبر بدولت میں ہر بدعت میں جتنے جتنے بدعت ہوتی ہے۔ وہ اس کو جو یہ سبب کہ شہوت جو لذت و رغبت ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ ان لذتیں ہوتی ہیں کہ وہ اس کے خلاف ہوتی ہیں۔ لذت و رغبت ہونے سے قوت و تہلہ پڑ جاتی ہیں اس لیے کہ لذت میں ایک بیعت دور سے ہوتی ہے۔ اور حال کی لذت زیادہ کے خوف سے تہلہ پڑ جاتی ہیں۔ چنانچہ پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے..... **فَلَا تَبْسُ تَحْسُونَ عَاجِلَةً دُونَ آخِرَةٍ** کہ

نہ اصرار سے اسباب ان پانچوں سبب کا انداج معلوم کرنا چاہیے۔ سبب اول یعنی عقاب کے غائب ہونے میں یہ سوچے کہ جو چیز شدنی ہے وہ سو کر رہے گی۔ آنے والی چیز چلی جاتی ہے اگر قابل سے دیکھو تو ذرا نزدیک ہے اور میرت سے ایک کی جوتی کے لئے سے نزدیک تر تو کیا معلوم ہے شاید قیامت بھی نزدیک ہو جس وقت لفظ کی ہو جب جو موجود ہو ہائے گی اور یہ بھی اپنے دل میں سوچے کہ دنیا میں آئندہ کے خوف کے لیے فی الحال عقب و مشتتات اٹھاتے ہیں۔ مثلاً اس خوف سے کہ شاید کبھی محتاج ہو جائیں، خشکی و تری کا سفر کر کے نفع حاصل کرتے ہیں کہ میں وقت ہمارے۔ بلکہ اگر کوئی طبیب نصرانی کسی مریض سے کہہ دے کہ ٹھنڈا پانی تیرے سے حق ہیں مگر اس سے تو مر جائے گا تو کومیشن کے نزدیک ٹھنڈا پانی سب چیزوں سے لذیذ سی کیوں نہ ہو مگر میرت کے خوف سے اس کو تھوڑے سے ۲۰ روپے دیکھ موت کا رنج خوف ایک لحظہ کا ہوتا ہے بشرطیکہ اس کے بعد خوف نہ ہو اور دنیا کی فکرت نہ ہو۔ ضروری ہے اور دنیا کے وجود کو ازل اور اب کے ساتھ کچھ نسبت نہیں۔ پس مقدم غور ہے کہ ایک نصرانی کے قول سے جس طرح آپ لذت کی چیز تھوڑا دیتے ہیں حالانکہ اس کی طبیعت پر کوئی معجزہ قفا نہیں ہو تو دل میں یہ کہہ کر میں ہی نقل کے شایاں نہیں کہ میرے نزدیک قول نبیاء عظیمہ السلام کا جن کو معجزات سے تائید تھی ایک نصرانی کے قول سے جی نہ ہو جو خوف اپنے آپ کو طبیب بتاتا ہے اور اس کی صوب پر کوئی معجزہ قفا نہیں نہعوام کے سوا کوئی اور اس کا پورا پورا اور یہ کہ میرے نزدیک دوزخ کا عذاب بہ نسبت دہن کی تکلیف کے بلکہ ہوسال تک قیامت کا ہر روز ذرا کے ازل کی نسبت پچاس سزار ہر اس کا ہوتا ہے اور کسی عرج کی قدر سے سبب ثانی کا علاج ہو سکتا ہے یعنی اگر وہ زندہ ہی نہیں لڑت ہو تو بزرگ میں کو نفس سے چھڑائے اور یوں کہے کہ جب ہیں اس لذت کو زندگی میں نہیں چھوڑ سکتا۔ نہ زندگی کے دن بہت تھوڑے ہیں تو اب کیا دوزخ کی لذت مجھ سے کیسے چھوڑنے کی دیر ہے اور اس طرح تھوڑا سا عذاب کیسے

زندگی کی تکلیف کی برداشت کیسے ہوگی اور جب دنیا کی زیادتیں کی چیزوں پر توجہ ہیں کہ درست اور تھوڑا ہوتا ہے۔ اور کوئی خالی نہ رہے نہیں مجھ سے میرے ہمیں ہو سکتا تو آخرت کے مرنے سے کیسے میرا ہوتا ہے۔ اور وہ جو دوزخ کو پہنچے گا۔ یہ سچ ہے کہ اگر یہ سے کہ یوں سوچے کہ دوزخیوں کی الشرفیاد کسی سے ہوگی کہ ہم نے تو یہ کے وقت کو دنیا میں نہ دیکھا وہ نہیں اٹھتے وہ اپنے ہمارے کی جالیسی چیز پر اتنا ہے جو اس کے انتہا میں نہیں یعنی فرقی پر لیا ہے۔ میرے کے کو جو دوزخوں کا اور تو یہ کہ یوں کہ کیسے معلوم ہو کہ زندگی سے کہ شاید جب تک مر جائے گا اور اگر زندگی ہو۔ نہ تو نہ نہ تھوڑا سے جیسا کہ بے شک نہیں تھوڑا سا اس لیے کہ وہ نہ تھوڑا ہے کی جو اس وقت میں یعنی تھوڑا سا دوزخ کو بھی رہے گی بلکہ عجب نہیں کہ اتنے دنوں عادی ہونے سے کہ اگر زیادہ تھوڑا ہو جائے گا۔ نیز میرت کی لذت کا دوزخ ہوتا ہے وہ زیادہ قوی ہوتی ہے بہ نسبت اس کے کہ جس کی عادت نہیں ہوتی اور اس وجہ سے کہ وہ زیادہ تھوڑا ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک سی صورت کی دو چیزوں میں فرق سمجھتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ وہ ایک چیز سے ہے۔ مثلاً اگر میں ہمیشہ دشوار ہے اور مالتے دوزخ کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ایک چیز کو ہلکے سے ہلکا کر دیا ہے اور جب اس کو دیکھے کہ یہ تو مشہور ہے بدوان منت شدید کے نہیں کھڑے گا تو یوں کہے کہ اسے

بیس روز اور تیسویں دن پہلے اٹھاؤں گا اور یہ جانتا ہے کہ درخت جتنے دنوں زمین میں رہے گا ضرور ہوتا
 جاتے گا اور میں جتنے بڑا ہوں گا مجھ میں کمزوری آتی جاتے گی۔ تو اب دنیا میں اس کے برابر کوئی
 احمق نہ ہوگا کہ جب اپنے بدن میں جان بھری اور درخت کمزور تھا جب تو اس کو نہ اٹھاؤں اسے وقت پر
 چھوڑا کہ وہ تو ضرور ہوجائے گا اور آپ کمزور پس ایسے وقت میں کیسے عمدہ برآ ہوگا۔ اور چوتھی وجہ یعنی
 توقع خدا کے عفو کی اس کا عروج پہلے گذر چکا۔ اس کی وہی مثل ہے کوئی شخص اپنا سب مال خرچ کر ڈالے
 اور اپنے آپ کو اور عیال کو فقیر رہنے دے اور توقع کرے کہ خدا تعالیٰ اپنے فضل سے کسی دیر میں خیر نہ
 پہنچا دے گا۔ یا کوئی شخص ایسے شہر میں ہو کہ وہاں کے لوگ زبردستی مال لوٹ لیتے ہو تو یہ شخص اپنا مال کھڑے
 صحن میں ڈال دے اور باوجود قدرت دین اور پریشید کرنے کے کچھ نہ کرے اور کہے کہ مجھے خدا کے فضل سے
 توقع ہے کہ غارت گریوں کو نائل کر دے یا نہ یہ کوئی ایسی طبیعت جو اسے کہ میرے گھر میں نہ آئیں ورنہ انہیں
 تو دروازے ہی پر نہ جاتیں پس ان مثالوں میں غزالے کا ہونا اور غارت گریوں کا غافل رہنا خواہ مرجان ممکن ہے
 اور بعض اوقات ایسا ہو بھی گیا ہے مگر جو کوئی اس پر تکیہ کرے کہ پناہ مال ضائع کرے وہ نہایت احمق ہے۔ اسی طرح
 لٹا ہوا مال ہونا ممکن ہے مگر اس پر خواہ غلواد تکیہ کرنا جہالت ہے رہی پانچویں وجہ یعنی شک نہ ہونا
 علی اللہ علیہ وسلم کے صادق ہونے میں پس اس کی عروج ہو سکتا ہے۔ وہ ابواب ہیں جن سے صدقہ رگوں کا
 جانا جاتے اور وہ اگرچہ طویل طویل ہیں مگر جو ایسے شخص کی عقل کے قریب ہوں ان سے اس کا عروج ہو سکتا ہے
 مثلاً اس سے یوں کہ جاتے کہ میں مگر کو انبیاء علیہم السلام کہ ہجرت ان سے صادر ہوتے ہیں سچی کہ ہے وہ
 بات یعنی امر آخرت تیرے نزدیک ممکن ہے یا اس کو تو ایسا حال جانتا ہے جیسا وہ جہل میں ایک ہی وقت یہ
 شخص کا ہونا حال ہو۔ پس اگر وہ جواب دے کہ مجھے اس امر میں شک ہے تو اس سے یہ کہنا چاہیے کہ اگر تو اپنے
 گھر میں کھانا اچھوڑ جاتے اور کوئی نہ بنی آدمی تجھ سے یہ کہے کہ تیرے گھر میں کھانے میں سب سے منہ وال کر
 زہرا علی دیبا ہے اور تجھ کو اس کی بات میں شک ہو کہ نہیں معاہدہ پہنچا تھا ہے یا تھوڑے تو ایسی صورت میں اس کا
 کو تو کہیں گے گا یا باوجود لذت نہ ہونے کے چھوڑ دے گا پس وہی جواب دے گا کہ میں اس کا لے کو نہ کھاؤں گا۔
 اس و سب سے کہ میں یہ سوچوں گا کہ اگر بالفرض اس نے تھوڑے کھا ہے تو صرف اسی قدر نقصان ہے کہ وہ کھانا کھا گیا
 اور ان پر تکیہ کرنا اگرچہ متصل ہے مگر ہو سکتا ہے اور اگر اس نے سچ کہا ہے تو میری زندگی جاتی رہے گی ورنہ موت
 ہی ہے کہ بہ نسبت کھانے پر تکیہ کرنے اور اس کے خوف ہو جانے کے بہت سخت سے تو اس سے کہنا چاہیے کہ
 حسین اللہ ایسا مجھوں آدمی کا کہنا تو تو جانتا ہے کہ اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ شاید کسی ہانگ سے کھانا ہو اور
 تمام اتنی بار یہ ہم اللہ کا قول باوجود معجزات کے در سب اولیاء و علماء و حکماء یہ کہنا نہ تھا کہ ہم اللہ کا قول
 نہیں جانتا جہاں سے تو ہم کو کھیت نہیں عاتقوں میں کوئی ایسا بتا دے جس کو قیامت کا یقین نہ ہو اور ثواب و عذاب
 کو درست نہ جانتا ہو کوئی یقین میں ان اشیا کی ان میں اختلاف ہو مگر ان کے وجود کے سبب قائل ہیں۔ اب اگر

یہ لوگ سچے ہیں تو بیشک تجھ پر ایسا عذاب ہوگا جو ہمیشہ ابد الابد تک رہے گا اور اگر تھوڑے ہیں تو نیز کچھ ہرج
 نہیں صرف اتنا ہوگا کہ بعض شہوات اس دار فانی پر کہ ورت کے تجھ سے فوت ہو جائیں گی۔ پس اگر وہ شخص عقل
 ہو تو میں توبہ کے بعد اس کو کچھ لکھنا چاہتا ہوں تو وقت نہ رہے گی اس واسطے کہ مدت زندگی کو ابد الابد کے ساتھ کچھ نسبت
 نہیں بلکہ یہ تمام دنیا میں جہنما بھیج دیا ہو اور فرض کرو کہ ایک پرندہ دھنسی کھڑی ہو اس کے بعد ان میں سے ایک پرندہ
 اٹھ سے تھوڑا عرصہ وقت ہو جائے گی بخدمت ابد الابد کے کہ وہ کبھی فنا نہ ہوگا۔ پس عقل آدمی دنیا کے فوائد
 و ان شہوات سے توبہ کر کے سعادت ابد الابد کی حاصل کرنے میں کیسے مستغنی کرے گا اور آخر پر اور بحث دلوں پر کیا
 ہی ہے جیسے لذت علی غلے میں شخص سے فریادی فتنی جس کی عقل مورد واقعی کے سمجھنے سے تھوڑی اور اس کو
 کثرت میں شک تھا۔ آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ اگر تیرا کھانا ٹھیک ہے تو بچ اور تو دونوں بچیں گے اور اگر
 ہوگا کھانا درست ہے ہم بچیں گے اور تو تباہ ہوگا۔ اس سے حاصل یہ ہے کہ عقل آدمی سب حوالہ و مثبت کلمات
 میں وہ راہ اختیار کرے جس میں امن ہو اب اگر یہ پوچھو کہ یہ باتیں میری ہیں مگر بدوان حاصل کے حاصل نہیں ہوتیں
 تو دلوں پر ایسا آفت ہے کہ اس باب میں فکر تھوڑی ہے اور اس کو گمراہی جانتے ہیں اور دلوں کے پھیرنے کا علاج
 میں فکر کی طرف کیا ہے خصوصاً ایسے شخص کا جو بیان اس شریعہ اور اس کی تفصیل پر رکھتا ہو تو اس کا جواب یہ ہے
 کہ فکر کی مانع وہ باتیں ہیں ایک یہ کہ فکر مانع آدمی کے لیے وہ ہے جو عذاب خردی اور اس کے احوال و شدائد اور
 غم و دل کی کثرت و ان کے جنت سے محروم رہنے کے باب میں کرے مگر یہ فکر آدمی کے دل میں قائم نہ ہو
 و جب سے دل اس سے نفرت ہوتی ہے اور دنیاوی امور میں فکر کرنے سے لذت پاتا ہے اور فرحت و مسرت پاتا
 ہے و وہ یہ ہے کہ فکر بھی ایک ایسا شغل ہے کہ جس وقت آدمی پر مستطیع ہوتا ہے تو لذت دنیاوی و فانی سے شغول
 سے پاک دیتا ہے کیونکہ وہی انسان ایسا نہیں جس کو ہر ایک حال و ہر ایک دم میں شہوات کی چیز کی نہ ہوتی ہو یہی
 شہوات بھی اس پر مستطیع مورد عقل کو مقبوض کر لیتی ہے۔ کسی وجہ سے اس شہوات کے جھینے کی تدریس اس وقت
 سے شروع ہوئی جس کو اچھا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی تدریس نہ ہے یا وہ شہوات دے اور فانی ہیں یہ بات حال ہو سکتی ہے
 جو حال ان دلوں مانع کا علاج یہ ہے کہ آدمی اپنے دل سے کہے تو کتنا صحت و رغبت ہے نہ وقت و دیر میں کے ہر حال
 تیرے چاہے اور اس کی یاد سے۔ بخ اٹھتا ہے اور اس کے لئے جو حقیر جانتا ہے جب آپ نے یہ فرمایا ہے
 کہ تو موت اور بعد کے ماننے کی ہی برداشت نہیں ہوتی اسی سے رہنمائی پاتا ہے اور فکر کے باعث جو لذت
 دنیا کے لذت ہو جانے کا خوف ہوتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ یہ بات جہنما جان سے کہ غرور کی لذت ہو جائے
 جہنمیت میں ہوتا اس لیے کہ اول تو ان لذت کی تھوڑی باتیں نہیں۔ دوسرے ان میں کسی طرح کی شہوات و رشتہ
 ان میں نہ لذت دنیاوی نہ پائیدار ہے اور نہ نمایاں و نہ لذت تو ان میں نہ لذت حاصل ہے کہ لذت بھی تو ہوتی
 لذت ان سے تو بہ کر کے طاعت الہی پر متوجہ ہونے سے لذت مناجات الہی اور اس کی معرفت و توحید سے
 کم ملنا اور زیادہ نفع پانا بڑی عمدہ لذت ہے کہ اگر مشق کو عمل کی جہت اس سے دوست کے اور کچھ نہ ملتی تب بھی

خیر و مسلم نے فرمایا: الْقَدُّ نَصْفُ الرَّأْيِ دین اور اس کے نصیب ہونے کی وجہ غنیمت نہ کہ ہونے اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو چیزیں کہ تم کو کم غنایت ہوتی ہیں انہیں میں سے بچیں و صبر پائیں اور جس کو ان دونوں میں سے بہرہ وافر ہے اس کو اگر بخیر اور روزہ نفس نہ لے تو کچھ بہرہ نہ کرے گا اور جس کو بہرہ کم ہو اگر اس پر صبر کرے تو کچھ کو اس بات کی نسبت زیادہ محبوب ہے کہ تم میں سے میرے پاس ایک ایک آدمی اتنے عمل لاتے جتنے تم سب کرتے ہو لیکن تم ڈرے کہ میرے بعد تم پر دنیا مفتوح ہوئی اور تم ایسا دوسرے کو برا جانو گے اس وقت آسمان کے لوگ تم کو برا جانیں گے اور جو شخص اس حال میں صبر کرے اور ثواب کی نیت کرے اس کو ثواب پورا ہے تا بعد اس کے آپ نے یہ حدیث پڑھی مَا عِنْدَكَ كُنْ يَتَقَدَّرُ وَكَعِنْدَكَ اللَّهُ يَا قَوْمَ النَّبِيِّينَ صَلُّوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور حضرت جابرؓ روایت کرتے ہیں کہ کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کو پوچھا کہ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا صبر کرنا اور سخاوت کرنا اور ایک حدیث میں فرمایا الْقَدُّ كَنْزٌ مِّنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ اور ایک مرتبہ کسی نے عرض کیا کہ ایسا کیا ہے آپ نے فرمایا کہ صبر ہے اور ایمان کو صبر و زہد آپ کا ایسا ہے جیسا ایک بار آپ نے حج کے باب میں فرمایا تھا کہ حج عرفہ ہی ہے یعنی بڑا ارکان حج کا عرفہ ہے اسی طرح بڑا ارکان ایمان کا صبر ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب عملوں میں بہتر وہ ہیں جن پر نفسوں کو جبر ہو اور ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی جبرئیلؑ کی مدد سے خدق کی طرح تم جی اپنے خدق درست کرنا اور ایک میرا خلق یہ ہے کہ میں صبور ہوں اور عطاء ابن عباسؓ سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار پر داخل ہوئے تو ان سے پوچھا کہ تم ایسا کیا کر سب چپ ہوئے کچھ حدیث تم نے نہ سنی کیا کہ ہم ایمان لائے ہیں آپ نے فرمایا کہ تمہارے ایمان کی پہچان کیا ہے؟ تو انصار نے عرض کیا کہ روزانی پرست کر رہے ہیں اور عیبیت پر صابر اور حکم الہی پر مبنی آپ نے فرمایا کہ قسم ہے خدا کے کہ میں ان سے کعبہ کی مانند ہوں اور ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صَلُّوا عَلَيَّ مَا تَكُنَّ كَأَحَدِكُمْ كَثِيرًا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس چیز کو تم محبوب جانتے ہو وہ تم کو جی بھی ملے گی جب اس چیز پر صبر کرو گے جو بُری

حاج عبد اللہ یہاں ہے جہاں قول بالعموم میں گذر گیا جہاں باب بعد میں گذریں گے جو تم پاس ہے نہ ہو گئے اور جو اللہ پاس ہے سو نعمات اور ہم ہمیں دیں گے اللہ نے دل کا حق بہتر کاموں پر جو کرتے ہیں حاج عبد اللہ اور کہیں روایت عبد اللہ بن عیسیٰ عن ابیہ عن جہاد و حاج عبد اللہ یہاں ہے حدیث کا یہ قول ہے اور حدیث مذکورہ میں ہے حاج ابو منصور بروایت یزید بن ابی اسحاق و یزید بن عیسیٰ حدیث ہے حاج عبد اللہ باب الحج میں گذریں گے حاج مفرج کی اصل نہیں بلکہ یہ قول عبد العزیز کا ہے ابن ابی دنیا نے اس کو روایت ہے کیسے حاج عبد اللہ و حاج عبد اللہ بروایت یوسف بن میمون اور بروایت عمار مکر ہے حاج جو چیز تھم کو بُری معلوم ہوتی ہے اس پر صبر کرنا بہت شہ ہے حاج عبد اللہ

جانتے ہو اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان الصبر اور حبس
سوان کریمہ و اللہ یحب الصبرین اس باب میں احادیث بے شمار ہیں اور آثار سے بھی اس کی فضیلت ثابت
ہے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے جو خط حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو لکھا تھا اس میں یہ بھی تھا کہ اپنے دیر پر صبر کو لازم
لزم ورجاں لو کہ صبر کی دو قسمیں ہیں ایک دوسری سے بہتر ہے صبر کرنا منیبتوں پر اچھا ہے مگر اس سے افضل
یہ ہے کہ جو چیز خدا تعالیٰ نے مقسم کی ہے اس پر صبر ہو ورجاں لو کہ صبر ایمان کی اصل ہے کیونکہ نیکیوں میں سے عمدہ
نقویٰ ہے اور وہ صبر سے حاصل ہوتا ہے اور حضرت علیؓ کہ اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی بقا چار ارکان پر ہے
شیبہن اور صبر اور جہاد اور عدل اور نیز فرمایا کہ صبر کو ایمان سے وہ نسبت ہے جیسے سر کو ہڈی سے پس جس طرح کہ
بدون سر کے جان نہیں ہوتا اسی طرح جس کو صبر نہ ہو اس کو ایمان نہیں ہوتا اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں صابر وہ ہے
لیسے دونوں نعمتوں بھی خوب ہیں اور ان پر اضافہ بھی اچھا ہے گھڑیوں سے مراد صلوٰۃ اور رحمت ہے اور اضافہ سے
ہدایت یعنی یہ جو ثواب صبر قرآن مجید میں مذکور ہے اُولَئِکَ عَلَیْہِمْ صَلَواتٌ مِّن رَّبِّہِمْ وَبَرَکَاتٌ وَّ اُولَئِکَ
اُولَئِکَ اَللّٰہُ یُؤْتِیْہِمْ ذٰلِکَ اِسْمَ الْکَرِیْمِ اس کی طرف آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ صابر وہ ہے لیسے صلوٰۃ اور رحمت ایسی ہیں
جیسے صبر کی کے لیے دونوں طرف کا بڑھنا اور ہدایت ہمیشہ ایک تھوڑی ٹھٹھری کے ہے جو اوپر رکھ دیتے ہیں اور
حضرت حبیب بن حبیبؓ اس آیت کو پڑھتے رہتے رہے وَجَدْتُہٗ صَابِرًا فَقَصَرْتُ الْعَبْدُ اِنَّہٗ اَوْ اَبَدٌ اَوْ
رَوَّیْہٗ اَوْ کَتَبَہٗ لَہٗ سَبَّحَ اللہ عنایت بھی کیا اور تعریف بھی کی یعنی خود ہی خداوند کریم نے صبر سے فرمایا اور آپ ہی
تائید فرماتا ہے اور حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں کہ ایمان کا کٹاؤرہ حکم پر صبر کرنا اور تقدیر پر راضی رہنا ہے
پس ہم کہ بیان فضیلت کے نقل کیا اب اگر باعتبار چشم بصیرت کے اس کی فضیلت معلوم کرنی ہو تو بدو ان حقیقت
و معنی صبر کے معلوم کیے سمجھیں ذاتے فی اس لیے کہ فضیلت اور رتبہ کسی چیز کا اس کی صفت ہوتی ہے اس کا جاننا
بدون موصوف کے ہونے کے نہیں ہو سکتا ہے اسی واسطے صبر کی حقیقت اور معنی کو ذکر کیا جاتا ہے۔

واضح ہو کہ صبر دین کے ایک مقام اور سوک کی ایک منزل کا نام ہے اور
دین کے جتنے مقام ہیں تین چیزوں سے منقسم ہوتے ہیں اول معارف

صبر کی حقیقت

دوم اعمال معارف سب کی اصل ہیں اور ان کی حیثیت سے احوال پیدا ہوتے ہیں اور احوال سے اعمال
پیدا ہوتے ہیں پس معارف کو مثل درخت کے اور احوال کو مثل شاخوں کے اور اعمال کو مثل پھول کے سمجھنا چاہیے
اور یہ درخت سب منزلوں میں پال جاتی ہے اور انظر ایمان کچھ تو معارف ہی پر پورا جاتا ہے اور کچھ ایمان
تو اس کے ثمرات پر چنانچہ انتہائی انداز ایمان اور سلام کے بیان میں جو بات تو یہ بتائیے صبر اول میں نہ ہو کہ ہم

صبر کرنا ہی ہوتا تو یہ ہوتا اور مذکورہ کو اچھے معلوم ہوتا ہے صبر کرنے والے طرانی رویت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں پڑا نہیں
نہیں پڑا نہیں اور وہی میں راہ پر ہستائے ہم نے اس کو با صبر سے دہشت خوب بند ہے جو نہ کرنے والے

اس کو بھی کچھ چپے ہیں۔ اسی طرح صبر و دل جب ہی ہوتا ہے جب اول معرفت ہو اور اس کے بعد یہ حالت آتی ہے کہ تقاضا اور نتائج میں صبر نہیں رہتا اور چیزوں کا نام ہے عمل اور مثل ثمر سے کہ سب کے انہیں دونوں سے صادر ہوتا ہے اور یہ نام بہرہ دان دریافت ترقی سے فرشتوں اور انسانوں اور بہائم کے معدوم نہیں ہو سکتا اس واسطے کہ صبر و خیرانہ انسان سب سے خاص اور بہائم میں نہیں ہو سکتا ہر گز میں ان کے کمال کی محبت سے اور بہائم میں ان کے نقصان کے سبب سے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ بہائم پر شہوات مسلط کر دیئے گئے ہیں وہ انہیں کے مغلوب ہیں ان کی حکمت و مکر کی باعث سوائے شہوت کے اور کچھ نہیں اور ان میں کوئی ایسی قوت نہیں جو شہوت کی دھم کو روکے اس کو اس کے مقتضی سے روکے اور شہوت کے تقاضے ہیں اس قوت کا ثابت رہتا صبر کہا جائے گا اور صبر و خیرانہ صبر و معرفت اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ شوق حضرت ربوبیت کا ان کو رہے اور دنیا و قرب سے خوش رہیں۔ ان کے اندر شہوات نہیں رکھی گئی جو اس درجہ اور شوق سے ان کو روکے اور نہ ان کو کسی ایسے شکر کی توجہ کہ اس کی مدد سے ان موافقت پر نامہ قبول جو ان کی مستوری سے باز رکھتے ہوں اس لیے کہ مقتضائے شہوات ہی موافق ہیں جو سب سے موجود نہیں اور انسان کا حال یہ ہے کہ ابتدا سے لے کر ان میں ناقص مثل بہیمہ کے پیدا ہوا کہ وقت موافق ہو خدا کے جس کی اس کو احتیاج ہوتی ہے اور کسی چیز کی خواہش پیدا نہیں ہوتی پھر بعد میں اس میں خواہش کھیل اور آرائش کی پیدا ہوتی ہے پھر تاح کی شہوت ظاہر ہوتی ہے اور یہ شہوات بترتیب ظہور ہوتی ہیں اور شروع میں قوت صبر نہیں ہوتی اس لیے کہ صبر اس کا نام ہے کہ جن دوا شدوں میں اعتدال و صبر اور انسانیت و معدومت کا غلبہ لگاتی ہو تو ایک شکر ان میں سے دوسرے کے مقابل جبار ہے اسی وقت کا نام صبر ہے مگر لڑائی میں قدرت ایک شکر شہوات کا ہوتا ہے جیسے بہائم میں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم و جود کے باعث انسان کو ان شرف بنایا ہے اور اس درجہ بہائم سے علی رکھا ہے اس لیے جب اس کو دہرہ داخل ہو جاتا ہے اور بوجہ کے قریب پہنچتا ہے اس پر دو فرشتے مقرر کرتے ہیں کہ ایک اس کو ہدایت کرتے رہے دوسرے اس کی کمک کرتے رہے انہیں دو فرشتوں کی مدد سے انسان بہائم سے متییز ہوتا ہے لہذا وہ اس کے نشان ہیں دو فرشتے خاص ہیں جو انہیں دو فرشتوں کی محبت سے حاصل ہوتے ہیں، اول صفت تو معرفت خدا و رسول و مرشدانیت انہما کے مسحتوں کی یہ باتیں اس فرشتے سے حاصل ہوتی ہیں جن کو کام ہدایت اور شناعت کہنے کا ہے۔ دوسرے کو تو نہ پہچانی خدا اور رسول کی سے نہ شناعت انہما کی بہت ہی کی بلکہ اس کو اسی چیز کی مدد سمجھتی ہے جو باغض اس کی خوشی کے موافق ہو اور اسی وجہ سے موافق سے لذت چیز کے اور کسی چیز کی خوشی اس کو نہیں ہوتی یہاں تک کہ اگر کوئی دو نافع اس کے لیے ہو مگر حال میں منہ ہو تو اس کی طالب ہو گزرا ہو ورنہ اس کو پہنچنے کی اور انسان کو ہر بہت سے یہ بہائم کے کہ تباہ شہوات صبر سے حق میں انجام پڑا ہے لیکن وقت یہ ہدایت کافی نہیں تب تک کہ اس کو قدرت منفریزوں کے چھوڑنے کی نہ ہو بہت سی منفریزیں ایسی ہیں کہ انسان ان کو جاننا نہیں کر سکتا جیسے مریش ہو جانا مثلاً تو ایسے حال میں اس کو ایک ایسی قدرت ذات

کی حاجت پڑے جس سے شہوات کو دھکا دے اور ان سے اس قدر بدمذہب کرے کہ ان کی دشمنی کو اپنے نفس کے
 پیچھے رکھے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اور مقرر کیا جو انسان کو بہتری پر رکھے اور اس کی تائید
 تقویٰ سے لشاروں سے کرے جو نظر نہ آتے ہوں اور یہ لشکر اس بات پر مامور ہے کہ لشکر شہوات سے لڑے
 پس کسی کو دہم جاتا ہے اور کبھی قوت پڑتا ہے اور اس کا کمزور اور زور ہونا اسی قدر ہے جس قدر کہ بندے
 کو اللہ کی طرف سے تائید غیبی کی کمک ہوتی ہے جس طرح کہ لوز ہدایت خلق میں اتنا تفاوت ہے کہ جس کی
 تائید اتنی نہیں ہے ہم اس صفت انسانی سے کہ اس کو شہوات کی پیروی کئی اور مغلوب کرنے میں ہوا تم پر
 اتنی زبردستی باعث دینی نام رکھتے ہیں اور شہوات کے مقابلہ مقتضیات کو باعث شہوات کہتے ہیں اور تصور کرنا
 چاہیے کہ دونوں چیزوں یعنی باعث دینی اور باعث شہوات میں لڑائی برپا ہے اور کبھی وہ غالب ہوتا ہے
 اور کبھی یہ اور اس جنگ کا میدان بندے کا دل ہے اور باعث دینی کو کمک فرشتوں سے پہنچتی ہے جو اللہ تعالیٰ
 کی قیادت کے ساتھ رہیں اور باعث شہوات کو مدد شیائین سے ملتی ہے جو اللہ کے دشمنوں کی ہدایت کرتے ہیں۔
 پس صبر کی تعلیم یہ ہے کہ باعث شہوات کے مقابلے میں باعث دینی ثابت قدم رہے اور ثابت رہ کر
 حریمت کو مغلوب کرے اور شہوات کی مخالفت پر مدد آوے رہے تو اللہ کی باعث کی نصرت کرے اور زور
 مدد میں باقی ہو اور از ضعیف و غیث ہو اور شہوات کو دبا لیا اور اس کو دفع نہ کر سکے تو شیائین سے
 کہ جین میں داخل ہو گا اس بیان سے معلوم ہو کہ افعال شہوات اور جہل و غفلت سے جو حالت صبر سے پیدا ہوتا ہے
 یعنی حالت صبر کا ثمر یہ ہے کہ آدمی شہوات کے مقتضیات کو چھوڑ دے اور صبر باعث دینی کے ثابت رہے
 نہ کہ باعث شہوات کے تقاضے میں۔ اور اس کا ثمر یہ ہے کہ ایک ایسا حال ہے جو شہوات کی عداوت اور
 مخالفت کے پائے سے پیدا ہوتا ہے یعنی اس معرفت سے کہ شہوات اسباب عداوت کے لیے دنیا و آخرت میں
 دشمنی و طلاق خدا کے راہزن ہیں پس جب اس معرفت کو یقین سے ایسا حال ہے تو باعث دینی
 کی قوی ہوتا ہے اور جب اس باعث استبدال اور ثبات خوب ہوا ہے تو افعال انسانی خواہش شہوات کے
 خلاف سرزد ہونے میں دیر نہ ترک شہوات کی کو جی بھی پہنچے گا جب باعث دینی جو باعث شہوات کے مقابل اور
 حریمت کے پائے ہو اور انجا شہوات کی بُرائی کا یقین بھی قوی ہو گا اور وہ دونوں فرشتے ہیں کہ اوپر ذکر ہو چکا
 ہے جنہوں نے ان دونوں لشکروں کے کفیل رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہر نفس
 پر تائید و مدد میں سے مدد فرماتے اسی طرح مقرر ہیں اور ان کو کراہ کا تبصرہ کہتے ہیں اور چونکہ رتبہ ہادی فرشتے کا تقویٰ
 و عبادت سے فرشتے کی نسبت زیادہ ہے تو ہر ہے کہ وہ اپنی شرف جو آدمی میں شرف ہے اس کو معنی چاہیے اس کے
 ہر ایک شرف پر سے در تقویٰ باقی شرف پر اب غفلت کرنے اور فکر کرنے میں اور ان مول میں مستحق اعزاز رہنے
 کے لیے اس کے ہر ایک بندے کے دو حال ہیں جب غفلت کرتا ہے تو وہ اپنے فرشتے سے گویا منہ پھیرتا ہے اور اس
 کے ساتھ دینی کرتا ہے اس لیے وہ اس کے منہ پھیرنے کو بدی کھنڈ لیتا ہے اور جب فکر کرتا ہے تو اس کی طرف متوجہ

ہوتا ہے کہ اس سے ہدایت کا مستفید ہو تو اس صورت میں کو یہ اس فرشتے کے ساتھ سدوک رہتا ہے اس لیے وہ اس کے متوجہ ہونے کو نیکی کہتا ہے اس طرح جب گنہگاروں میں مشتاق العنان رہتا ہے تو انہیں فرشتے سے اعراض کرتا ہے اور اس کی مدد کا خواہاں نہیں ہوتا اور اپنی اس حرکت سے اس کے ساتھ بدی کرتا ہے باقی خانہ وداں پر برائی نہ لیتا ہے اور اگر نفس پر محابہ کرتا ہے تو گویا اس فرشتے سے مدد کا خواہاں ہوتا ہے اسی نظر سے وہ اس کے لیے نیکی کہتا ہے اور چونکہ نیکیوں اور برائیوں کا وجود انہیں دو فرشتوں کے لکھنے سے ہوتا ہے۔ اسی واسطے ان کو کمانا کا تبیین کرتے ہیں۔ کرم تو اس وجہ سے کہ بندے کو ان کے کرم سے نفع ہوتا ہے اور نیز فرشتے سب کے سب بزرگ اور پاک ہیں اور کتب اس جانور سے کہ حسنات و سیئات کو لکھتے ہیں و جن معیضوں پر کہ یہ لکھتے ہیں وہ سر قلب میں پڑے ہیں مگر سر قلب سے مخفی ہیں یہاں تک کہ اس عالم میں ان پر اطلاع نہ ہوگی اس لیے کہ وہ دونوں فرشتے اور ان کے خط و نوشتہ اور جو کچھ ان سے متعلق ہے عالم غیب اور ملکوت سے ہیں، عالم ظاہری سے نہیں اور کوئی چیز عالم ملکوت کی قبل محسوس ہونے کے چشمہ ظاہری سے اس عالم میں نہیں پھر یہ نامحبات مخفی و مدفوع کھولے جاتیں گے ایک باریق امت سحر کی میں اور ایک باریق امت کبریا میں اور قیامت صغریٰ سے بھاری غرضت حالت موت ہے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے مَن مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَمَتُهُ مَن قَامَتْ قِيَمَتُهُ مَاتَ قِيَمَتُهُ قَامَتْ قِيَمَتُهُ مَاتَ قِيَمَتُهُ اور اس میں اسکا بیان ہے لَقَدْ جِئْتُمُونَا خَرَادَى كَمَا خَلَقْتُمْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ اور ارشاد ہوتا ہے اِنَّ كَسْفِي يَنْفُسِ الْيَوْمَ مَرَّتَيْنِ حَسْبُهَا اور قیامت کبریٰ جو تمام خلق کی ہامع ہوگی وہاں آدمی نہاں ہوگا بکبر عجب ہا حساب کثیف کے سامنے لیا جائے گا اور اس قیامت میں متقی جنت میں اور مجرم دوزخ میں پڑے گے پر سے جہنم کے ایک ایک نہیں پیچھا جائے گا در سب سے پہلے وحشت چھوٹی قیامت کی ہے اور جتنی وحشتیں اور حالت کبریا کی ہوں گے ان کی سب کی مثال اور نظیر چھوٹی قیامت میں موجود ہے۔ مثلاً زمین کا ہلنا جو قیامت کبریٰ میں ہوگا اس کی نظیر موت انسانی میں یہ ہے کہ جو زمین خاص اس کے لیے ہے یعنی اس کا بدن وہ مرنے پر ڈھلا جاتا ہے تو اس کے حق میں زلزلہ زمین کا موجود ہو گیا اس لیے کہ اگر کسی ملک میں زلزلہ آئے تو وہی کہیں گے کہ قتل عیاں ہو گیا یا آگ کو اس کے پاس پڑوس والوں کو اس کا صدمہ نہ ہو غرضکہ زلزلے کا ہونا انہیں لوگوں کے حق میں شمار ہوگا جن کو اس سے صدمہ پہنچا ہو اس اعتبار سے جس کے گھر خواہ اور کسی چیز کو اس سے صدمہ ہو ہوگا اس کے حق میں زلزلہ پنا ہو کیونکہ تمام زمین کے زلزلے سے اس کو نقصان بھیجی ہے جب اس کا گھر بل جاتے دوسرے کے نقصان وغیرہ کے زلزلے سے اس کا کیا نقصان ہے اب اگر موت کو دیکھو تو بدن پر اس کا صدمہ کسی طرح کم نہیں زلزلے سے بڑھ کر ہے اور بدن کو زمین پر قرار دینا اس وجہ سے ہے کہ آدمی خاکی ہے اور مٹی ہی سے بنا ہے اس کے جس قدر مٹی خاص

آج جو کوئی مرتا ہے اس کی قیامت برپا ہوتی ہے مگر اب دنیا پر دنیا کی زندگی و لذت اور تہوہر سے پس آئے ہیں وہ جیسے کہ نہ ہوتے تھے
پہلے ہر اس کو جس میں ہے آج کے دن اپنا حساب لینے والا ہے

ہے وہ اس کا بان ہے خیر کا بدن اس کے منہ میں نہیں اور میں زمین پر کہ آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ بان کا وقت اور
 مکان ہے اور ساری زمین کے پلنے سے جو آدمی کو اڑھتا ہے اس کی بھی وجہ ہے کہ کوئی بان اس کے قریب سے
 نہ غزش کیا جائے ورنہ ہوا تو ہمیشہ جیتی ہے اور مٹی رہتی ہے اس سے کسی خوف نہیں تھا اس لیے کہ اس سے
 بدلتا میں کچھ نظر ب نہیں ہوتا بہر حال تھا زمین کی ہمیشہ سے آدمی کا منہ اس قدر ہے کہ اس کے بان اور ہمیشہ بان
 ہو جو اس کی مٹی اور زمین خاص ہے اب جس طرح زمین کے واسطے اور مٹا ہونے میں کسی طرح زمین پر اس کے
 چیزوں کی نظیریں موجود ہیں بڑیاں مثل پہاڑوں کے ہیں اور سر ہندو کہ کھن کے دروں آفتاب سے اترتا ہے
 کان اور ناک اور دوسرے جو اس میں زمین کے ستارے ہیں اور پسینے کا بہنا دیر ہے اور بال کے پیر کی طرف
 بانوں و ریت اس زمین کے ہیں اسی طرح سب اجزاء کو قیاس کرنا ہے جیسے سب ریت کے بان وقت بانوں
 منہ سے ہوتے ہیں تو یہ قول صادق آتا ہے اِذَا تَرٰنَ لَیْلَتٍ کَا مَرُفٌ بِزُلْمَتٍ اِسْتَحْبَبْتُ بُلْبُلًا وَنَحْبَتًا
 عِجْمًا ہوتی ہیں تو یہ وقوعی مست کا ٹھیک ہوتا ہے حقیقت کَا مَرُفٌ وَجُحْدٌ کَا کَلْبٌ ہوتی ہیں
 ریت بڑیاں کھجوریں کی تو منعمون اِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ کَا اَرَجَبٌ دَاغٌ اُجْمًا کَا تَرَاذُلُ اَنْتَ اَنْتَ
 صادق ہوگا اور ریت موت کے وقت دل پہ تاریکی چھا جائے گی تو منعمون اِذَا لَشْشَیْشٌ کَا رَیْثٌ
 اور آئندہ دوسرے جو اس کے پیر ہونے سے منعمون اِذَا اُجْمًا مَرَاثٌ کَا اور خوف و موت کے ہر وقت
 پیشانی پر عرق آنے سے منعمون اِذَا لَیْکَا رَجَا مَرَاتٌ کَا اور ایک بیٹل کا دوسری بیٹل سے پٹنے سے منعمون اِذَا
 لَیْلَتٌ کَا اور ہم سے روح کی مٹا رقت ہونے سے منعمون اِذَا اُجْمًا مَرَاثٌ کَا اور شہادت کے وقت کَا
 واقع ہوگا یعنی جو جو واقعے کہ تمام مہمیر میں احوال و حالات قیامت کے اب میں موجود ہیں ان سے
 ان میں سے ہر ایک کی نظیر پائی جاتی ہے سب حالات احوال کا بیان ہو گیا ہے پھر بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ
 ہی آدمی پر یہ چھٹی قیامت ٹوٹ پڑتی ہے اور اس موت سے قیامت کی کئی کوئی چیز ہونے میں سے ہے
 وہ اس سے فوت نہ ہوگی مگر جو چیز دوسروں کے لیے نہیں ہے وہ البتہ اس سے فوت ہو جائے گا
 کے حق میں ستاروں کا باقی رہنا مڑے کو کیا فائدہ اسے سکتا ہے جب اس کے حواس دنیا کی چیزیں
 جیسے اندھے آدمی کے سامنے رات اور دن برابر ہوتے ہیں آفتاب کی روشنی اور اس کے اندر اس کے
 میں کیونکہ اس کے حق میں ایک ہی بار آفتاب کو کوئی کہیں گا کیا اس کو اس سے ہر وقت اب برکت
 صاف اور روشن ہوگا تو وہ دوسرے کے حق میں ہوگا اور جس کا سر ہٹا جائے گی کوئی دیکھ نہ سکے گا

تو ان دنوں زمین پر پڑے تاروں کے زمین پر پڑ چکے ہیں جیسے پوٹ ریت جب پڑے گا کے جیسے ریت
 تہ جب سورج کی محبوب تہ جو جائے گا اور جب تارے یہ ہو جائیں تہ جب دیر یا بہ پڑیں تہ جب پڑیں تو ان کے
 پیر ہونے کے لئے ان کے لئے جو کچھ اس میں ہے وہ فانی ہو جائے گا

میں یہ ہے کہ اگر عاقل بل تعریف سے تو اس کی تعریف کرے در نہ زود کوپ سے مراد سے جس مرنے کا
 سے شوق میں یہ شور مچا تو وہ شخص فرشتوں کی عادت کا وارث ہے اور ان کو لڑکے کے حق میں استعمال
 کے لئے قرآن میں فرشتوں کی طرح پہنچ کر سے گا اور انبیاء اور صدیقین اور مقربین کی جماعت میں ہوگا اور
 ان کی بات ان سے ہے جس حدیث میں آتا وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْقِصَّةَ الَّتِي كُنْتَ تَرْفَعُ فِيهَا نَفْسَكَ
 حَتَّى تَنفَعُ مَلَائِكَةً مِّنْ خَلْقِكَ فَرِيحًا

واضح ہو کہ ایمان کبھی تو اصول دین تصدیقات پر ہوتے ہیں اور کبھی
 ان اعمال پر ہوتے ہیں جو ان تصدیقات کے باعث سرزد ہوتے

میں یہ ہے کہ اگر عاقل بل تعریف سے تو اس کی تعریف کرے در نہ زود کوپ سے مراد سے جس مرنے کا
 سے شوق میں یہ شور مچا تو وہ شخص فرشتوں کی عادت کا وارث ہے اور ان کو لڑکے کے حق میں استعمال
 کے لئے قرآن میں فرشتوں کی طرح پہنچ کر سے گا اور انبیاء اور صدیقین اور مقربین کی جماعت میں ہوگا اور
 ان کی بات ان سے ہے جس حدیث میں آتا وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْقِصَّةَ الَّتِي كُنْتَ تَرْفَعُ فِيهَا نَفْسَكَ
 حَتَّى تَنفَعُ مَلَائِكَةً مِّنْ خَلْقِكَ فَرِيحًا

میں یہ ہے کہ اگر عاقل بل تعریف سے تو اس کی تعریف کرے در نہ زود کوپ سے مراد سے جس مرنے کا
 سے شوق میں یہ شور مچا تو وہ شخص فرشتوں کی عادت کا وارث ہے اور ان کو لڑکے کے حق میں استعمال
 کے لئے قرآن میں فرشتوں کی طرح پہنچ کر سے گا اور انبیاء اور صدیقین اور مقربین کی جماعت میں ہوگا اور
 ان کی بات ان سے ہے جس حدیث میں آتا وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْقِصَّةَ الَّتِي كُنْتَ تَرْفَعُ فِيهَا نَفْسَكَ
 حَتَّى تَنفَعُ مَلَائِكَةً مِّنْ خَلْقِكَ فَرِيحًا

تو شہوت کی طرف سے ہو گا اور اگر درود پینے والی چیز سے گریز کے لیے ہو تو غضب کی طرف سے ہو اور رکعت متفقہ شہوت یعنی فرج و شکم کی خواہش سے پایا جاتا ہے متفقہ شہوت سے بچ کر تا اس میں داخل نہیں کیے حدیث شریف میں وارد ہے کہ الصوم نصف الصبر کیونکہ کمال صبر اس صورت میں ہے کہ دواعی شہوت اور تفتیشات غضب دونوں سے صبر کیا جاتے اور روزہ میں صرف ایک شوق سے صبر ہے اس لیے روزہ نصف صبر ہوا اور چونکہ صبر نصف بیان تھا اس سے معلوم ہوا کہ روزہ ایک چوتھائی ایمان کی ہے۔ حاصل یہ کہ شریعت میں جو اعمال اور احوال کے حدود مقرر ہیں اور ان کی نسبت ایمان کی طرف توجہ یا چوتھائی وغیرہ بیان ہوئی ہے ان کو اسی طرح سمجھنا چاہیئے اور اس بات میں یہ اصل ہے کہ اول ایمان کے اقسام معلوم ہونے چاہئیں تاکہ معلوم ہو کہ ایمان کے کون سے معنی کی رو سے یہ نسبت بیان کی گئی ہے ورنہ ٹھنڈا دشوار ہے اس لیے کہ لفظ ایمان بہت سے معانی مختلف پر لور جاتا ہے۔

ان چیزوں کا ذکر جن پر صبر کے سبب اس کے مختلف نام ہو جاتے ہیں

جاننا چاہیئے کہ صبر کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم: صبر بدن سے کرنا مثلاً بدن پر مشقتوں کا تحمل ہونا اور اس پر متحمل نہ ہونا وغیرہ پھر اس کی بھی دو صورتیں ہیں یا تو خود کوئی فعل کرنا یا دوسرے کے فعل کی

برداشت کرنا، اول کی مثال جیسے کوئی مشعل کا ریہ عبادت بجا کر اور دوسرے کی مثال جیسے سخت مار کو پی ہانا یا بڑے مار کو اور زخم مہک کو سہنا وغیرہ یہ قسم بھی عمدہ ہوا کرتی ہے لیکن طبعاً فوق ثلث ہو مگر کمال عمدگی و دردی قسم صبر میں ہے یعنی صبر نفس سے کرنا کہ نفس کو طبیعت کے مقتضیات اور باعث ہوا سے روکے رہے پھر اس قسم میں کہ صبر شہوت شکم اور شرمگاہ سے ہو گا تو اس کا نام عفت ہے اور اگر کسی بڑی بات سے ہو تو ہر ایک مکر وہ چیز سے صبر کے لیے جدا نام ہے مثلاً اگر کسی عیبیت پر ہو تو اس کو صبر ہی کہتے ہیں اور اس کی ضد و محانت ہے جس کو نزاع فرج کہتے ہیں یعنی متفقہ شہوت ہوئی کہ مطلق العنان کر دینا کہ خوب چٹنے اور پیٹنے اور گریبان پھارنے وغیرہ اور اگر تو نمری کی برداشت کرنے میں صبر ہو تو اس کو صبر نفس کہتے ہیں اور اس کی ضد اترانا اور اگر صبر مقام جنگ و مصافحہ قتال میں ہو تو اس کو شجاعت کہتے ہیں جس کا مقابل نام دی و بزدلی ہے ورنہ شہوت کے پینے میں ہو تو اس کا نام نرسہ جس کی ضد غضبناکی ہے اور اگر زہانے کی کسی آفت پر صبر ہو تو اس کا نام فراخی ہوتا ہے اور اس کی ضد زہ و مہی ہے اور اگر کھام کے خنجر رکھنے میں ہو تو اس کو زوری و جس شخص میں یہ صفت ہو اس کو رازدار کہتے ہیں اور اگر مزاج صحت سے ہو تو اس کا نام زہد ہے جس کی ضد حرص ہے اور اگر ہر ایک کار انسان سے قدر لے لیں یا صبر ہو تو اس کو قناعت کہتے ہیں اس کا مقابل شہوت ہے۔ حاصل یہ کہ ایمان کے شرعیات صبر میں داخل ہیں اسی نسبت سے جب باب بار آخرت علی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے ایمان کے سوال کیا کہ وہ کیا ہے یہ نے فرمایا کہ صبر ہے

اور یہ سب لیے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے اعمال میں سے سب سے بڑا اور گراں صبر ہی ہے جس طرح کہ حج کو آپ نے
 اسی نماز سے عرفہ فرمایا کہ وہ بھی حج کے ارکان میں سب سے زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان اقسام کو اکٹھا ذکر
 فرمایا ہے اور سب کا نام صبر ہی رکھا ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
 الْبَأْسِ أُولَئِكَ كَتَبْنَا لَهُمُ الْفَتْحَ بِأَنَّهُمْ صَبَرُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ بآسا سے غرض وقت مصیبت ہے اور
 غرض سے وقت انہماں اور عین البأس سے وقت مقابلہ یہ ہیں اقسام صبر کے اختلاف متعلقات کے باعث جدا
 ہر سے مستثنیٰ ہوتے ہیں اور جو شخص کہ الفاظ کے معانی سمجھا کر مناسب وہ یہ جانتا ہے کہ چونکہ یہ الفاظ مختلف ہیں
 اس لیے ضروری ہے کہ ان کے معانی میں بھی فی الحقیقت اختلاف ہو یعنی جو حالتیں کہ ان الفاظ سے سمجھی جاتی ہیں
 ان کی ذلت و اہمیت جیسے ہوتی چاہیے اور جو شخص کہ صراط مستقیم پر چلتا ہے اور نور الہی سے دیکھتا ہے کہ
 لی آیت وار معانی پر پڑتی ہیں پھر ان کی حقیقت سے باہر ہو کر الفاظ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اسی لیے کہ الفاظ
 معانی کے لیے وضع ہوئے ہیں تو اصل معانی ہیں اور الفاظ تابع ہیں اور جو شخص فرع سے اصل کا طالب ہو
 وہ پیشاب انوش کی ہے لا ادر ان ذالول فربق کی طرف اشارہ کا نام مجید میں مذکور ہے چنانچہ ارشاد ہے
 أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور اگر غور
 سے زیر نظر فرمائے تو اسی طرح کے الفاظ سے ہوتی تو اسی طرح کے الفاظ سے ہوتی اللہ تعالیٰ اپنے سلف و کرم سے حسن توفیق
 عطا فرماتے۔

توت و سخت کے لفظ نظر سے صبر کی قسم | دیکھتا ہو کہ اگر باعث دینی کو باعث دنیوی کی نسبت
 سے دیکھیں تو اس کے تین احوال ہوتے ہیں ایک مال تو
 یہ ہے کہ مال دنیوی کو بالذکر سے اس میں کچھ توت و تراکی باقی نہ رہے اور یہ بات دوام صبر سے حاصل
 ہوتی ہے دیکھیں کہ صورتیں یہ جیسے کہ جاتا ہے من صبور خضر اور اس سے شے کے پہنچنے والے بہت کم ہیں اور کہ
 ہیں کہ وہ سب قوت و قریب ہیں کہ غرور و شرم کو اپنا رب جان کر اسی عقیدے پر تہہ رہے اور راہ راست کو لکھی
 ہوئی ہے کہ وہ سے منہ مارا اور ان کے نفسوں کو باعث دینی کے مقصد سے اطمینان ہے انہیں لوگوں کا پکارنے
 اور کہنے بیا اَلَا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ اَرْجَىٰ اِلٰی رَبِّكَ رَاضِيَةً قَرْصِيَّةً دوسری حالت یہ ہے کہ دنیوی
 کے مال کا سبب ہو جائے اور باسبب دینی کی منازعت ان کے ساتھ بالکل نہ رہے پس آدمی اپنے نفس کو لشکر
 شیطانی کے ساتھ کرے کہ وہ غالب رہے یا نہیں ہو کر کوشش سے باز رہے یہ لوگ زمرہ فانی ہیں اور

تو صبر و استقامت کے لیے جو کچھ ضروری ہے اور وقت زانی کوشش ہو جتے ہوئے وہ بھی پوچھ لیتے
 کہ یہ صبر و استقامت کون سے چیزیں ہیں اور کون سے چیزیں ہیں کہ یہ صبر و استقامت کے لیے ضروری ہیں
 اور یہ صبر و استقامت کے لیے ضروری ہیں کہ یہ صبر و استقامت کے لیے ضروری ہیں

کثرت سے ایسے لوگ پاتے جاتے ہیں یہی لوگ ہیں کہ ہندو شہوات ہو گئے ہیں اور بدعتی و غیر ذلک یہ تہ
تو پتہ دیوں پر جو اسرار الہی اور امر و نہی میں سے نفع اُخذائے لہی کو مستعد رہیں انہیں کی طرف اشارہ ہے اس
آیت میں وَ لَوْ شِئْنَا كَلَّا تَمِيزُوا كُلَّ نَفْسٍ هُمْ مُنَا وَلَكِنْ حَقُّ الْقَوْلِ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِن
الْبَشَرِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ انہیں لوگوں نے آخرت کے بدلے میں زندگی دنیا کو مول لیا اور کمال کی وجہ سے
کوئی شخص ایسوں کو بدعتی نہ مانتا ہے تو اس کو یہ کہہ دیجئے، فَأَعْرِضْ عَنْ عَنِتَّةِ اللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذُو الْإِقْدَارِ
اِنَّ الْاٰلِهَةَ كَالْاٰلِهَةِ الدُّنْيَا ذٰلِكَ مِمَّا لَخَّطُمْنَا مِنَ الْعِلْمِ اور اس حالت کی پہچان یہ ہے کہ وہ کسی عید میں ہمارے
سے اور انہوں سے مغرور رہتا ہے اور یہ نہایت درجے کی بے وقوفی ہے پتا ہے غفلت سے الی اللہ عید و شہادت فرما
الَّذِينَ مِنْ دُونِ نَفْسِهِ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
اور اس حالت والے کو اگر کوئی نصیحت کرے تو یہ جواب دیتا ہے کہ میں تو یہ کرتا ہوں تو بہت باتا ہوں کہ یہ حالت
میں نہیں سکتی اس واسطے اس کی طمع بھی نہیں کرتا یا شکیق تو یہ نہ ہو دیتا ہے کہ خدا تعالیٰ غفور رحیم ہے اور
یہ کہہ کر تو یہ کہ کیا حاجت ہے اس سے بیچارے کی عقل شہوات کی غلام ہو گئی اس کو موت ایسے باریک بینی سے
نہایت میں لگاتا ہے جن سے اپنی شہوات پوری کر سکے اس کی عقل شہوات کے ہاتھ میں بھی رہتا رہتی ہے
جیسے کوئی مسلمان کافروں کی قید میں پڑے اور وہ اس سے منور چہرہ دیں اور شہوات کی خواہش اس کے اندر
اس کے ذمے کر دیں ایسے شخص کا حال خدا کے نزدیک ایسا ہی ہو گا جیسا اس شخص کا جو کسی مسلمان کے درپردہ سستی
پڑ رہتا ہے کے حوالے کرے اور ان کو مقتید کر دے اس واسطے کہ اس شخص کی تیری تھی جس سے اس شخص کو
نہایت رہنا چاہیے تھا اس کو ایسا مسخر کر دیا جس کو مسخر اور مغلوب رہنا زیبا تھا یعنی مسلمانانہ حال کی طرف مائل رہنا
اور اسے شایان ہے کہ اس میں معرفت دین اور باعث دینی موجود ہے اور فرما کہ وہ سب رہتا ہے نہ اس
میں دین کی جہالت اور باعث شیطانی پائی جاتا ہے اور مسلمانانہ حال میں نفس پر نہایت اور اس کے نزدیک
تو وہ سب سے پس جب اس شریف بات کو تو اللہ کی جہالت و شرارت اس سے بہتر ہے کہ اس شخص کی تیری تھی
زیر چیز کا مسخر کر دے گا جو کہ وہ شیطانی میں سے نہ ہو اور خدا تعالیٰ سے دور کرتی ہو تو یہ شخص دین و دنیا کی تیری
ایسا کوئی مسلمان کو کافروں کے حوالے کر دے جگہ جیسے کوئی بادشاہ جس اور خیم پر پہنچا کر کہہ کہ اس کے سب غریزہ
نہایت کو پڑنے کے سب سے زیادہ بغض رکھنے والے دشمن کے حوالے کر دے اس کو کیا چاہیے کہ اس کو بدعتی یا کسی

تہ کہ ہم چاہتے تو دیتے ہر جی کو جو چاہے اپنی راہ کی لیکن طیب پڑی میری کہ بات کہ مجھ کو جوانی سے روز قیامت سے درجہوں سے
نہایت مسخر و حیوان نہ کر اس پر جو منہ موڑے ہماری دوسرے درجہ نہ ہا ہے مرنیہ عین تک پہنچا کر دے
اور اسے جو اپنے نفس کو دیا دے اور موت کے بعد کے لیے کل کرے اور حق وہ ہے جو اپنے نفس کو اس کی خواہشوں کے تابع کرے و
مکہ پر تم کہہ اس کو سندھید سوم باب غزور کی مذمت میں نذری ۱۲

ناشکری پائی جاتی ہے اور کتنے بڑے انتقام مند ہی کا یہ شخص سزاوار ہے اور مثال اس لیے مناسب تر ہے کہ جو اسے نفسانی سب سے بڑا معبود ہے ہر زمین پر پرستش کیا جاتا ہے اور تمام روستے زمین میں عمدہ چیز سمندر کی مخلوق میں سے عقل ہے تو ایسی عمدہ چیز کہ ایسی بڑی چیز کے توالے کرنا نہایت ناشکری ہے، تیسری حالت یہ ہے کہ شرابی برابری کی ہو کبھی فتح باعث دینی کو ہو اور کبھی باعث ہوی کو ایسا شخص مجاہدین ہی میں سے فتح پانے والوں میں نہیں اور اس قسم کے لوگوں کا حال اس آیت میں مذکور ہے: **تَخْلُطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخِرَ سَيِّئًا** تو اس قسم کی حالت والوں کی شان میں کتنا بہتر ہے اور جو لوگ شہوات کے ساتھ مجاہدہ نہیں کرتے وہ چھ پاؤں کے ہاتھ پیراں سے بھی ڈاؤن تر ہیں اس واسطے کہ بہیمہ کے واسطے معرفت اور قدرت پیدا نہیں ہوتی جس سے کہ مختلف شہوات کا مجاہدہ اور انسان کے لیے قدرت پیدا ہوتی مگر اس کو بیچارہ رکھا پس واقع میں ناقص اور نسبت بد مثال ایسا ہی شخص ہے جو قدرت پاکر درجہ کمال کو حاصل نہ کرے۔ اور آسانی اور دشواری کی راہ سے بھی مجاہدہ دو قسمیں ہیں ایک وہ کہ نفس پر شائق گزرے اور بدوہ بہت سی محنت اور سخت مشقت کے سہ پہر اور مست ممکن نہ ہو اس کا نام بزرگ صبر کرنا ہے۔ دوسری وہ کہ بدوہ شدت اور محنت کے حاصل ہو جائے یعنی نفس پرانی زور دینے سے متحمل میرہ ہو جائے کہ مشقت نہ معلوم ہو اس صورت کا نام صبر ہے۔ اور جب آدمی ہمیشہ تقویٰ کرتا ہے اور عیام کی بہتری یقین قوی ہوتا ہے تو صبر آسان ہو جاتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَأَتَّقِ اللَّهَ إِنَّكَ بِلَدُنْهِ لَكُنَّ تَقِي** اور اس کی مثال یوں جاتی ہے جیسے چوہ کی قدرت دوسرے شخص پر کہ اگر آدمی قوی اور کشتی گیر ہوگا تو کمزور کو ذرا سے تھکادے اور قوت سے بچھاؤ دے گا اسی طرح کہ کچھاڑ نے میں نہ کچھ تھکن ہوگی نہ ماندگی نہ سانس چڑھے گی اور اسی طرح اگر اضطراب پیش آئے گا لیکن اگر مقابل بھی سخت اور قوی ہوگا تو اس کے کچھاڑنے کے لیے بہت محنت پڑے گی اور باعزت دینی اور باعث ہوی کی کشتی کو خیال کرنا چاہیے کہ درحقیقت وہ بھی لشکر و کماندار شایانہ مقام ہے غرض کہ سب شہوات بالکل دفع ہو جاتے ہیں اور باعث دینی مستط ہو کر عزم ہو جاتا ہے ورنہ ہر محبت سے صبر کرنا آسان پڑ جاتا ہے تو اس کے باعث مقام رفقا میں سے چھانچے باب بنائیں مقام بیب نہ پڑے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ رضا کا رتبہ صبر سے بڑھ کر ہے اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: **أَعْبُدُوا اللَّهَ حَتَّى تَرْضَوْا فَإِنَّ لَكُمْ لِيَسْطِطَ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُونَ خَيْرٌ** نیشہ دہن میں رہیں تو اس سے کہ محبہ والوں کے نہیں دہے ہیں اول چھوڑنا شہوت کا یہ درجہ توبہ کرنے والوں کا ہے

تو ایک نام نیک اور دوسرے بد شایانہ عرف کرے ان کو است اسد جس نے ڈر یا اور ڈر رکھا اور سچ جانا بھی بات کو تو اس کو جو سچ آج پہنچاویں گے سالی ہیں۔ ۳۴ عبادت کر اللہ کی رضا سے اور اگر تو رضا نہ کر سکے تو جو چیز تجھ کو بڑی معلوم ہو اس پر صبر کرنے میں بہت سی جہد ہے۔ ترمذی بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

اور فرمایا اِنَّ مِنْ اَنْفَرٍ جَعَلُوا دُكُوًّا لِّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرماتے ہیں اَلْوَلَدُ مَبْعُودٌ بِعِبْتَةِ عَزِيْزَتِ الْاَرْحَبِ اَيْ اپنے بچے سخت جگر حضرت امام حسن کو دیکھا کہ کرتے
 ہیں اس کے گرا چکا ہے تو منبر سے اتر کر گود میں اٹھا لیا اور فرمایا کہ خدائے تعالیٰ سچ فرماتا ہے کہ اِنَّ هَـٰذَا
 كُوْنُ الْاَلَدِ وَكَذَا كُوْنُ فَتْنَتِهِ رِيْضٌ لِّسَبِّ اٰپِنِے فرزند کو بڑا کھڑاتے دیکھا تو اپنے آپ کو نہ روک سکے یہاں
 تک کہ اس کو اٹھا لیا اس وقت یہاں باب و نش سوچیں کہ کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ بڑا مرد وہی ہے جو عافیت پر صبر
 کرے اور عافیت پر صبر کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اس کی حرفت و رغبت نہ کرے اور جانے کہ یہ چند روزہ و دلالت ہے
 جب تک کہ جاتی رہے کی اور اس سے زیادہ خوش نہ ہو اور منعم اور لذت اور لہو و لعب میں ڈوبا نہ رہے بلکہ جو جو
 نعم اللہ کے ہیں پہنچیں ان سے عقیدت اللہ تعالیٰ کے ادا کرے مثلاً مال کہ خدا کی راہ میں دے کر اس کا حق ادا کرے
 اور جان سے دوسروں کی امانت کرے اس کا حق ادا کرے اور زبان سے سچ بول کر اس کا حق ادا کرے اور اس طرح
 ہر شے کے متصل ہے سب تکرمی شکر پر قدامت ہو تب تک یہ صبر کا عمل نہ ہوگا چنانچہ عنقریب نہ کو رہے گا
 اور عافیت پر صبر کرتا ہے اس لیے سخت تر ہے کہ اس میں قدرت موجود ہے ورنہ عظمت بی بی بے چادری مشہور ہے جس
 کو قدرت تو نہ ہو اور نہ صبر نہ کرے تو کیا کرے اس کی مثال یوں سمجھنی چاہیے کہ اگر ایک شخص کسی کی فصد کھولے یا
 نہ کھولے تو وہ مال کو مہر کرے اس کو ہر نسبت اس کے کہ خود یہ کہہ کر اپنے اندر پر کرے اور بھوکا آدمی اگر کھانا اس کے
 سامنے نہ ہو تو صبر ساقی سے رہتا ہے یہ نسبت اس صورت کے کہ ٹھہر کھانا لذت اس کے سامنے ہو اور اس کو قدرت
 ملے کہ اسے لے لے کر اس کے فائدے کا ثبوت دے۔ دوسری قسم جو خواہش اور طبیعت کے ناموافق ہو اس کی
 مثال یہ ہے کہ اگر کسی کو بد بختی سے مراد بول جیسے ملاقات اور معاہدہ دوم وہ کہ اس کے اختیار میں نہ
 ہو اور طبیعت کا جب اور دوست ہو یہ کہ وہ اس میں تو اختیار کو کچھ دخل نہ ہو مگر اس کا دور کرنا اختیار میں ہو جیسے
 ہوائی کسی سے بد بختی و صورت اس کو وہ فعل کہ بندہ کے اختیار سے وابستہ ہوں اور اس میں بندہ کے تمام افعال ہو
 مانند فریبیت ہو سکتا ہے اس میں ان کی دو نوع ہیں نوع اول طاعت اور دوسری نوع معصیت ہے اور ہر
 ایک میں اس کی حالت ہے جس وقت کہ بد بختی سے اس واسطے کہ نفس کو طبعاً غیوریت سے نفرت ہے یہ حالت
 وہ حالت ہے جس میں وہ اپنے نفس کو نہیں لے کر فرمایا ہے کہ کوئی نفس ایسا نہیں کہ جس میں وہ بات چینی ہو جس کو فرعون
 نے فرمایا کہ اِنِّیْ اَمْرٌ لِّکَیْ تَمُرَّ بِہِیْ فَرَعَوْنُ کو اس کے ٹا ہر کرنے کا موقع مل گیا کہ جب اپنی قوم کو حقیقہ
 پر تو اس نے اس کی حالت کو دیکھ کر کہہ دیا اور اس کو ٹا ہر کرنے سے تو نہ کہے مگر تنبیہ سب میں وہی

تہ جس کی خبر دینے والے وہ شخص ہیں کہ وہ ان سے بچتے رہو اور اس طرح لڑکا بچل دینا مردی اور غم میں مبتلا کرتا ہے ۱۲ ابو یعلیٰ موسیٰ بن ہارون
 یوسف غوری ۱۲ اتنا تمہارے مال اور اولاد میں ہیں جا بچنے کو نہ غصہ اٹھانے سے بڑا بیت پریدہ ۲
 میں ہوں رب تمہارا سب سے اوپر ۱۲

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ **لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لِلْإِنْسَانِ مَا يَشَاءُ جَاهِدًا هَوَا** اور معاصی
بانتھناؤں کے موازنہ سے ہیں۔ اور صبر کے اقسام میں زیادہ شدید ان موافق پر صبر کرنا ہے جو عادت کے باعث
وقت ہو کرے ہوں۔ اس لیے کہ عادت بھی ایک دوسری طبیعت ہوتی ہے جب خواہش نفس پر عادت زیادہ ہو
جاتی ہے تو گویا بیلستان کے درخت کے پھل میں مل کر ایک دوسرے کی ٹھک کرتے ہیں اور باعث دینی کا مقابلہ کرتے
ہیں۔ اس لیے وہ ان کے نفع قمع پر قادر نہیں ہوتا۔ پھر اگر وہ گناہ ان افعال میں سے ہوں جن کے کرتے ہیں کچھ
وقت نہیں ہوتی یا سانی ہو سکتے ہیں تو اس سے صبر کرنا نہایت دشوار ہے۔ مثلاً زبان کے گناہوں مثلاً غیبت اور
غیبت و خصوصیت شارة یا صراحتہ اپنے نفس کی تعریف کرنے وغیرہ سے صبر کرنا یا اقسام مزاج سے جو دلوں
کو ایندھن اور ان نعمت سے جو اقدار تحبیر و تذلیل بولے جاتیں اور مردوں کا ذکر کرنا اور ان پر خواہ ان کے علوم
اور بصیرت و منصب پر اعتراض کرتا ان سب پر صبر کرنا بہت دشوار ہے اس لیے کہ ظاہر میں تو یہ غیبت ہیں مگر
باتن میں اپنے نفس کی ثنا خوانی۔ اس لیے کہ میں نفس کو دو چاٹ ہوتی ہیں ایک تو دوسرے کا نہ ہونا دوسرے سے اپنا ہونا
انہیں بالوں بالوں سے باورینہ پوری ہوتی ہے جو نفس کی سرشت ہے اور ریہ سینہ عبودیت کی سرشت ہے جس کا
ذی کو تو ہے۔ انہیں دونوں کے ختم اور زبان کے بنانے میں وقت نہ ہونی اور محاورات میں عادی ہو جانے سے
صبر ایسی باتوں سے مشعل ہے بلکہ لوگ ان کو بڑے نہیں جانتے تو لوں میں ان امور کی کچھ قیاحت ہے کیونکہ اکثر لوگ
روزمرہ ہی ہو گیا ہے کہ سب لوگوں میں یہ باپ پھیلی ہوتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان آدمی ریشم کا کپڑا پہنے تو لوگ نہایت
بے جا ہیں لیکن اگر تمام دن اپنی زبان سے لوگوں کو بڑے کہے جاتیں تو کوئی برا نہ مانے حالانکہ حدیث شریف میں ہے کہ
غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے اور جو شخص گفتگو میں اپنی زبان تو روک سکے اور اس کے معاصی سے صبر کر سکے تو اس
پر نوشتہ شیعینی ورتنامی واجب ہے اس کے سوا اس کے لیے اور کوئی صورت نجات کی نہیں اس لیے کہ اکیلے رہنے پر
صبر کرنا اس سے آسان ہے کہ لوگوں میں نہ کر سکوت پر صبر کرے اور جیسا جس معصیت کا سبب قوی یا ضعیف ہو گا
و جیسا ہی صبر کرنا ہی سخت یا آسان ہو گا اور زبان بنانے کی نسبت و سوسوں کے غلبان سے دلوں کی حرکت اور بھی زیادہ
سہل ہے یہ وقت تنہائی میں بھی باقی رہتی ہے و سوا اس سے صبر ہونا ہرگز ممکن نہیں مگر اس صورت میں کہ دل پر کوئی
ارتقا و ترقی ہو جائے اور سب طرف سے خالی الذہن ہو کر ایک ہی فکر ہو رہے ورنہ جب تک کسی خاص شے
میں اپنی توجہ نہ دے و سوا اس کا دور ہونا اس سے ممکن نہ ہو گا۔ صورت دوم وہ افعال جن کا آنا اختیار سے البتہ
نہ ہو مگر ان کے دفع کرنے اختیار ہو مثلاً اگر کسی کو کسی نے فعل سے یا قول سے ایذا دی یا اس کے نفس یا مال میں کوئی
تصویر کیا تو اس پر صبر کرنا درمکافات و پھیرنا کبھی تو واجب ہوتا ہے اور کبھی صرف فضیلت کا موجب ہے بعض احوال

ناجوت و نہایت جبرائی اور چوڑے سے اور جاو کرنے سے وہ ہے جو اپنے خواہش نفس سے لڑے بن نہ ہونے اور طر انسان کے درمیان اور
نے یہ روایت فقہاء بن عبیدہ سے ہے ۱۲ ج ص ۱۲۰ باب آفات زبان میں گزری ۱۲

میں سے لے لیتا ہے وہ اس کے عیون میں مہر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ میں نعمت کے اوتار میں تو پھر عنایت کرتا ہے وہ اس میں نعمت سے افضل ہوتی ہے بعد اس کے یہ آیت پر مبنی تھا یُوفَى الشَّهِيدُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ در حضرت فضیل سے مہر کی تحقیقت پوچھ گئی تو فرمایا کہ وہ راضی ہوتا ہے خدا کے خدا پر دوز سے پوچھا کہ یہ کیسے آپ نے فرمایا کہ جو شخص راضی ہوتا ہے وہ اپنے رتبے سے زیادہ تمنا نہیں کرتا اور روایت ہے کہ حضرت شبلی قدس سرہ نے میں عجوبہ سے کہنے تو ان کے پاس کچھ لوگ گئے آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو انہوں نے سے عرض کیا کہ آپ کے دوست ہیں زیارت کو آئے ہیں آپ نے ان کو ڈھیلوں سے لے کر شروع کیا یہاں تک کہ وہ صبح گئے پھر فرمایا اگر تم میرے آشنا ہوتے تو میری مصیبت پر مہر کرتے۔ اور بعض نے میں کی جیب میں ایک رقم تھا کہ ہر گھڑی میں کو نہ لی کر دیکھ لیا کرتے تھے اس میں یہ لکھا تھا وَأَمْسِكُوا لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا در روایت ہے کہ فتح موسیٰ کی بی بی ایک باجپیل پٹری اور ان کا تاجن لوٹ لیا وہ ہنس پٹری لوگوں نے پوچھا کہ تم تو حدیث نہیں معلوم ہوتی انہوں نے کہا کہ اس کے ثواب کے مزے میں میرے دل سے تلخی درود کی جاتی رہی۔ در حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان سے فرمایا کہ مومن کے تقویٰ پر تین باتوں سے استفادہ کیا جاتا ہے اول جو چیز نہیں ملی اس میں اپنی طرح تو دل نہ دوسرے جو چیز اس کو پہنچی اس میں اپنی طرح راضی ہونا۔ تیسرے جو چیز مل کر جاتی رہے اس پر چھٹی طرح صبر کرنا۔ در حضرت علی اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مَنْ أَجَدَلَ اللَّهُ دَمْعًا فَقَدْ حَقَّقَهُ أَنْ لَا تَشْكُوا وَتُجْعَلُ وَلَا تَذْكُرُ مَصِيبَتَهُ در کہتے ہیں کہ ایک نیم بخت ایک روز زمین میں تھیں لے کر گئے پھر پوچھا کہ کیا تو مہمانی نہ پائی معلوم ہوا کہ وہ پیری ہو گئی آپ نے فرمایا کہ تم نے لی ہو خدا تعالیٰ میں اس میں یہ بخت دے شاید اس کو تم سے زیادہ اس کی ضرورت ہوگی۔ اور ایک شخص بزرگ راوی ہیں کہ میں سارے مومن کی مذلیقہ کے پاس اس سال میں گیا کہ ان میں کچھ جان باقی تھی میں نے پوچھا کہ تمہیں پانی پکڑاؤ انہوں نے کہا کہ تم کو مٹھوڑا دشمن کی طرف سرکا دو۔ اور پانی میری ٹھال میں رکھ دو کہ میں روز سے سے بول کر شام تک بیٹھا ہوں تو پانی لوں گا۔ سامعین غریب آخرت ہوا تھا میں ہوا تھا میں وہ مذکور ہوا اب اگر کوئی کہے مصیبت میں نہ مہر مل کر اسے کہہ ادا اختیار کی نہیں منظر کی صورت ہے اس لیے کہ اگر میرے یہ مردے کہ دل میں مصیبت کی کہہ بہت نہ ہو تو بات آدمی کے اختیار میں داخل نہیں ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ صاحبِ دل کے درجے سے ذی جب ہی غارت ہوتا ہے جب بزرگ و فراعمر سے اور منہ پیٹے وہ کہہ بان اچھڑے اور شہادت بہت کرے اور رنج کو نہ کرے کہ اس در فرشتہ در تازیں دست کے منٹ کرے اور یہ سب باتیں آدمی کے اختیار میں ہیں ان سے

تو کہہ دیا کہ میں وقتاً بہت نہ کہ ایک آنست و تامل اور تو خود وہ منتظر ہے رب سے ملو تو مجھ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ در حضرت علی کے لئے یہ بات کہ تو اپنے دروہ شہید نہ کرے در مصیبت نہ کرے کہ ۱۲ یہ حدیث مرفوعہ نہیں بلکہ ابی

الدین نے بروایت سفیان یعنی کا قول نقل کیا ہے ۱۲

احترام و جب سے اور بجز حکم خدا پر راضی ہونے کے اور کچھ بیان نہ کرتے۔ جس طرح بدلتے چلتے وغیرہ کی
 ہمتی و لیس ہی دستور رہنے سے کسی طرح کا فرق نہ کرے اور یہ جانے کہ وہ شے میرے پاس ولایت تھی یا نہ
 نے واپس لے لی چنانچہ میرا مسمیٰ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میرا ایک لڑکا گذر گیا اور میرے شوہر
 حضرت ابو طلحہؓ موجود نہ تھے میں نے اسے گھر کے ایک گوشے میں رکھے اس پر کپڑا ڈال دیا بعد اس کے حضرت ابو
 طلحہ شریف لائے اٹھی اور ان کا کہنا تھا کہ یہ لڑکا کس طرح ہے میں نے کہا کہ تمہارے
 حال میں ہے اور یہ اس لیے کہ جب سے وہ بیمار ہوا تھا کسی راست ایسی چیل نہ لی تھی جیسے اس شب وہاں کوئی
 پھر میں نے اپنے آپ کو وہ روزوں کی نسبت زیادہ بنایا سنا اور یہاں تک کہ وہ مجھ سے ہمبستر ہوتے پھر میں نے
 ان سے کہا کہ دیکھو ہمارے ہمسائے کی بات کہ اس کو ایک چیز ماننے کی تھی جب تک کہ وہ ان کی اور واپس نہ لے
 تو غل مچانے سے حضرت ابو طلحہؓ نے فرمایا کہ تمہارے بہت بُرا کیا اگر ایسا کیا پھر میں نے کہا کہ تمہارا فرزند خدا کی
 طرف سے عاریت تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے لیا انہوں نے اللہ کا شکر کیا اور اَنَا لِلّٰہِ وَاَنَا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ
 پڑھا پھر صبح کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حوالہ بیان کیا آپ نے فرمایا کہ بھئی اس رات کے
 معاملے میں برکت دے راوی کہتے ہیں کہ بعد اس دعا کے مسجد میں میں نے ان کے ساتھ لڑکے دیکھے کہ سب کے سب
 قاری قرآن تھے۔ اور حضرت جابرؓ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں خواب میں نبوت
 کے اندر گیا اور حضرت محمدؐ کی بی بی ریحما کو حیات میں دیکھا۔ اور بعض روایت فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سب کچھ نبوت اور
 دوسروں سے پہچانا نہ جانتے اور مردے پہ دل دیکھنے اور سوہانے سے مدبرین کی حد سے نہیں سمجھا اس لیے کہ یہ
 باتیں بشریت کے تقاضے سے ہیں اور موت کے وقت تک انسان کے عقیدہ نہیں ہو سکتا اور ہاں وجہ حضرت
 ابراہیمؑ تخت جبراً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال ہو تو آپ کی آنسو نکلنے لگی لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے اس
 سے ہم کو منع فرمایا آپ نے فرمایا کہ اِنَّ حٰزِلَہٗ رَحْمَۃٌ وَ نَدٰی حَمْدٌ مِّنْ عِبَادِہٖ وَ رَحْمَۃٌ بَہِیْمَہٗ
 متابعہم رضا سے نہیں خارج کرتا مثلاً جو شخص پیچھے لگتا ہے یا مفرد کہتا ہے وہ راضی ہوتا ہے اور درد بھی معلوم
 ہوتا ہے اور کبھی شدت درد میں آسوتا بھی تھا چلتے ہیں اور اشارہ شدت کے بیان باب رضا میں آتے ہاں درائن الہی
 یحییٰ نے بعض خدائے تعزیت میں یہ کہی کہ جو شخص خدا سے تعلق ہا حق اس چیز پر پہنچتا ہے جو خدا تعالیٰ نے اس
 سے لے لی وہ اس بات کا مستحق زیادہ ہے کہ جو چیز خدا سے تعلق ہے اس کے لیے باقی رکھی ہے اس میں اس کے حق
 کی نعمت جانے اور جان لو کہ جو نعم سے پہلے گذر گیا وہ تمہارے لیے باقی ہے اور جو تمہارے بعد رہے اس کو تمہارے
 باب میں خواب سے اور جان لو کہ خدا تعالیٰ نے اس نعمت کی نسبت سے بڑھ کر سب کو نعمت سے

تہم اندہ میں ہیں اور جو شخص کی طرف سے ہوتا ہے اس کا ثواب در کبریا کا یہ رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں میں رحم کرنے والوں میں
 رحم کیا کرتا ہے مگر بخاری و مسلم بروایت انس مع اندر خذوف

بچے۔ جسے ان پر ہوتی ہے رغبت تو سب کی نعمت کو سوچنے سے اگر نفس کی کراہت لے گا تو مایوسوں کا درجہ
 پاس آئے گا۔ ہاں میری مجال میں ہیں کہ مرض اور اندک اور تمام مشیمتوں کو چھپاتے۔ اور بعض کا برا قول ہے کہ انسان
 کے تین انواع ہیں سے ہے مصائب اور دردوں اور شدت کا پورے شیدہ رکھنا ان قسمیات سے علی ہر ہر کہ سب حوال
 و افعال میں صبر واجب ہے اس لیے کہ جو شمس سب شہوت سے تنہا عالت نشیں ہو رہے ہیں میرے لیے پر واہ نہ ہوگا
 نہ۔ میں تو نہ عالت اور تنہائی پر صبر کرنا پڑے گا۔ اور باتوں میں وسوسہ شیطانی سے کیونکہ وسوسہ کا خلیج ان چین نہیں
 آتیں اور اکثر باتیں جہول میں آتی ہیں وہ ایسی چیزوں کے باب میں ہوتی ہیں جو گذر چکیں اور ان کا تذکرہ ممکن نہیں
 یا آئندہ چیزوں کے باب میں کہ کہہ مقدس میں ہوں گی تو ضرور میں کی بہرحال ان دونوں صورتوں میں وقت کا تلف
 کرنا اور آدمی کا اندر اور سر یہ اس کا نسب ہے پس اگر ایک سانس بھی دل ذکر اور فکر سے غافل رہے گا تو نسیان
 ہوگا اور ذکر سے وہ مراد ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انس پیدا ہوتا ہے اور قدرت الیہا قدر غرض ہے جس سے
 خدا تعالیٰ کی معرفت ہو اور معرفت سے محبت الہی حاصل ہو یہ صورت حب ہے کہ جب فکر و وسوسہ مباحات ہی
 میں مختصر ہو اور ایسا اثر وقوع میں نہیں آتا بلکہ شہوت کے پورا کرنے کی تیاریوں کی صورت میں سوچا کرتا ہے کیونکہ
 ہمیشہ ایسے شہوتوں سے نرسا کرتا ہے جو تمام میں ایک دفعہ بھی اس کے خلاف مرضی ہوئے ہوں یا جس کی طرف
 وہ بھی نرسا کرے گا تو یہ مجھ سے میرے مقصود میں مخالفت کرے گا اور اس سے کوئی عداوت بھی اسباب ہیں
 نہ ہر ہر کوئی سو کہہ جو آدمی سب لوگوں سے زیادہ اپنا مخلص ہو کر اپنے دل اور دماغ کیوں نہ ہو اس کو مخلص
 و فیض کرے یہاں یہ سوچتا ہے کہ ان کو کس طرح زجر اور تکریم دے اور ایسے ن کے مخالف کے حیلوں کا جو یہ دیکھتے
 ہیں اس کی شکل ذاتی میں رہتا ہے اس واسطے کہ شیطان کے دو لشکر ہیں ایک ظاہر اور ایک سائر لشکر ہے کہ
 حریت کا نام دوسرے میں ہے اور سائر کی حرکت کا نام شہوت اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان آگ سے مخلوق ہو اور
 انسان خلق خدا کی مٹی کیلئے تیار ہے اور شیدائی میں آگ کے ساتھ مٹی کے مٹی ہے اور مٹی کی طبیعت سکون سے اور
 آگ کی بہشت حریت پس کوئی آگ ایسی نہیں ہو سکتی کہ بھڑکے اور نہ بہے بلکہ ہمیشہ اپنی طبیعت کے مقتضی سے
 حریت کرتی رہتی ہیں در شیطان میں آگ جو آگ سے مخلوق ہے اس بات کا حکم ہوا تھا کہ جس چیز کو خدا سے تعلق نہ
 ملے اس سے پیدا کیا اس کو سجدہ کیے مطمئن ہو ورنہ اس نے اس کو کیا اور فراموشی کی اور اپنی نافرمانی کی وجہ کو یوں
 بیان کیا کہ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ پس جب اس مومن نے ہمارے جبرِ مجد اور عید اسرار کو
 سجدہ نہ کیا تو پھر ان کی واہ کو کیسے سجدہ کرے گا ان کو سجدہ کرنے سے مقصود یہی ہے کہ دل پر جو وسوسہ اور حیران
 و تیرانی نہ آ رہتا ہے اس سے باز رہے اس لیے کہ ان تیرانی سے اس کا باز رہنا کو بہ منتقا و متبع نشان کا بننا
 ہے۔ نشان سے دہ کر یہ جہتیں چھوڑ دے۔ اور واقع میں سجدہ سے کی تبارک القہار اور ہی عت ہی ہے پیشانی کا

زمین پر رکھنا مسجد کے کاٹھن ہے اور اسی کو معذرتی پہچان مسجد کے کی مقرر کر لی ہے۔ ہر سبتا ہے کہ نہ صرف زمین
 سے نہ رکھنے کو حقارت کی علامت ٹھہرا لیتے جیسے منہ کے بل کر پڑنا، کسی امیر کبیر کے سامنے جانتا نہ تھا
 ہوتا ہے غرض آدمی کو چاہیے کہ قلب اور روت اور صفت اور دل اور پست اور مغز میں تمیز کرے یہ نہ تو
 کہ صرف عالم قہر ہی کا مقید ہو کہ عالم غیب سے غافل ہو جائے۔ اور اس تقریر سے یہ جتنی ثابت ہو کر شیعان کو
 مہمت مل گئی ہے تو قیامت تک ایسا نہ ہو کہ آدمی کو دسواں دانے سے بزرگ سے اور اس کا منتقاد ہو جائے۔
 اگر سوا سے خدا کے اور خدا آدمی کو نہ رہے تب البتہ اس معون کی نئی تشل آدمی میں نہیں رہتی بلکہ یہ تشل تشل
 فخل میں بندوں میں داخل ہوتا ہے جو موجب انصاف قرآنی کے شیعان لعین کے تشدد سے خارج ہیں اور حق نہ کرنا
 چاہیے کہ دل میں فکر الہی بھی نہ ہو ورنہ شیعان بھی اس میں نہ تو اس واسطے شیعان شہان میں خون کی طرح جیتا
 ہے ایک سیال چیز ہے اور اس میدان ایسا ہے جیسے پیاسے میں ہوا پس اگر کوئی چاہے کہ پیاسے میں سے مورتی
 نکل جائے اور پانی وغیرہ اس میں کچھ نہ بھرا جاوے تو کھلے ہوئے کہ یہ امر ناممکن ہے بلکہ جس قدر پانی پیاسے میں نہ گئے
 کہ اسی قدر ہوا میں بھی بھرا جائے اسی طرح جو دل کسی عمدہ فکر و مہنت سے پر ہوگا وہ بہت شیعان کی ہوائی سے
 نکلے گا۔ اور نہ جو تشل تشل بک لے جسے خدا سے غافل ہوگا اس کا ہمیں سوا سے شیعان کے کچھ نہ ہوگا، چنانچہ خداوند
 فرماتا ہے: **وَمَنْ يَفْسُقْ يَفْسُقْ عَلَى نَفْسِهِ ذِكْرٌ لِّلرَّحْمٰنِ لِيَقِيْلَ لَكَ شَيْئًا فَمَوْلَاكَ قَرِيْنٌ اُوْرَ اَعْمٰتٌ مِّنْ اٰمِلِيْنَ**
 اے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ یہ یقیناً لشاب الفاسق اور یہ اس لیے فرمایا کہ جب جوان آدمی ایسا ہو کہ نہ گریہ
 کہ جس سے اس کا دل مر مباح میں مشغول ہو ورنہ پر اعانت سے تو کرنا نہ ہو میں وہ بیچارہ ہو ورنہ اس میں ہرگز
 نہ ہو اس میں شیعان کو نسل بن کر اندھے بچے دے دے ہر پیر میں سے بچہ بنتی کھا کر وہ اندھے بچے جا لیں۔ اسی میں
 اس کی نسل سب حیوانات کی نسل سے زیادہ بڑھتی جانتے کی اس لیے کہ اس کی سرشت کمال سے ہے اور اس کے سب سے
 اگر سوئے گا اس جاتے تو کیسے پیستی ہے اور اس کے اک نکلتی چلی جاتی ہے اور کہیں نہیں ٹھہرتی بلکہ تھوڑی تھوڑی
 بڑھتی جاتی ہے تو جوان آدمی کے انفس میں شہوت ہوتی شیعان کے لیے ایسا ہے جیسا سوئے گا اس کے دل سے اور
 جس طرح کہ آل کی غذا نہ رہنے سے وہ بچے جاتی سے یعنی لڑکی وغیرہ نہ رہنے سے جاتی رہتی سے اسی طرح شہوت سے
 نہ رہنے سے شیعان کی مجال بھی معدوم ہو جاتی ہے۔ اب اگر شور سے دلجو تو معدوم ہو جائے گا کہ جس کے زیادہ انفس
 آدمی کا اس کی شہوت ہے اور وہ انفس کی ایک نشت ہے اور اسی دشت جب کسی نے منسوب و راج سے وہ پڑھ لکھ سے
 وقت تصوف سے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ آدمی کا انفس ہے کہ اس میں مشغول نہ رہے تو وہ آدمی کو شیعان
 رفتی ہے یعنی انفس سے اگر کچھ نہ لے تو وہ اپنے دھندلے میں پھنسا دیتا ہے اس نسل اس سبب کہ یہ جو

تا اگر کوئی انہیں پرستے تو اس پر تعین کر لیا کہ شیعان چاہے وہ کس سے اس کی جانتی جانتی شیعان شیعان شیعان شیعان شیعان

عزیز ہے مجھ کو نہیں ملی ۱۲

آدمی خواہیہ نوں کی سمت سے مل جائے تا تو تیر شیطانی اس کو نہ گئے کہ تیسرے یہ کہ نفس کو مباح چیز اسی جنس کی جس کی خواہش ہے دست برداری دی جائے مثلاً صورت منہ و منہ میں نکاح سے نفس کو تسکین دی جائے اس واسطے جس چیز کو طبیعت چاہتی ہے وہ مباح ہیں موجود ہے پھر ممنوع کی کیا ضرورت ہے یہ غرض کہ وہاں کے حق میں منہ سے پھر بھی اکثر مردوں کی شہوت کا استیصال اس سے نہیں ہوتا اسی دوسرے حدیث شریف میں ہے **عَلَيْكُمْ بِالْبَاءِ قَدْ قَمَنْ لَكُمْ يَسْتَصِحُّ فَعَلَيْكُمْ بِالْقَمْرِ قَالَتْ لَحَنَهُمْ لَهُ وَجَاءَ نَسْرُ** غذا موقوف کرنا سب کاموں سے آدمی کو کم زور کر دیتی ہے اور غذا کا موقوف کرنا ان تین عدا جوں میں سے ایسا ہے جیسا سرکش جانور یا ایذا ریندہ کتے کو کھانا نہ دیں تاکہ ضعیف ہو کر اس کی قوت نہ رہے۔ دوسرے علاج ایسا ہے جیسا کتے سے گوشت کو چھپا دیں اور جانور سے دانہ تاکہ نہ دیکھے نہ شورش کرے۔ اور تیسرا علاج ایسا ہے جیسا جانور یا کتے کی مرغوب چیز میں سے ٹھوڑی سی اس کو دیں تاکہ قوت اس میں رہے کہ تازیاب پر صبر کر سکے اور باغث دینی کی تقویت دو طرح سے ہوتی ہے۔ اول تو نفس کے نور مجاہدہ اور دین و دنیا میں اس کے ثمرات کی جمع دلائی اس طرح کہ جو اخبار کہ صبر کی فضیلت ہیں اور دین و دنیا میں اس کے انجام کے بہتر ہونے میں ہم نے لکھے ہیں ان میں کثرت سے نام لکھ کر اسے درج رویت میں آئے کہ ثواب مصیبت پر صبر کا ثواب ہونے والی چیز سے زیادہ ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے صبر کی مصیبت پر اس کی غلبہ کی جاتی ہے اس واسطے کہ اس کے پاس سے ایسی ہی چیز گنتی ہے جو معرفت نہ ملے پھر اس کے پاس رہتی اور اس کو حاصل ایسی چیز ہوتی جو بعد موت اس کے ساتھ بدلہ دے گا۔ اس کی مثال ایسی ہی ہوتی کہ کوئی شخص بیع سم اس طرح کرے کہ کچھ چیز دیدے اور آئندہ عمدہ چیز یعنی طے کرے تو نیکو برے کہ اس کو اس ادنیٰ شے پر غم نہ کرنا چاہیے مگر یہ امر متعلق معرفت سے ہے اور از قبیل ایمان ہے اور کچھ یہ معرفت قوی ہوتی ہے اور کچھ ضعیف۔ اس کی قوت سے باغث دینی کو بڑی قوت ہو جاتی ہے اور بہت جوش میں ہیں پیدا ہوتا ہے اور اس کے صفت سے اس میں نفوت پیدا ہے۔ اس میں معرفت یعنی قوت ایمانی کو یقین کہا کرتے ہیں جو عزیمت صبر کا محرک ہے۔ مگر انھوں نے حدیث مذکورہ سابق آدمیوں کو یقین اور عزیمت صبر کم تر عنایت ہوئے ہیں۔ دوسرا طریق یہ ہے کہ باغث دینی کی باعث ہوئی کے بچاڑنے کا آہستہ آہستہ بعد اسے یہاں تک کہ مزہ فوج کا اس کو محسوس ہو اور یہاں کی اس پر دلیر ہو جائے۔ اس کا بچاڑنا کچھ بڑی بات نہ سمجھے کیونکہ عادت و مہارت محنت کے کاموں کی ان قوی کو منہ کر دیتی ہے جن سے وہ کمال صادر ہوتے ہیں اور وہی وجہ سے قوت پیدا ہوئی۔ کسانوں اور سپاہیوں کی زیادہ ہوتی ہے اور جو محنت کا کام کرتے ہیں وہ دریاؤں اور غاروں اور غاروں و صغار سے زور آور ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ ان لوگوں کے قوی مہارت سے مضبوط نہیں ہوتے۔ ان دونوں جوں میں سے پہلا علاج تو ایسا ہے جیسا کشتی گیر کو دھارہ کیا جائے کہ گرتے پھرتے تو تم کو خفت سے ڈی۔

۱۰۔ زمرہ پڑھنے اور پختہ نگار کی کیفیت نہ ہو تو دو روزہ اپنے اوپر زور رکھے کہ روزہ رکھتے اس کے حق میں غصہ ہو جائے ، مہرورم باب میں مذکور۔

اور انواع و اقسام کے انعام دیئے جائیں گے۔ جیسے فرعون نے ساحرین سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل
کہا تھا کہ اگر تم جینو گے تو تم کو مشرب کروں گا۔ اور دوسرا عذاب ایسا ہے کہ اگر کسی لڑکے کو کشتی اور سپہ
گیر کی سکتی منظر ہو تو لڑکیاں ہی سے ہوں کو ان فتویٰ کے لوازم کا عادی کرتے ہیں تاکہ ان سے لذت
ہو۔ اور برکت و قوت بڑھے۔ پس جو شخص ہرے سے صبر کرے مگر جو بدہ ہی چھوڑ دے اس میں باعث
دینی کمزوری ہو جائے گی۔ اور ایسا دردناک ہے کہ شہوت کو منہایت و قیاس ہی ہو جس پر غالب نہ رہے
گیا۔ اور جو شخص اپنے نفس کو خوشحال نفسانی کے خوف پر عادی کرے وہ جس وقت چاہے کہ شہوت
پر غالب ہو سکتا ہے۔ یہ طریق عذاب کا صبر کے تمام اقسام میں اور ہر چند سب کا بیان کرنا دشوار ہے
مگر سب میں سخت باطن کا روکنا ہے حدیث نفس سے خصوصاً ایسے شخص پر جو اس کا ہور ہے یعنی شہوت
کی ہری، استیصال کر کے عزالت نشینی اختیار کرے۔ اور مراقبہ اور ذکر و فکر کے لیے بیٹھ رہے کیونکہ ایسے شخص
کو دیوانہ دھڑلے دھڑلے پھرتا ہے اور اس کا کوئی عذاب بجز اس کے نہیں کہ نہ ہری و باطنی عقول کو
توڑ کر زن و فرزند و مال و جاہ و دوست و دشمن سے کیسوی ہو۔ اور قدر قیاس قوت سے کہ کسی گوشے میں بھیج دے
اور سب سے قطع ہو کر سب موہیب ہائی ہوں گے جب ہمہ تن ہمت یک ہی طرف کرے گا یعنی دیوانہ
بجز خدا کے خالق کے اور کسی چیز نہ رہے گا اور جب دل پر یہ خیال غالب ہو گا تو یہ بھی ہر آمد نہیں ہمت تک
کہ فکر کی جہانی سے موت آسمان و زمین و رب و تعب خالق و تمام تمام معرفت الہی کی سیر باطنی نہ
کرے جب یہ معاملہ غیب ہو گا تب اپنے شیطان کے دوسوں کی کشاشی میں مشغول ہونا دور ہوگا۔ اور اگر
سیر باطنی میسر نہ ہو تو صورت نجات یہ ہے کہ اوراد و وظائف ہر لمحہ میں برابر پڑھتا رہے مثلاً تو ورت
اور ذکر و نماز کے کوئی دم خالی نہ رہے۔ اور اس کے ساتھ ہی تہذیب دل کو جو ضروری ہے کیونکہ کثرت ہمت
و عینہ سے مشغولی دل نہیں ہوتی باطن کی فکر ہی سے ہوتی ہے جب یہ سب باتیں کر لے گا تو معرفت بعد قوت
کا فکر نہ جائے گا اس لیے کہ تمام اوقات میں کوئی نہ کوئی حاد و ثار ایسا بھی پیدا ہو جاتا ہے جو غرض و فکر
توڑ دیتا۔ منہ اور شہوت و کسی کی ایدہ رمانی پئے آپ کو اور سننے و دے کی تفریق وغیرہ کو عزت میں خورہ
نیز جو ایسے شخص سے سننے کی ضرورت پڑتی ہی ہے جو سبب ہمیشہ میں عزت کرے غرض یہ سب
باتیں ان کے ذکر و فکر ہیں۔ اور چند امور اور بھی ہیں کہ ان کی نسبت کرنا زیادہ ضروری ہے مثلاً کہ سننے اور
پاسس و سبب میں مشغول ہونا کہ ان کے سبب بھی ایک وقت میں سبب بہتر حکم خود نہیں ان کی تیار
ہو اور کوئی دوسرا شخص نہیں ہو تو یہ امور میں سے دل کے نفع ہوں گے مگر بعد ان کا قیاس کے قطع
مرا کہ سننے سے اکثر اوقات عبادت ہی رہیں گے کہ کوئی مصیبت نہ آجائے۔ اور ان اوقات میں دل
مست ہو جاتا ہے اور فکر آسمان ہو جاتا ہے اور امر یہ الہی مروت آسمان و زمین کے ایسے منہشت ہوتے
ہیں کہ جو جو دنیا کی ہمت و راز ہیں ان کا دوسرا منہشت نہیں ہوتا اور اس سے پہلے کہ پختہ

اتصائے مراتب میں سے ہے جن پر کہ انسان اپنی کوشش سے پہنچ سکتا ہے لیکن مقدار کشف ہونے کی اور اسطاف الہی کے وارد ہونے کی احوال و اعمال میں معلوم نہیں کہ حال شکار اور رزق کا تصور کیا ہے جیسے کہ بعض اوقات فتویٰ سی محنت میں بڑا شکار ہوتا ہے جتنا ہے در بعض اوقات بہت سی محنت میں فتویٰ ہی ملتا ہے اور اس میں اپنی کوشش کو کچھ دخل نہیں صرف کوشش لہی پر غور ہے جو تقصیر کے اعمال کے مقابل ہے اور برے کا اختیار میں پر غور نہیں، دل بندے کا اختیار نہ ہے کہ اپنے آپ کو مستعد سے کوشش کا کر دے یاں طور کہ اپنے دل سے جو باتیں کہ دنیا کی طرف توجہ ہیں ان کو قطع کر دے اس لیے کہ کوشش اوپر کو جب ہی ہوگی جب نیچے کے سنے کاٹ دے جو اپنے پناہ نگہ حدیث شریف میں انہیں عدالت دنیاوی کے قطع کا اشارہ ہے کہ فرمایا اِنَّ لَیْسَ تَنْزِلُ فِیْ اَبْعَد دُحْرِ کَمْرِ لَفِیَّتِ اَلْاَفْئَحْرُ حُنُوْا لَکَ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان نفسیات و رذائل سے لہی کے لیے سبب آسانی ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَ فِی السَّکَاۃِ سِرٌّ فَخْصٌ وَ مَا تُؤْمَدُ رُوحٌ اَوْ کُشْشٌ ہِیْ رُوحٌ معرفت سے بڑھ کر کون سا رزق ہے اور امور آسانی ہماری نظروں سے غائب ہیں ہم کو معلوم نہیں کہ کس وقت اللہ تعالیٰ رزق کے اسباب ہم کو میسر کرے گا تو صرف ہم کو سی قدر چاہیے کہ جبکہ وقت کر کے منتظر نہ رہیں رحمت اور وقت معین کے رہیں جیسے کوئی زمین کو جوت کر اور گھاس کو دے کر نہایت کر کے پیچ ڈالے تو اس کو یہ مفید نہ ہوگا جب تک کہ مینہ نہ برے اور اس کو معلوم بھی نہیں کہ سالانہ رحمت کب آئے گا مگر چونکہ خدا کے فضل پر اعتماد نہ ہوتا ہے کہ کوئی برس میں مینہ سے خالی نہیں رہتا اس لیے یہ سب محنت کو ادا کرتا ہے۔ اسی طرح کوئی سال اور مہینہ اور دن جزیرہ بزدانی اور کوشش و غور کوئی سبب نہیں گذرتا پس بندے کو چاہیے کہ اپنے دل کو شہوات کے کوڑے سے صاف کرے اور اس میں تلخ اذیت لور دے اور مہربان رحمت کے سامنے کر دے اور جس طرح کہ بادل دیکھ کر خود وقت برسات میں مینہ برسنے کی زیادہ توقع ہوتی ہے اسی طرح ان نفسیات کے نزول کی توقع وقت نہ رہے اور اجتماع ہمت اور توبہ کی مساعرت کے وقت زیادہ تر ہے مثلاً ہر روز یا ہفتہ کے روز یا مہینہ وغیرہ مساعرت ہما ہمت میں اس لیے کہ ہمتیں اور انفا کس بھی خدا کے حکم سے کہ سبب نزول رحمت ہیں کہ ان کے غیبی سے قدر سالی میں مینہ بریں بتاتا ہے جب پہلوؤں کے حرف در مینہ رول کے بہت ان کے شیل پانی کے قطرات کی درخوست ہوتی ہے تو نیز ان ملکیت سے باریک مشاہدات اور معارف حقیقہ کی مستعد کرتی زیادہ تر مناسب ہے، بلکہ احوال و عرف آدمی کے ساتھ دل میں موجود ہیں مگر اس وجہ سے کہ کائنات اور شہوات اس میں وران میں رشت ہیں جواب دہ ہے ہیں اسی لیے ان کی

اجتہاد سے رب کو قدر کے نمانے کے دنوں میں انہیں میں کس کو قدر کے سامنے موجود ہے بعد ان بعد کے بیان میں مذکور

تو در سن میں ہے روزی تہاری اور جو غیر تہ سے زعمہ کیا

حرف پر واپس نہیں کرتا اس صورت میں آدمی کو اتنی ہی حاجت ہے کہ اس تجاہد کو دور کر دے تاکہ اندر
معدنِ دل کے اندر سے چمکنے لگیں۔ اور ہر سب سے زمین کے پانی کا نمود کرنا اس طرح سہل اور قریب تر
ہے کہ نمود کر پانی نہ ہو کر دین جائے اور دور دراز جاگے پانی کا اس میں نہ وقت رکھتا ہے خصوصاً ایسی
جگہ سے جس میں سرزمین کی نسبت لپیٹ ہو اور چونکہ معدنِ قلب ایمانی دل میں حاضر ہیں اور انسان ان کی
حرف سے بے پروا ہو کر ان کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے تمام معدنِ قلب ایمانی کو لفظ تذکرہ سے
بیان فرمایا: **وَلْيَتَذَكَّرْ أُولَٰئِكَ لِيَأْذَنُوا** اور فرمایا: **وَلْيَتَذَكَّرْ لِيَأْذَنُوا** یعنی
ذکر سے تذكیر کہ پس وہ لوگوں کو یاد دلاؤ کہ وہ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ان سے اجازت دے کہ وہ
بہرہ لیں۔ اور تمام معدنِ قلب سے تذكیر کہ خواہر اور مردوں پر صبر کرنے سے مقدم ہے۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ
دنیا سے تریخت کی طرح چھینا سہل ہے مگر حق کے مقابل میں خالق کا چھوڑنا سخت ہے اور نفس سے گریز کر کے
خدا تعالیٰ کی طرف جانا اور جی سخت ہے۔ اور لڑکے سے تذكیر کہ سب سے زیادہ سخت ہے۔ اس قول میں اول
سب سے سخت اور سختی صبر کی شواغل دل سے بیان فرماتی ہیں کہ بعد خلق کے چھوڑنے کی سختی کا ذکر کیا اور
نفس پر سب سے زیادہ شدید خلق کا عثر اور محبت یہ ہے اس سے کہ یہ سب سے زیادہ اور علیٰ اور
حاکم ہونے کا مزہ دنیا کی سب سے زیادہ سے تعلق کے نفس پر غالب ہے۔ اور یہ سب سے کس طرح غائب ہوگا
جس کا تصور اس سے ایک سی کیفیت ہے جو تفسیر منافی کو تفسیر محبوب اور محبوب ہے اور کیفیت
وفاقت جی میں سے تفسیر کہ یہ بڑھتی ہے اور وجہ ربوبیت کے محبوب ہونے کی تفسیر کہ یہ ہے کہ
اس میں مناسبت ہو۔ یہ بڑھتی ہے پانی جاتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا**
الْوَسْوَاسَ الْخَاسِ اور تفسیر ربوبیت کی موتی بڑی نہیں بلکہ اس کی ترقیت میں وجہ سے موتی ہے کہ شیتان بھی جو عالم
اس سے دور کرے اور اس سے اس کو پہنچا کر دھوکے میں ڈال دیتا ہے یعنی وہ مرد و تفسیر یہ اس وجہ سے کہ اس سے
کہ یہ مرد سے بڑھتا ہے اس وجہ سے کہ اس کو پہنچا کر گمراہ کرتا ہے۔ اور نہ حسب ربوبیت میں دل کے لیے پھر
بڑھتی ہیں بلکہ وہ تفسیر میں خدائی ہے کیونکہ اگر وہ تفسیر میں ربوبیت کا قلب ہے تو کو یہ ایسی تفسیر چاہتا
ہے جس کو فتنہ نہ ہو ایسی عزت ہو قلب ہے جس میں فتنہ نہ ہو اور ایسا فتنہ چاہتا ہے جس میں خوف نہ ہو اور
جس میں تفسیر کا خوف نہ ہو۔ اس لیے اس میں فتنہ نہ ہو اور اس میں فتنہ نہ ہو۔ اس لیے اس میں فتنہ نہ ہو۔ اس لیے اس میں فتنہ نہ ہو۔
یہ بڑھتی ہے کہ انسان کا قلب ہو تو کسی طرح قابلِ ترقیت نہیں بلکہ تفسیر پر فتنہ ہے کہ ایسا ہی
ہے۔ یعنی تفسیر کا قلب ہو تو کسی طرح قابلِ ترقیت نہیں بلکہ تفسیر پر فتنہ ہے کہ ایسا ہی

ت ۱۲۵ تا ۱۲۶ اور ہم نے اس کی قرآن مجید کو پیر ہے کوئی سوچنے والا
ت ۳ تو کہ روح ہے میرے رب کے حکم سے ۱۲

مفاد میں آگئے ان کو دنیا و آخرت دونوں میں شمار ہوا اور جن کو راہ راست پر قائم رہنے کی توفیق ملی وہ دونوں چیزوں پر کامیاب ہوئے اور جس وقت کہ معنی مسکنیت درر یوسیت اور تسخیر اور عبودیت کے معلوم ہوئے۔ اور شیطان کے دھوکہ دینے کے طریق اور اس کا لعمیرہ اور تبیس بھی معلوم ہوا تو آدمی پر تک وجاہ دنیاوی سے غرض کرتا اور اس کے فوت ہونے پر صابر ہوتا آسان ہو گیا۔ اس واسطے کہ ان کے پیڑھے سے سر دست مسکنیت پائے گا اور مسکنیت اخروی کی توقع ہوئی اور جو شخص کہ ان باتوں کو جاہ کے ساتھ موقوف وہانوں ہونے کے بعد جانے اور اس کے اسباب کا مباشر ہونا عادت کی وجہ سے اس کے دل میں جما ہوا ہو تو ایسے کے لیے فقط ان باتوں کا جاننا ہی حاج کے واسطے کافی نہ ہوگا جب تک کہ اس حاج پر کچھ عمل نہ بڑھا دے۔ اور عمل کے واسطے تین باتیں ہیں اول یہ کہ جاہ کی جگہ سے نکال جاوے۔ ان صورتوں کے دیکھنے سے پہلے کائنات وری ہے جو محرک شہوت ہوں اور جو شخص ایسا نہ کرے گا وہ وسعت زمین کی نعمت میں جو خدا تعالیٰ نے دی ہے اس کا تاثر ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے اَلَمْ تَكُنْ رَحْمَةً لِّلَّهِ وَاسْعَتْ فَذَرْنَاهُ لِذِي قُوَّةٍ سَمِيعٌ بَصِيرٌ اور ذلیلوں کی سی طرح ہو جائے اور نپہ سخت لباس کو چھوڑ کر تواضع اور مسکنیت کا جامہ اپنے بدن پر راست کرے اسی حاج ہر ایک صورت اور حالت اور فعل کو ممکن اور لباس اور اکل و شرب اور نشست و برخاست میں بدل ڈالے صرف مقصد سے ثابت کے موافق ہر ایک رنگ اور عادت گذشتہ کی مندرجہ بالا رکھے یہاں تک کہ یہ سنتے افعال و احوال ہی طبیعت میں جم جھکیں اور انہیں کا نادانی ہو جاوے اس واسطے کہ حاج سے غرض نہیں ہے نہ تن و است سے کوئی خرابی ہوتی ہو ان کی مندرجہ بالا رکھے یہ کہ حاج کرنے میں مشقت اور کمزوری نہ ہو بلکہ ایسا نہ کرے کہ پہلے سے مسکنیت و راحت اختیار کرے۔ اس لیے کہ طبیعت انسانی میں راحت یعنی ہوائی سے اس سے خوشی بہ نسبت مسکنیت میں بہتر ہے کہ دل بعض اوقات کو ترک کرے اور جب نتیجہ پختہ ہو جائے تو اس میں سے اپنا حصہ لے لے اور چھوڑ دے اسی حاج مقصود کے چھوڑ کر بالکل ہر شے سے یہاں تک کہ جو عادت اس میں ہے جو گئے ہوں وہ سب جاتے رہے اور اسی انداز پر اور مسکنیت کی طرف اشارہ ہے اس حدیث شریف میں کہ ان هذا الدين متين فاعمل فيه بروح فيه ولا تيقظ في نفسك عباد الله اور اس حدیث میں بھی کسی کی طرف اشارہ ہے لا تشدد هذا الدين فان من يشدد يفسده اب اس بیان کو جو ہم نے دوسرے ورعہ سے مذکور کیا ہے اس بیان پر اضافہ کر دیا جو ہم

ت کیانہ حق زمین شدہ کرواتا ہے چاروں طرف سے تا بیر بن غنیمت ہے اس میں نری سے داخل ہو اور اپنے نفس پر مذاق کی کی عبادت و رست
کردہ جبہ اول باب دوم میں مذکور ہے اس میں دین و مقابله مست اور وجوہ اس کا مقابله کر کے اس پر یہ نام ہو جاوے گا وہ چاروں باب دوم
میں گذری ۱۲ تحت قوشلہ ایضاً دروہین یا نیزی و مباغہ کرنے

جہد ثالث کے باب ریاضت نفس میں طریقت مجاہدہ کے قوانین کے حال میں لکھ آتے ہیں۔ اور چہر سب دستور العمل کر لیا تو سب اقسام صبر مفصلہ سابق کا اندراج معلوم ہو جاوے گی نیز نہ تفصیل ہر ہر فرد کی جدا جدا نہ ہوتی ہے۔ اور جو شخص کہ تدریج کی مراعات نہ نظر رکھے گا صبر اس کو ایسے حال پر پہنچا دے گا کہ بدرون اس کے چین نہ پڑے گا۔ جیسا کہ پت صبر کی چیز کے بدرون چین نہ تھا۔ غرض معاملہ بالکل برعکس ہو جاوے گا کہ جو چیز پہلے محبوب تھی وہ مبالغہ و شہو ہو جاوے گی اور جو نا پسند تھی اس کے بدرون صبر نہ آسکے گا اور یہ بات ایسی عیاں ہے کہ تجربہ اور مشاہدہ سے جی ثابت ہو سکتی ہے۔ دیکھو رٹ کے کو اول روز پڑھتے بھڑکتے ہیں اور جہر اقامہ اس کے وقت سے صبر کرنا اس کو نہایت شاق ہوتا ہے اور علم میں مشغول رہنے پر صبر نہیں کر سکتا اور اسی کی طرف اشارہ ہے، اس رویت میں جو پیشہ مار فین سے منقول ہے کہ انہوں نے حضرت شبلی سے سوال کیا کہ کونسا صبر سخت زیادہ ہے؟ قول ہے فرمایا کہ خدا کے باب میں صبر کرنا۔ عرف نے کہا کہ یہ نہیں انہوں نے فرمایا کہ خدا کے واسطے صبر کرنا اس سے جواب دیا کہ یہ بھی نہیں آپ نے فرمایا کہ خدا کے ساتھ صبر کرنا یعنی مشغول بند رہنا عارف نے کہا یہ بھی نہیں تب آپ نے پوچھا کہ پھر کونسا صبر سخت ہے؟ آپ ہی بتادیں عارف نے فرمایا خدا سے صبر کرنا یہ شکر شبلی نے ایک ایسی تاریخ دہری کہ قرین تھا روح فنا ہو جاتے۔ سچ ہے شعر ہے

عشق شورائیںز بیدار / نامہ سے در زہدیں دروہارا

نشا خداوندی تا صبر و صابرو و صبر و صبر کے معنوں میں بعضوں نے یہ فرمایا ہے کہ صبر کرو خدا کے باب میں اور صبر نہ کرو خدا اور شکر۔ مولانا علی کے ساتھ اور بعض کا یہ قول ہے کہ خدا کے واسطے صبر کرنا رنج و غنا ہے اور صبر بخدا دوام اور صبر از خدا جفا شعر

صبر کرنا جملہ چیزوں میں گناہا ہے خوب / لیکن تم سے صبر کرنا گناہا ہے بامہر

معلوم واسطہ صبر کی شرح ہو چکی، اب بیان شکر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

دوسری فصل شکر کا بیان

قال میں خود شکر کا بیان ہے۔ دوسرے میں نعمت کی تعریف اور اس کے اقسام خمس و عا م کا ذکر تمبیہ سے میں اس بات کی کیفیت کہ صبر اور شکر میں سے افضل کونسی چیز ہے

شکر کا ذکر — اس کی فضیلت | جانشا چاہیے کہ خداوند کریم نے اپنی کتاب

بہت ہی بے شمار فرمایا ہے و لذلک الحمد لک یا ربی ذکر خدا بہت بڑے پس ارشاد ہے

فَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ اِذْ كُنْتُمْ اَوَّلَآءِ اَلَّذِيْنَ دَخَلْتُمُوْهُ ۚ وَكُنْتُمْ اَوَّلَآءِ اَلَّذِيْنَ اُخْرِجْتُمْ مِنْهُ ۚ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ ۚ وَتَذْكُرُوْنَ
 وال ہے اور فرمایا تھا: مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِكُمْ اِنْ تَكْفُرُوْا اَمَّا نَحْنُ مُرْسِلُوْنَ ۚ اور فرمایا: وَتَذْكُرُوْنَ
 اور ابیس لعین کے قول کو جو نقل فرمایا ہے: لَا تَقْعُدُوْنَ لِحُجَّتِ اِسْتَقِيْمُوا اِسْمِیْنَ میں نہ اس کی تفسیر
 کے معنی بعض مفسرین نے طریق شاکرین کے ہیں اور چونکہ شکر رتبہ عالی رکھتا ہے اس لیے اس سے دعوت کے معنی
 کو یہ طعن کیا کہ لَا تَقْعُدُوْا اَلْاَنْزِلَیْمَ اَللّٰہِ اِنْ تَكْفُرُوْا اور خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَتَقْبِلُ مِنْ عِبَادِیْ
 اور شکر کے ساتھ زیادتی نعمت کو قطعاً ارشاد فرمایا: وَرَاسِیْ اِسْمِیْ اِسْتَقِيْمُوا اِسْمِیْنَ کیا جیسا کہ ارشاد فرمایا ہے: اِنْ
 تَشْكُرُوْا تَزِيْدُ نِعْمَتِیْ عَلَیْكُمْ ۚ اِنْ تَكْفُرُوْا يَنْقُصْ اَنْعَمَیْ ۚ اور دعوت قبول کرنے میں مستثنیٰ ہے اور فرمایا: اِنْ تَشْكُرُوْا تَزِيْدُ نِعْمَتِیْ
 مَعْفُوْتٌ كَرِهْتَ اور توبہ قبول کرنے میں مستثنیٰ ہے اور فرمایا: اِنْ تَشْكُرُوْا تَزِيْدُ نِعْمَتِیْ ۚ اِنْ تَكْفُرُوْا يَنْقُصْ اَنْعَمَیْ
 فَضْلُہٗ ۚ اِنْ شَاءَ اللّٰہُ فَيَكْشِفْ مَا تَدْعُوْنَ اِلَیْہِ ۚ اِنْ شَاءَ اللّٰہُ فَيُزِقْ مِنْ لِّیْسَہٗ ۚ بِغَيْرِ حِسَابٍ
 اور: وَیَغْفِرْ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ یَّشَآءُ اور: یَتُوبُ اللّٰہُ عَلٰی مَنْ یَّشَآءُ اس کے معنی یہ ہے کہ شکر
 ثابت نعمت چیز ہے کہ اس میں قیام اپنی مشیت کی نہیں کھن قسری و ہمد زیادتی نعمت فرمایا: اور کیوں نہ ہو کہ شکر
 ایک شاق ہے شاق رپوست میں سے اس لیے کہ خدا تعالیٰ اپنے آپ کو فرماتا ہے: وَاِنَّ شَکْرَیْ حَلِیْمٌ
 یعنی خدا تعالیٰ صاحب شکر اور علم و مہربانی ہے: عَمَّا وَزَّیْ شَرِیْ عَمَّا وَزَّیْ شَرِیْ عَمَّا وَزَّیْ شَرِیْ
 فرماتا ہے: ۱۲ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ صَدَقْنَا وَعَدَہٗ ۚ اور: اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰہِ رَبِّ
 الْعٰلَمِیْنَ اور: حدیث بھی فضیلت شکر میں بہت ہیں چنانچہ ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ارشاد فرمایا کہ: اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ بِمَنْزِلَةِ الصَّوْمِ لِعَصَابٍ اور: حضرت عمارؓ سے روایت ہے کہ میں جب
 بد حضرت عائشہؓ کی خدمت میں گیا اور عرض کیا کہ جو سب سے زیادہ عجیب حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے
 دیکھا ہو وہ مجھ سے بیان فرمائیے وہ روئے نہیں اور فرماتے ہیں کہ کوئی حالت آپ کی عجیب نہ تھی سب سے زیادہ عجیب
 ہی تھی کہ ایک رات وہ میرے پاس تشریف لائے اور بہتر بیری عفت میں میرے ساتھ بیٹھے یہاں تک کہ ان دونوں

ت آواز دے کہ میں یہ رکھوں وہ تم کو اور میں ان شریعت کر رہا تھا کہ تم نے اب کر رہا تھا اور میں نے اب کر رہا تھا اور
 بمشروب دیں گے صحت ماننے والوں کو کہ تم میں بیچوں ان کا تک نہیں تیرا یہی رہا تھا اور نہ پاؤ گے تو میں شکر نہ رہا
 تھا اور تیرے میں میرے بدل میں تھی ماننے والے تھے رحمت مائل کے تو وہ دونوں ہمارے تھے تو اسے غنی رہا تو وہ سچے فضل سے
 اور یہ ہے: ۱۳ تَذْكُرُوْنَ اَللّٰہَ الَّذِیْ اَخْرَجَکُمْ مِنْ اَرْضِکُمْ ۚ اَللّٰہُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ اور: اَللّٰہُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
 جس کو یہ ہے: ۱۴ وَرَاسِیْ اِسْمِیْ اِسْتَقِيْمُوا اِسْمِیْنَ اور: اِسْمِیْ اِسْتَقِيْمُوا اِسْمِیْنَ اور: اِسْمِیْ اِسْتَقِيْمُوا اِسْمِیْنَ
 وہ اس پر کہ سب سے زیادہ عجیب ہے کہ جس کو چاہے وہ درود پڑھے خدا اللہ جس سے چاہے یہ درود پڑھاں اور وہ اس پر
 بروایت ابن ہشام سے: ۱۵ وَرَاسِیْ اِسْمِیْ اِسْتَقِيْمُوا اِسْمِیْنَ اور: اِسْمِیْ اِسْتَقِيْمُوا اِسْمِیْنَ اور: اِسْمِیْ اِسْتَقِيْمُوا اِسْمِیْنَ

مبارک میرے بدن سے اسے بچ فرمادے کہ اسے ابو بکرؓ کی بیٹی مجھے چھوڑ دے کہ عبادت اپنے پروردگار کی کر دوں، میں نے عرض کیا کہ میں تو آپؐ کے پاس میں رہنا چاہتی ہوں، آپؐ کی مرضی کے تابع ہوں، میں نے اجازت دیدی آپؐ نے اور ایک پانی کے مشیترو کے پاس تشرف کے لئے اس سے وضو کیا اور پانی بہت نہیں ڈیرا پھر نماز کے ہو کر نماز پڑھنے کے بعد نماز کے لئے کہ انیسویں چاتی مبارک پر بیٹھنے کے بعد رکوع میں روئے پھر سجدے میں روئے پھر دو رکعت سجدوں کے درمیان روئے، اسی طرح آپؐ روئے رکے یہاں تک کہ حضرت بدن سے آپؐ کی خدمت میں نماز کی طاعت کی میں نے عرض کیا یہ رکوع لکھ خدا تعالیٰ نے تو آپؐ کے لئے چھپ گناہ سب معاف کر دیتے ہیں پھر آپؐ کے روبرو کیا باکشت ہے آپؐ نے ارشاد فرمایا کیا میں بندہ شکر گزار نہ ہوں اور کیسے کر یہ نہ کروں خدا تعالیٰ کے بعد یہ آیت تبارکی ہے: *ان فی خلق السموات والارض و اختلاف الالہ* و *الانسان* یہ آیت اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کبھی موقوف نہ ہوتا چاہیے اور اسی راز کی طرف اشارہ ہے اس روایت میں کہ بعض نبی علیہ السلام کو گذر ایک چھوٹے پتھر ہوا جس میں سے بیت پانی نکلتا تھا آپؐ کو اس سے تعبیر ہوا خداوند کریم نے اس کو کوئی فرمایا اس نے عرض کیا کہ جب سے میں نے توں خداوندی مناسبت کر لی تو دوزخ کی پچھلیاں دئی اور پتھر ہوا کہ تب سے خوف کے راز سے رکوعوں، رکوعوں نے خدا تعالیٰ سے دیا، انہی کہ ابھی اس پتھر کو آپؐ سے بچا دے ان کی دُن مقبول ہونی چاہیے کہ آپؐ نے اس پتھر کا وہی حال دیکھا اور پوچھا کہ سب کیوں روتا ہے اس نے عرض کیا کہ یہ سابق خوف کا تھا اور یہ شکر و شکر کا ہے اور چونکہ تبارک کا دل میں مثل پتھر کے پاس سے سخت تر ہے اس لیے اس کی سختی بدرون اس کے دور نہیں ہوتی کہ حالت خوف اور شکر دونوں میں رویا کرے اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کے روزہ خدا کوئی کہ بیت تمہارے لئے رکھے ہوں چنانچہ ایک کر و کھڑا ہوا، پھر ان کے لیے ایک نشان لگا دیا جو یہاں سے بھی ضرورت سے بیت میں داخل ہوا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ بیت تمہارے لئے رکھے ہوئے ہے کون لوگ مراد ہیں؟ آپؐ نے فرمایا کہ جو میری خدمت سے تبارک کے شکر کرتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ جو خوشی و شہادت میں شکر بھی کرتے ہیں اور یہ حدیث میں ہے: *ان الحمد لله رب العالمین* یعنی شکر خدا کی چادر سے اور خدا تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی جس میں اور بھی بیت چھپتا تھا اور یہ بھی ارشاد تھا کہ میں اپنے اولیاء کے لئے بیت میں شکر سے راضی ہوتا ہوں اور یہی وحی صحابہوں کے دھنک میں نہیں پہنچتی ہے کہ ان کا گم در گم نہ ہو جب ان میں داخل ہواں گے میں ان کو شکر کا تمام کروں گا جو سب دہریوں سے بہتر ہے اور شکر کرنے کے وقت اور زیادہ دلچسپ کروں گا اور اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ان کو زیادتی رہتے خدا بیت کروں گا جو سب دہریوں

ابن عباسؓ ۲۲ اس کی سند صحیح نہیں ملی ۱۲

کے باب میں آیت الذین یکنزون الذہب و النضتۃ انہم فی ثلوث حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ کوئی نہ مال جمع رکھیں آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیتخذ احدکم لساناً ذکیراً و قدبا ثقیلاً لیس مال کے بوجھ میں قلب شا کرہ ذخیرہ کرنا ارشاد فرمایا اور حضرت بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ شکر نصف ایمان ہے۔

شکر کی تعریف اور مہمیت واضح ہو کہ شکر سائنس کی مثال میں سے ایک منزل نامست و روز میں

تین باتوں سے مکمل ہے علم اور حال و عمل علم ہی اصل ہے علم ہی سے حال پیدا ہوتا ہے و حال سے عمل۔ علم سے یہ فرض ہے کہ لغت کو منعم کی طرف سے جانے و حال سے نام ہے کہ منعم کے انعام سے خوش ہو و عمل سے یہ مادہ ہے کہ جو مقصود و محبوب منعم کو توں پر قدم سے پھر منعم تقبیل سے ہی ہے و مقصد و زبان سے جسی پس ان سب کا بیان ضروری ہے تاکہ سب سے شکر کی مہمیت پوری معلوم ہو کہ یہ تینے تو ان شکر کی تعریف میں متفق ہیں مگر اس میں پورے معنی شکر کے نہیں۔ اب مگر ان علم کے دو تین باتوں کا علم چاہیے ایک تو خود نعمت دوسرے اس نعمت کا پتہ ملنے میں نعمت ہوتا ہے تیسرے ذات مستعدہ و اس کے لذت کا جن سے انعام کا حصہ و پور ہو سکتا ہے و منعم سے حصہ و اس انعام کا اس پر ہو اس لیے کہ نعمت کے ایک چیز میں ضروری ہیں ایک نعمت و ایک نعمت دینے والا و ایک وہ جس پر منعم کے انعام و اس کے لذت پہنچتی ہے ان سب کا جو نام ضروری ہے لیکن یہ امر سوئے خدا کے و وہ اس کے لیے ہے خدا کے باب میں علم یہی بات کا چاہیے کہ تمام نعمتیں خدا کی طرف سے ہیں اصل نعمت دینے والا وہی ہے درمیان لوگ سب اس کی طرف سے مستعد ہیں اور یہ معرفت تقدیس اور توحید سے بڑھ کر ہے اس لیے کہ وہ دونوں اس میں داخل ہیں کیونکہ بیان کی معرفتوں میں شروع و زبہ تقدیس یعنی خدا کو پاک پائے ہستہ درجہ پاک جان لیا تو پھر یہ معرفت ہوتی ہے کہ ذات مقدس ایک ہی ہے اس کے سوا جتنی ہیں وہ اس لذت کی نہیں اس کا نام توحید یعنی خدا کو ایک جو نام ہے پھر اس کے بعد یہ علم ہوتا ہے کہ جتنی چیزیں علم میں موجود ہیں وہ کسی و حد سے بڑھ دیں یعنی ہر شئی اس کی طرف سے نعمت ہے تو یہ معرفت ان دونوں معرفتوں کے بعد ہوتی ہے اس لیے اس کا نتیجہ ان دونوں سے بڑھ کر ہوا کیونکہ اس میں توحید و تقدیس کے سوا کمال قدرت و افعال میں لکھنا ہوتا بھی یہی جانتا ہے و اس کی بات کو ان لذت میں شکر عید و شکر نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ جو شے جس نے اس سے کچھ نہیں ہیں و رہے اس سے شکر اس کو پس و جو محمدؐ شکر کے اس کو پس و ایک حدیث میں فرمایا ہے فقل لا کفر الا کفرک و فقل لا اعداء اعدائک و فرمایا لیس شئی من الاذکار یجد عفت ما یبتغی عفت محمدؐ ط اور یہ چنان نہ کرنا چاہیے کہ یہ نیکیوں صرف ان نعمت کو زبان پر ہی جاری کرے ہیں ہر دن اس کے کائنات کے معانی ان میں آویں یہ اصل

۱ چاہیے کہ تم میں سے کوئی زبان ذکر اور دل شکر گزار نہ رہے و تہذیب و بے زبانی کا نام یہی شکر ہے و حق تو یہی کہ شکر ان کا جو بڑا بیت جو ہر دور کی کے معنی یہ ہیں ذکر میں سے فقل لا اعداء اعدائک و فقل لا کفر الا کفرک و فقل لا اعداء اعدائک

جنتا محمدؐ بڑا شکر ہے ۲ یہ حدیث مرفوعہ نہیں ہے بنی غنی نے ہر سیم معنی ہا توں اس کو بیان کیا ہے

سے غرض کیا کہ الہی تو نے وہ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور کیسے کیسے حیات کیسے انہوں نے تیر شکر کس طرح کیا
 اللہ تعالیٰ شانہ نے شکر فرمایا کہ اس نے ان تمام باتوں کو میری ہی معرفت سے جانا دیا اس کی شکر ریزی
 تھی اس سے نہ ہر ہوا کہ شکر گزاری میں ضرور ہے کہ سب نعمتوں کو خود کفر سے جانے اور کہ اس میں ہر شکر
 کر کے کہ تو نے نعمت کا بار دیا ہے نہ منع کا اس لیے شان کو چاہیے کہ صرف نعمت ہی ہی پر نہ ہو جس سے
 سوا کا بھی دھیان نہ کہے وہ نہ نقصان حکم سے نقصان حال فرست ہو کہ در فرح کی حالت نقصان سے نقصان
 نقصان ہو کہ۔ امر دوم وہاں سے جو اصل معرفت نعمت سے حاصل ہوتا ہے یعنی نعم سے خوش ہونا اور صورت
 خضوع و تواضع کی اس کے ساتھ خضوع و تواضع میں ہونا نہ شکر ہے جیسا کہ معرفت الہی شکر ہی کی یہ حالت
 شکر اس وقت میں ہوتی ہے کہ اس کی اپنے مشہور کی ہو اور مشہور اس کی یہ ہے کہ خوشی صرف نعم سے ہونہ نعمت سے
 ہونہ انہ سے اور شکر یہ بات کسی کی بھی نہیں نہ اس کے اس کے یہ تم ایک مثال دیتے ہیں کہ مشہور کوئی بادشاہ
 سفر کو نکلیں چاہتا ہے اس سے کسی شخص کو گھوڑا انعام میں دیا تو وہ شخص اس گھوڑے کے شے سے تین دینہ سے
 خوش ہو سکتا ہے صورت اول تو یہ ہے کہ نہ نعمت گھوڑے سے نہ کہ یہ مال فائدہ مند ہے اور میری کے قبول نقصان
 کے موافق اور نفیس اور وسیلے ہیں اس قسم کی خوشی تو وہ شخص کرے گا جس کو بادشاہ کے کچھ غرض نہ تو صرف
 گھوڑے ہی سے غرض ہو حتیٰ کہ اگر گھوڑے کو نہیں میں مل جاتا تب بھی شادی خوشی ہوتا ہے نہ بد و نہ بد
 صورت یہ ہے کہ خوشی اس دینہ سے نہ ہو کہ گھوڑا پیدا ہو کہ اس دینہ سے نہ کہ بادشاہ کا عنایت فرمان اس بات کی اس
 ہے کہ بادشاہ کو اس شخص پر عنایت و شفقت ہے اور دل فیض منزل شادی میں اس کی شکر سے یہاں تک کہ
 اگر یہ گھوڑا بادشاہ کے سر کوئی اور اس کو دینا یا تہنیل میں جاتا تو اس کی خوشی نہ ہوتا کیونکہ اس ہر سب سے
 گھوڑا تو نہ تھا بلکہ بادشاہ کے دل میں جگہ ہوتا تھا وہ وقت وہ اس میں نہیں ہوتا اور گھوڑے کی اس کو نہ رست نہ تیر
 یا مناسب اس کے ہاتھ اس کا ہر حقیر تہنیل سے نہ تیر کی صورت ہے کہ خوشی اس دینہ سے نہ کہ اس سے
 سوار ہو کر محنت سفر کو برداشت کرے اور بادشاہ کی خدمت کرے نہ کہ تہنیل سے اس کو اور کی غیب سے
 کہ در جہان رست پر تیر ہو کہ اس کے حتیٰ وہ نہ رست ہی بات پر نعمت نہ کرے کہ بادشاہ کے دل میں میری اتنی ہوا
 ہے کہ گھوڑا عنایت فرمایا اسی قدر تو یہ شادی کافی ہے بلکہ یہ چاہتا ہے کہ بادشاہ جو چاہے وہاں کسی کو محنت نہ کرے
 وہ تیر سے ہی فریاد کرے کہ چرواہے رست پر تیر ہوں سے تو نہ رست ہی مقصود ہذا نہ تیر بلکہ اس میں جو
 مقصود ہے کہ بادشاہ دینا اور قرب مناسبت میں ہے یہاں تک کہ اس سے اس کے ہر دینہ کے ہر
 دینہ ہو کہ اس نے نہ تیر خود دینا میں رہا اور رست کے مستحق نہ ہو تو وہ میری ہی شکر کو خیر کرے کہ چاہے درجہ
 ہو کہ جن سے قال میں تو معنی شکر پاس کے ہی نہیں جاسکے اس پر سے کہ درجہ و سہ کی معرفت گھوڑے سے
 ہر سب سے در اس کی خوشی ہی گھوڑے سے نہ تیر سے نہیں اور یہ حال ہے کہ اس کے جو نعمت ہے
 اس وجہ سے خوشی ہو کہ اس کے موافق ہے سب سے شکر ہے ہر حال دور ہیں اور درجہ دور

گرچہ معنی شکر میں داخل ہے اور اس کی خوشی منعم کے ساتھ پائی جاتی ہے مگر منعم کی ذلت سے تنہا اسے یہ خوشی نہیں بلکہ اس بہت سے ہے کہ غنایت سلطانی کا یقین ہو جو آگے کو انعام کا باعث ہوگی اور یہ حال ان معزز کا ہے جو سزاوارت کثرت میں اس وجہ سے کہ اس نے غائب سے نہایت اور اسباب کے منافع میں جب ان دونوں درجوں میں شکر ناقص رہا تو معلوم ہوا کہ شکر ناقص کے معنی تبصیرت درجہ کے پاس جاتے ہیں یعنی بندے کی خوشی نعمت الہی پر اس قدر ہے جو کہ اس نعمت کے باعث خدا کا عذاب حاصل کر سکتا ہے اور اس کے جواب رست میں فرطش ہو کر ہر دم دیدار سے مشغول رہتا ہے یہ بہت بڑا مرتبہ ہے اور اس کی پہچان یہ ہے کہ دل دنیا کی کسی چیز پر خوش نہ ہو سوا ایسی شہادت کے جو آخرت کی سبقتی اور حق کی معیت ہوں اور جو بہتر خدا کی یاد سے جدا ہے اور اس کی یاد سے ہر ایک چیزوں سے رنج لے رہے ہیں وہ سب اس کی غایت نعمت سے کچھ یہ نہیں کہ نعمت مذکورہ زیادہ ہے خواہ عمدہ انہیں جیسے تبصیرت درجہ کے کو انھوں نے اسے حاصل نہ ہوگی بلکہ اس کی خوشی اس وجہ سے تھی کہ اس پر ہر دور ہر گز یاد شاہ کے ساتھ رہتا اور ہمیشہ مشاہدہ و قرب سے بہرہ ور ہوتا ہوتا ہے حال یہاں بھی کہتا ہے جیسے چنانچہ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ شکر سے غرض دیدار نعمت ہے نہ دیدار نعمت اور لذت ہے نہ لذت بلکہ یہ ہے کہ عموماً اسے شکر میں نے پیشہ پوشاک وغیرہ پر کرتے ہیں اور خوشیوں کے احوال پر اور یہ تبصیر ایسے شخص کو نہیں معلوم ہوتا جو لذت کو منظر شکر در شہادہ اور شہادت کے محسوس نہ ہو اور وہ غیہ میں جاتا ہے اور دل کے مزے سے خالی ہے اس لیے کہ دل تدارستی کے وقت سوائے ذرخار اور اس کے دیکھ روم نعمت کے اور کسی چیز سے لذت نہیں پاتا وغیرہ چیز سے جب ہی اس کو مزہ ملتا ہے جب ہی وہ اور ہر کی لذتوں اور لذت رکھتا ہے جیسے بعض لوگوں کو مٹی کو اس کے مزہ ملتا ہے یعنی بیرون شہر میں چیز سے لذت پاتے ہیں اور تنہا و تنہا جاتے ہیں اس طرح دل کے مزے نہیں بات مزہ نہیں بلکہ شکر نعمت خداوندی بجا چاہتے جیسا کہ پیرا کوہ اور اور ایسی کو یہ رتبہ ہیتم نہ ہو تو چاہئے اس کے ۸

کندہ اگر بہم نہ رسد جو غنیمت ست

دوسرے درجہ کو اختیار کر کے اور پیدا تو کسی نعمت میں ہی نہیں دوسرے اور تبصیرت درجہ میں بہت فرق ہے اور یہ درجہ کے محبوب بادشاہ کے پاس لیا جاتا کہ محسوس اسے اور تبصیرت کے واسطے کی غرض انھوں نے اس کے کام سے ناکام نہ مستعد کر کے۔ دونوں مقصودوں میں فرق زمین و آسمان سے۔ اسی طرح جو شخص اس کا طالب ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اور دوسرے خدا کی نعمتوں کا طالب اس لیے کہ ان کے ذریعہ سے بہت قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ ان دونوں میں بہت فرق ہے تبصیرت درجہ کے کہ جو خوشی نعمت نعمت حاصل ہوتی ہے اس کے واسطے کہ وہ اس کے ذریعہ سے ہر ایک اور اعصاب سے متعلق ہے دل سے تو یہ جانتے ہیں کہ شہرہ کثرت اور تمام نعمتوں کے توفیق بہت شیر اور مسکوک کرنے ہر اور غنیمت رکھنے در زمان سے انھیں شکر خدا ایسا کہ انھوں نے جو شکر پر دل نہیں چاہتے اور دوسرے اعتبار سے اس طرح کہ ان کو نعمت الہی جانتے کہ اس کی لذت میں ہر گز

اور ان سے اس کی تافرانی پر مدد نہ لے۔ مثلاً آنکھوں سے ادا سے شکر یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کا عیب دیکھتے تو اس کو چھپا دے اور کانوں کا شکر یہ ہے کہ جو عیب کسی بھیائی کا ٹھننے اس کو افشاء نہ کرے اور زبان کا شکر یہ ہے کہ ایسے الفاظ منہ سے نکلیں جن سے اللہ خدا سے راضی ہونے کا پایا جاوے اس طرح کرنے سے ان خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے اور اسی کا حکم بھی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا کہ آج کیسے ہو اس نے جواب میں عرض کیا کہ مع الخیر خدا کی حمد کرتا ہوں اور اس کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہی منظور تھا کہ تم یہ کہو اور، کا یہ ساعت آپس میں جو مزاج پر سی کرتے تھے ان کا مدعا بھی یہی تھا کہ کسی طرح زبان سے شکر الہی سے اس میں دو وقت سے ہیں۔ اول تو شکر کا مبیع ہونا اور جس نے باعث ہو کر کمنا یا اس کا مبیع ہونا، ان کی غرض یہ نہ تھی کہ ہر کے افشاء شوق سے رہا کریں اور جس شخص کا حال کوئی پوچھے تو تین حال سے خالی نہیں یا شکر کرے یا شکایت یا سکت اول صورت میں مبیع ہو اور دوسری صورت اہل دین سے بہت بُری ہے اس لیے کہ شکایت شاہنشاہ جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے اس کے کسی بندہ سے جس کو کچھ بھی قابل نہیں نہایت بیع ہے بندہ کے حال کے شایاں یہی ہے کہ اگر نہایت اور حکم الہی پر اچھی طرح مبرا نہ کر سکے اور کمزوری کے باعث شکایت ہی کی تو بہت پہلے تو خدا تعالیٰ ہی سے شکایت کرے کیونکہ بڑا ہی بیچنے والا اور اس کے لئے پر قدرت رکھنے والا وہی ہے بندہ اگر اپنے مالک کے سامنے ذلیل بنے تو اس کی عزت ہے اور دوسرے سے اس کی شکایت کرنے میں ذلت جنموں ایسی صورت میں کہ جب دوسرا بھی اسی حبیب ہو اور کچھ نہ کر سکتا ہو اس سے شکایت مالک کی نہایت ہیجا ہے اس لیے ضرور ہو کہ ہر حال میں کسی کی طرف جو دع کرے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ہے۔ **لَا تَذِیْن تَعْبُدُون مِّنْ دُونِ اللّٰهِ لَا یَسْمَعَنَّ لَکُمْ سُرُتًاۙ قَدْ یَتَّخِذُ اَعْنَادَ اللّٰهِ اَلْمُرْتَکِبِ وَاَعْبُدُوْهُ وَاَشْكُرُوْا لَہٗ اُوْر دوسری جگہ فرمایا۔ **اِنَّ اَسْذٰیْنِ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادَ اَحْتَالِ لَکُمْ حَاسِلِ یٰہِ کہ زبان سے شکر کہتا بھی شکر گزار ہی نہیں رہتا ہے۔****

روایت ہے کہ کچھ لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے ان میں سے ایک جوان آدمی کچھ عرض کرنے کو اٹھا آپ نے فرمایا کہ قول جو عمر سیدہ ہو وہ مکرر سے ورنہ میں سے چھوڑا۔ اس طرح بترتیب گفتگو کرتے جا رہے تھے اس نے عرض کیا کہ اسے امیر المؤمنین اگر برابر بات عرض ہی پر منحصر ہوتی تو مسلمانوں کا کام نہ کرتی ایسا شخص ہوتا جو آپ سے بڑا ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا جو کچھ کہتا ہو اس نے عرض کیا کہ مجھ کو کچھ آپ سے مانگنے نہیں آتے نہ خوف کے باعث آئے ہیں اس لیے کہ آپ کی سخاوت ہم کو کچھ مانگنے پر توجہ نہ تھی تو مانگنے کی کیا حجت اور آپ کی عدالت کے سامنے نہ آنے کی کیا ضرورت ہم جو آتے ہیں تو صرف آپ کا شکر د کرنے کے لیے

جا مالک درموج و قوت علی عدم نہایت ہمیشہ جن کو پوچھتے ہو۔ قدر کے سوا مالک نہیں تو روزی کے سوا نہ سمجھو۔ مالک کے یہاں روزی کے مالک ہند کی کرواؤ اس کا حق مانو۔ سے ۲ جن کو تم چاہتے ہو ان کے سوا بندے ہیں تم جیسے ۱

کرو تو جو چیزیں سوائے خدا کی کائنات میں وہ سب خدا تعالیٰ کی تخلیق و مصلحت سے ہیں پس میں سے
 اگر کسی کو خدا سے تعارف محبوب جوئے تو یہ نسبت صرف پٹی ذات پاک سے ہوگی اور حبیب میں کو اپنی ہی ذات
 مقدر میں کی نسبت موقیٰ تو نہیں ہے کہ یہ محبت حق پر ہے و غرض کہ یہ محبت نسبت چہ تو میر سے دیکھنے کی صورت میں ہے
 و رسولی سے کہ میں حال کو فنا کے نفس کہتے ہیں یعنی ساکب اپنے نفس و غیر اللہ سے فنا ہو کر موانع خدا سے فنا
 کے در پہ نہیں دیکھتا اور تمہیں شمس کی فہم میں یہ بات نہیں آتی وہ اس حالت نہ رہتا ہے و نسبت ہے کہ میر نے شمس
 کا سایہ پیار باقی لیا ہے اور ان جہریں میوں و میوں چٹ کر جاتا ہو و فنا کیستے ہو جاتا ہے و وہ میں جہالت
 کی کہ ان پر نسبت ہے و ان کی تقریر کے معانی نہیں سمجھتے۔ عارفوں کے لیے یہ بھی ضرور ہے کہ یہاں سے یہ
 نسبت خدا و نبی و رسول و ائمہ شریعہ سے نسبت میں ان الذین اجروا کا نؤمن الذین امنوا
 یفعلون و ذلک و بدیع یتفردون و اذ انقلبوا الی اہلہم انقلبہ فکرمین و اذ انقلبوا
 قالوا ان ہذا کلام العزیز و ما اسئلوا عیدہم حنفیہن پھر فرمایا کہ عارفوں کو نسبت ہل کو ان کے خیر
 سے بڑھ کر ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے فالیوم الذین امنوا من الکفر ریضہ مکمل علی الکفر و کرم
 یتظہرون اسی نسبت حبیب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے تو ان کی نسبت ان سے تمسخر کرتی تھی آپ
 علیہ السلام میں رشتہ و فرمایا کہ اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو ہم جہی میں کے عوہض تم سے تمسخر کریں گے و یہ نسبت
 یہ ہے و وہودی ذات نظر مذکورہ بال سے نہ دیکھتا ہوا و نسبت و کے کو فنا کے نفس میں اصل نہ ہو اور
 پس ہر ایک اس نسبت پر نہیں پہنچے ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ اپنے وجود کے سیر و کسی کو موجود
 ہی نہیں مانتے اور اس ذات کو بڑا جانتے ہیں کہ ان کا کوئی معبود ہو ایسے لوگ باطل اور خدشہ اور وہ ان کے
 کے اندر ہے ان کے اندر اس نسبت سے ہیں کہ جو چیز کی حقیقت ثابت تھی یعنی ذات قیوم کو فنا نہ ہا نسبت ہے و
 یہ ایک نفس کے احوال کا قیام رکھتے والے و جتنی چیزیں موجود ہیں وہ سب میں کے باعث موجود ہیں و نہ ہا
 ان نامتناہی سے ہی پر فکرت نہ کیا بلکہ اس کے مقابل میں اپنے نفسوں کو فنا نہ ہا نسبت نہ رہا اور نسبت کو معلوم ہوا
 کہ جو کوئی قیام نہیں موجود ان کا وجود میں ایسے ہے کہ دوسرے نے ان کو بجا و ذہاب سے اپنے آپ سے موجود نہیں
 ہوئے و ان کے کہ موجود اور بجا و ذہاب کی ہستی ذاتی سے و موجود وہی چیزیں ہیں و موجودیت بجا و ذہاب
 ان میں سے موجود ذاتی ہے و بجا و ذہاب کی ہستی چیزیں بذات خود ہر حال و موجود حقیقی قیام و قیوم ہے و بجا و ذہاب
 و فنا کی جہالت کہ حبیب کوئی بھی نہ ہے کہ نسبت ذات پاک ہی سے ان کی قسم کے دل نہ رہتا تو نہیں مر

ت اور جو چیزیں وہ نفس میں ہوں سے نسبت و حبیب مصلحت میں ہیں میں تمہیں مرنا۔ حبیب مصلحت میں چنانچہ میر جہالت نہیں جانتے
 اور حبیب ان کو ذہاب کہتے ہیں یہ لوگ بہت بہت ہیں اور جو چیزیں نہیں ہوتے پر مہمان ہست و مومن کا خیال و اسے شعور سے نسبت میں
 نکتہ پر یہ ہے کہ نسبت میں

فلہذا اجر عظیم و منون ہاں سے معلوم ہو کہ خدا تعالیٰ کی نعمتیں یہاں تک ہیں کہ بندہ سے بڑا فعل سائیں
سے ترقی کر کے درجہ سعادت و قرب الہی حاصل کرے اور اس سے قطع بندہ ہی کو ہے خدا تعالیٰ کو بھی نقص نہیں
پہنچا ہے بندہ قریب ہو چکا ہے بعینہ خود پہنچا ہے سہ

میں نکرہ و امتنا سے دور ہے کفر
بکثرت بندہ ہاں ہر دے کفر

اب بندہ سے کو اختیار ہے اگر اس کی نعمت کا استعمال و اعتدال میں کرے کہ تو شکر ہو گا کہ مولیٰ کی مرضی کے
موافق کام کیا اور اگر اس کی نافرمانی میں استعمال کرے کہ تو کافر ہو گا کہ جو بات اس کو اس کے یہ منظور نہ
تھی اور اس کے حق میں اس کے نزدیک بڑی تھی وہ اس سے اختیار کی و کافر ہو گا کہ عبادت الہیہ خود فرما
ہے اور اگر ان غفلتوں کو بیخود رکھے نہ اعتدال میں نہ اسے نہ معصیت میں تو یہ بھی کفر نہ نعمت ہے نعمت
تو نعمت کرتا ہے و جو چیز دنیا میں مخلوق ہوتی ہے وہ اس لیے ہے کہ بندہ اس کے موجب سعادت و خیر و
نہایت پہنچے و در قرب الہی حاصل کرے اس سے معلوم ہو کہ ہر ایک نعمت کے ساتھ اس نعمت کے موجب
شکر و انعمتوں بھی کرتا ہے جن کو اس نعمت میں استعمال کیا ہے و جو کسمند ہے کہ سر سے سے شکر و انعمت
کرتا یا نافرمان ہے کہ ان کو طریق بعد میں صرف کرتا ہے و نہ شکر ہے اور اس کی مرضی کے موافق کام نہ کرنا
میں زیادتی کرتا ہے نہ شکر و اعتدال و معصیت کو دونوں کو مشیت پروردگار شامل حال ہے مگر ایسا معلوم ہونا
وہ بڑا معلوم ہونا مشیت کے خلاف وہ ہے بھٹی خوشی کی چیز محبوب ہوتی ہے یعنی کردہ اور اس وقت کے بیان
کی اثر میں اختیار کا اثر ہے جس کے انشاء ہر گز نہیں اس تقدیر سے غرض اس میں آتا رہا یعنی یہ کہ اگر انشاء کو
بہر شکر سے نہیں تو شکر کیسے ہو گا اس کا جو ب یہ ہے کہ نعمت الہی کو اس کی مرضی کے موافق متناہ کرنا
شکر ہے اور دوسرے غرض کا جو ب بھی ہو یا اس لیے کہ شکر سے تو ہماری مرد و ہی ہے کہ نعمت الہی
کو جس طرح اس کو محبوب ہو اس طرح نہت کرے پس جب نعمت الہی اس کے فعل سے ایسی حیرت ہوئی جو
اس کو محبوب تھی تو وہ حاصل ہے و آدمی کا فعل قدرتی و عطا ہے مگر چونکہ محض اس فعل کا نشان ہے اس
واسطے انسان کی شکر جاتی و صفت و رشتہ کا ہونا یہ دوسری نعمت خدا کی ہے انسان پر کیونکہ یہی دیتا ہے ورنہ
وہ صفت کرتا ہے ورنہ اس کے دو کاموں میں سے ایک کام اس بات کا باعث ہو کہ دوسرے فعل و وجہ محبت
میں نہت کیا جاوے تو ہر حال میں یہی و شکر چاہیے ورنہ انسان کو جو شکر کہتے ہیں تو اس نامنی سے کہتے ہیں
کہ وہ محض شکر ہے نہ اس وجہ سے کہ وہ موجب شکر ہے شکر کہہ کرتے ہیں کہ انسان عارف یا نادار ہے اس کے یہ
معنی نہیں ہوتے کہ وہ عرفان و علم کا موجب ہے بلکہ یہ مقصود ہوتا ہے کہ غافلان و علم کا محض ہے حاکمان و پاد

ت کہ بنایا آدمی خوب سے خوب نڈاز سے پرچہ حیثیت دی اس کو نیچوں سے نیچے کر جو لیتیں گے وہ ہیں حیدریاں ان کو نیک ہے شکر
ت کہ اور پسند نہیں کرتا اپنے بندوں کی شکر کی

یہی ان خوف کا اور بدش خوف باعث ہے ترک شہوت اور دنیا سے خطر زکا جس سے خدا کے تہمتوں سے بچنا
 ، سبب کے قریب قریب ہوتا ہے یہی ترتیب سبب ہیں خدا کے تقاضے سے متفرق ہوتی ہے جس سے بچنا
 ہیں معیہ کے لیے سے یہ سبب ہی ترتیب سے بہتر ہوتے ہیں یہاں اس کے سلسلہ اور اس کے ترتیب
 ہیں پہلے دیکھتے ہیں اور ہی سے شہادت ہے حدیث ناگورہا ہیں کہ اس سبب سے خدا خلق رہا درہیں کے نام پر نہیں
 کہ تو نزل ہیں باری نہیں ہو وہ کہ خدا اور حدیث سے اور خدا کے دور میں ہے درہیں نہیں رہتا
 اور نہ سنت کی بہت سے جانتا نہیں اور نہ جانتے کے باعث خوف نہیں کرتا اور جب خوف نہیں کرتا تو میں دنیا
 کیسے چھوڑ سکے گا اور جب تک ثابت دنیا نہ چھوڑے گا تب تک نہ دیکھتا ہوں میں جسے ناجی اور رہا اور نہ
 ہے کہ اس کے نزدیک نہ دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں
 ہے کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں
 نہ دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں
 اور خدا کے عذاب سے نہ رہتا اور ہی پر مقرر رہتا مسند ہیں خدا کے تہمتوں میں بدو دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں
 دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں
 کسی کو یہ قدرت درہیں ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں
 ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں
 ہر چیز تک و عظمت ہر روز و ہر وقت ہر روز کی ہر چیز تک و عظمت ہر روز و ہر وقت ہر روز کی ہر چیز تک و عظمت
 نہایت سے ہی ہیں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں
 خدا کے تقاضے سے نہ رہتا اور ہی پر مقرر رہتا مسند ہیں خدا کے تہمتوں میں بدو دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں

التقویٰ کی پسندیدہ و نا پسندیدہ چیزوں میں امتیاز
 و امتیاز فعل شہوت و ترک شہوت کی بدو دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں
 کی پسندیدہ چیزوں کے دور نہیں ہوتا کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں
 یہ ہیں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں
 یا تو اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں
 چیزوں کے درہیں سے یہ دو رک ہیں ایک منہا جس کا مستند کثرت و عبادت ہیں اور دوسرے اس کی بھارت
 یعنی شہوت سے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں
 کے رسولوں کو جیسا کہ ان کے باعث خلق ہوا ہے اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں
 یہاں جانتے پر مقرر ہوتا ہے جس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں

ت کسارت ہے اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں کہ اس کے دیکھتا ہوں

برائی مذموم نہ ہوگا۔ دوسری بات یعنی تشبہ و قیاس سے دیکھنا اس کے یہ جن ہیں کہ جو موجود و غیور کی مخلوق ہے اس میں
 حکمت معلوم کر کے چونکہ دنیا میں کوئی ایسی شے نہیں جس میں کچھ حکمت یا ہر دور اس حکمت کے لیے منظور نہ ہو تو جو تصور و
 برائے سے ہے وہی خدا کے قائل کو محبوب ہے۔ ہر ایک حکمت کی درستیوں میں ایک ہی ہر دور ایک پوشیدہ حکمت
 ہے ہر عین یہ جاننا کہ قیاس کی پیدائش میں یہ حکمت ہے کہ اس سے دن و رات پیدا ہوتے ہیں یعنی دن کے تصور
 کی پیدائش ہے و رات سے کہ وہ ہیں کا حاصل ہونا۔ کیونکہ موجودیت کے وقت حرکت ہو سکتی ہے و رات حیرے
 کے وقت سکون پیدا ہوتا ہے۔ غرض کہ قیاس کی حکمتوں میں سے ایک یہ ہے ہونا کہ ہر دور اس کے سورج میں وہ
 بہت سی حکمتیں لپکتی ہیں اس طرح پادل و زمین کی حکمت کو معلوم کرنا ہے کہ ان سے زمین میں اس طرح و چرخ و مہر و ستارے
 جسے جو حیوانوں و انسانوں کی غذا بنتا ہے۔ رات و دن کی حکمتیں پودوں کی پختگی میں ہیں خدا تعالیٰ نے بھی ہر دور ہر دور کی قرآن
 مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ حکمتیں جس سے کہ مخلوق کی نعمت و صواب و رشاد نہیں فرمائی تیار فرماتا۔ فیہ تصور
 ان شاء الله لی صدمہ ان صبیغ الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فابتد فیہ حب و عذبة قطب
 و نبتون و فضا و صا لقی عبا و ذلکھ و ابا متاعا لکھ و کلا فی مکھ و رتھ و لعلی ثوبت و
 صباروں کی حکمت پوشیدہ ہے کہ اس کو مومن نہیں جانتے و رتھ قدرہ ان کی تیار ہیں تاکہ وہ یہ ہے کہ ان
 سے آسمان کی نسبت ہے تاکہ ان کو دیکھ کر لذت یا سب ہو اور اس کی طرف خدا کے قائل کے بھی ارشاد فرمایا
 انہ ان بیت ہیں تاکہ انہ یبنا لسماء الدین بیتنا لکواکب حاصل یا تاکہ ہر دور سے ہر دور آسمان
 جو رتھ سے یا ہو یا مندر یا پائے یا کائنات یا رتھ کی یا حیوانات یا حیوانات سب سے ہر ایک ذرہ میں
 بہت سی حکمتیں ہیں۔ ایک سے پھر ہر دور و رتھ حکمتیں ہر ذرہ میں پائی جاتی ہیں انہ کے حیوانات کی حکمتیں
 انہ حکمتیں ہیں کہ عرفان میں جیسے یہ معلوم ہے کہ کچھ دیکھنے کے لیے ہے پڑنے کو نہیں تاکہ رتھ کو سب سے پتے کو ہیں
 پالوں رتھ کے رتھ سے کوئی نہیں و رتھ ہر حکمتیں ہیں انہ کے ہر حکمتیں اور پتے اور حیر اور رتھ
 و رتھ اور پتے و رتھیاں و غیرہ و رتھ یا نہیں کہ ان انہ ہیں یعنی انہوں میں ہر حکمت ہے و رتھوں میں بہت سے
 ہر ایک ذرہ سے ہیں انہ کی اس میں انہوں ہر دور و رتھ و سب، یعنی پتے ہیں انہ کے ہر حکمت یہ و رتھ کے
 حکمت کے تو ان کی حکمتیں سب لوگوں کو معلوم نہیں و رتھ جانتے ہیں و رتھ کے حکمت کی نسبت کہ کچھ حکمتوں جانتے ہیں
 تیار فرماتا ہے کہ وہاں و تینہ من معلوم لا قیلا بیان مذموم ہر دور سے معلوم ہو کہ ہر حکمتیں کسی چیز کو ہیں

تہاں سے کہیں چھوٹے اور مٹے ہوئے ہائی پرستے جو عجیب زمین کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے میں اناج اور کھجور اور دوسری
نیز اناج اور کھجور اور دوسری چیزیں اور وہاں سے کہیں چھوٹے اور مٹے ہوئے ہائی پرستے جو عجیب زمین کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے میں اناج اور کھجور اور دوسری
تہاں سے کہیں چھوٹے اور مٹے ہوئے ہائی پرستے جو عجیب زمین کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے میں اناج اور کھجور اور دوسری

ت ۳ اور تم کو خبر دی ہے غلطی سی ۱۲

وجہ سے استعمال نہ کرے گا جس کے لیے وہ مخلوق ہوئی ہے اور نہ اس طرح پر جو اس سے مقصود ہے تو وہ اس چیز میں نعمت الہی کی ناشکری کرے گا مثلاً کسی شخص نے دوسرے شخص کو اپنے ہاتھ سے اور تو اس شخص ہاتھ کی نعمت کا ناشکر ہو گا اس سے کہ ہاتھ اس کو اسی لیے دیتے گئے ہیں کہ اس چیز کو اپنے پاس سے دفع کرے اور مفید چیز کو لمبے سے مخلوق نہیں ہوتے کہ دوسرے کو ان سے ہٹ کرے اور جو شخص کسی غیر محرم کی طرف دیکھے گا وہ انھوں کی نعمت میں ناشکر ہو گا اور نعمت آفتاب کا بھی ناشکر ہو گا۔ کیونکہ سوچنا بھی دو چیزوں سے ہوتا ہے اور یہ دونوں اس کے لیے ہوتی ہیں کہ اس سے ایسی چیزیں دیکھے جو دین و دنیا میں اس کو مفید ہیں اور جو چیزیں مضر دین و دنیا کی ہوں ان سے بچے پس اس شخص نے ان دونوں کو ایسی ہیہ استعمال کیا تو ان سے غصہ و رنج تھا اس وجہ سے کہ غصہ و رنج پہنچ سکتی اور دنیا اور اس کے اسباب سے یہ ہے کہ تمام لوگ ان اسباب کی استغانت سے غفلت میں ہیں اور بدولت ان اور اس غفلت کی دنیا میں اور دنیا کے مغلطے سے علیحدہ رہنے کے خدائے ہمچ نہیں سکتے وہ اس بات کو ذکر و اتنی کے اور بہت بدولت ایسی معرفت کے جو وہ فکر سے حاصل ہوتی ہو حاصل نہیں ہوتی اور ذکر و فکر پر دوام بغیر بدن کی پائیداری کے ممکن نہیں اور بدن بے غذا نہ رہتا اور غذا نہ زمین و آبی اور ہوا کے ہونے سے نہیں ہو سکتی اور بدون پیدائش آسمانوں و زمین و پیدائش تمام مخلوق کے غنا سے اس کی اور ہاتھ کے تمام نہیں ہو سکتی اور سب چیزیں بدن کے لیے ہیں اور بدن غنم کی مویشی ہے اور غار کی طرف رجوع کرنے اور وہی نفس ہے جس نے دست و پا عبادت و معرفت کر کے الٰہیہاں حاصل کیا ہو اور وہی وہ سے امتداد فرماتا ہے شاد و خلقت لبت و کائنات کا بعد و نہ غرض کہ جو شخص کسی کو ان شیاؤں سے مروتے نہایت انہی کے اور کسی چیز میں استعمال کرے گا تو وہ خدائے کی نعمت کا ان کو زمرہ اسباب میں ناشکر ہو گا جو اسباب معنیت کے یہ ضروری تھے۔ اب غنیہ علمتوں کی ہم ایک مثال دیتے ہیں جس میں بہت غنا نہیں تاکہ اس کی اس سے اور باتوں پر تیس کر کے حریق ناشکری اور شکر نعمتوں کا معلوم کرے۔ پس ہم کہتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ پیر اور ائمہ کی کو پیدا کر کے ان سے انشاء و دنیا قائم کرے اور ہر تپہ وہ دونوں پہنچیں کہ خود ان سے کوئی نفع نہیں ہوتا نہ کھانے میں اور نہ پینے اور پینے میں ہر خلق کو ان کی درجہ غایت احتیاج ہے اس واسطے کہ ہر ایک انسان کو کھانے اور پینے اور لباس اور دوسری حاجات میں بہت سی چیزوں کی ضرورت رہتی ہے اور کبھی حاجت کی چیز سے خود عاجز ہوتا ہے کبھی بدون حاجت کی چیز اپنے پاس رکھتا ہے۔ مثلاً اس کے پاس زعفران ہے اور اس کو ضرورت موری کے دانت کی ہے اور جس کے پاس دانت ہے شاید اس کو اس کی ضرورت نہ ہو اور زعفران کی حاجت ہو تو ان دونوں میں مبادہ بھی ہوتا ہے جیسے وہ مقدار غنم بھی معین ہوتی ضرورت کے کیونکہ یہ تو خود کا نہیں کہ دانت کا ہاتھ ہر ایک مقدار زعفران کے ہر کے دانت خود کر کے اور

اونٹ در زعفران ہیں کچھ مناسبت بھی نہیں جس سے وہ یہ کہہ سکیں کہ اونٹ کے برابر وزن میں یا صورت میں دینی
چاہیے۔ اسی طرح جو شخص کپڑے کے عوض میں گھر مول یا چا سے یا ٹھوڑے کے عوض آگ یا موز سے کے عوض غلام
یا بیابا سے تو ان چیزوں میں کچھ تناسب نہیں، اسی سے یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ مبادیہ کے سبب میں مساوات
کس حد تک ہوتی اور معاشرت بند رہیں گے اس وقت کے دور کرنے کے لیے حاجت متوسط چیز کی ہوگی جو ایسی
شیاء غیر متنا سب میں عدم مساوات کر سکے کہ اگر اس کی نسبت نزدیک چیزوں کو دیکھا جائے تو مساوی غیر مساوی
معلوم ہو جائے بشرطیکہ خود کو دیکھنے والے پر یہ اثر نہ ہو کہ وہ شرف کو پیار دے یا تا کہ یہ دونوں سب مالوں میں متوسط ہو سکیں
اور ان سے دل کا اندازہ ہو سکے مثلاً کہہ سکیں کہ یہ اونٹ سو روپے کا ہے اور اتنی زعفران سو روپے کی ہے اور دونوں
چیز مساوی ایک ہی قیمتیں کے ہیں اس لیے آپس میں مساوی ہیں اور روپہ شرفی سے اس لیے مساوات ممکن
ہوتی کہ ان سے خود سے کوئی غرض متعلق نہیں اور اگر یہ بھی کسی کا مخرور دونوں وغیرہ ہیں آتے تو جس منصب کے ہوتے
اسی منصب والے کے حق میں ان کو ترجیح ہوتی۔ دوسرے کے حق میں نہ ہوتی اور مقام نہ ہوتا۔ پس جبکہ اللہ تعالیٰ نے
ان کو اس واسطے پیدا کیا کہ یہ ایک دوسرے سے ہمت میں جاویں اور مول غیر متنا سب کے درمیان مساوات پیدا
کریں اور یہ حکمت بھی ان میں رکھی کہ ان سے تمام اشیاء حاصل ہو سکیں کیونکہ یہ دونوں محبوب ہیں اور ان کی ذات سے
کوئی غرض نہیں ملتی اور ان کی نسبت سب مالوں کی طرف ایک ہی سے تو ان دونوں کا مالک ہونا گویا تمام چیزوں
کا مالک ہونا ہے۔ بسا نہیں جیسا کوئی پہلے سے مالک ہو کیونکہ اس کے پاس صرف کچھ ہی ہے۔ اگر مثلاً اس کو حاجت
پانے کی ہو تو شاید کوئی کپڑے کے عوض نہ دے اس لیے کہ جس سے چھاننا یا چاہتا ہے شاید اس کو حاجت کپڑے
کی نہ ہو بلکہ سواری کی ضرورت ہو تو ایسی چیز کی حاجت ہوتی کہ نہ ہو جس کو کچھ نہ ہو اور بات میں سب کچھ ہو اور جب
ان کی میں چیز ہوتی ہے کہ نہ ہو جس میں اس کی صورت خاص نہیں ہوتی تو اس کی نسبت مختلف چیزوں کی طرف کیاں
ہوتی ہے۔ مثلاً آیتہ میں کوئی خاص نہ ہو نہ ایک نہ ہو اس میں کتنا ہے اسی طرح نقد روپیہ اشرفی
جیسا کہ کسی منصب کی نہیں کہ ان کے ذریعہ سے ہر ایک منصب حاصل سکتا ہے جیسے صرف کہ بنات خود اس کے معنی
مستقل نہیں ہوتے مگر اس کے وسیع سے اور کثرت میں ملتی ہے ہر ہوتے ہیں غرضکہ روپیہ اشرفی کا ذریعہ حصوں
کا حاصل ہونا دوسری حکمت ہے اور ان دونوں میں اور بھی بہت سی حکمتیں ہیں جن کا ذکر یہاں چاہتا ہے۔ اب جو
کوئی روپیہ اشرفی میں وہ بات کرے جو ان کے لائق نہ ہو بلکہ جس منصب کے لیے یہ پیدا ہوتے ہیں اس کے خلاف
ہو تو خدا تعالیٰ کی نعمت کہ ان دونوں میں نہ ہو کہ مثلاً جو کوئی ان کو دے رکھے تو ان کے ساتھ نہ منصفی کرے
جس حکمت کے لیے یہ پیدا ہوئے ہیں اس کو یہ نہ کرے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مسلمانوں کے حاکم
کو تیار کرے قید کے واسطے وہ حاکم نہ کر سکے اسی طرح روپیہ اشرفی جس مسدات اموال کے لیے حاکم ہیں جو ان کو
باز رکھے تو ان کا حاکم نہ ہو کہ اس کا اور جو غرض مقصود ان سے حتیٰ وہ مناسب نہ ہوگی اور روپیہ اشرفی کی کسی
غرض کو بشرطیکہ دوسرے واسطے پیدا نہیں ہوتے کیونکہ ان کی ذات سے کسی کی غرض کو نہ پانے کے متعلق

نہیں رہ تو پتھر ہیں مگر یہ غنوق کیا کہ ایک ہفتہ سے دو ہفتہ میں جاویں اور لوگوں کے عادت میں مساوت کے حامل رہیں۔ یہ حکمتیں صغوت و جودت پر تکیہ کرتی خد سے غنوقی رہتی ہیں۔ ان میں حرف و آواز نہیں نہ ان کے سے سوچیں بلکہ چشم بصر سے دیکھیں جس سے یہ غنوق معلوم نہیں ہوتا۔

برک در نشان مہر در نشہ ہوشیار

ہر وقت رفتہ بہت عزت کردار

اور جو لوگ ان غنوقی کے پتھر تھے وہ اپنے ہی زبان و حرکت اور صورت کے ذریعہ سے اپنے رسول مقبولان زبان سے وہ بات خد کے تھان سے سن کر ان کی قوم میں نہ آتی تھی۔ چنانچہ رش و ذریعہ الذہین یکسوت الذهب والفضة ولا یفقدہا فی سبیل اللہ فیما یحبذ ب لیسہ وہ ان شخص چاندی سونے کے برتن بنو گئے وہ بھی کافر لغت ہوئے اور دینہ و سہ کی نسبت کہ اس کا ہر حال سے اس لیے کہ اس کی شان ایسی ہے جیسے کوئی شخص حاکم شہر سے نو بہائی یا با رہب کئی یا کوئی اور شیخ ذات کا نام سے کہ اس کی نسبت قید ہی اس کے حق میں بنی رہے اور پانڈی سونے کے برتن بنو گئے اس لیے کہ اس میں کفر و لغت چیزوں کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ میاں چیزوں کے روکتے ہیں مستحق ہیں پس اس شایب کہیے مگر درود و رحمت اور تائید کام میں آسکتے ہیں اور چاندی سونے کے تھانہ سے ہو سکتے ہیں۔ مگر جس مقصود کے لیے چاندی سونے کے لیے لوہا اور حسبت وغیرہ کافی نہیں اور جس کو یہ حکمت معلوم نہیں ہوتی اس کو زبان رسالت آپ سے منور دیار من شرب فی ائیک من ذهب و فضة ذرفہ فی سبیل اللہ چنانچہ اس میں جو شخص رسالت میں معادہ سود جاری کرے وہ بھی فرخستہ و نام رہے اس وقت کہ یہ لوگوں چیزیں و سبیل و دینہ کی چیزوں کا نام ہیں اپنی ذات خاص سے نہ اس کے لیے نہیں نہیں تو جو کوئی نہیں میں خود تجارت کرے ان لوگوں کو غنوق و غنوق مقصود بنا دے گا۔ کیونکہ اللہ کو ایسی چیز کے ساتھ لینا جس کے نہ سنے وہ دینہ و سبیل نہیں چاہے۔ اور جس شخص کے پاس کپڑے اور نقد نہیں تو کبھی ایسا ہی بفرما ہے کہ اس کے غنوقی فرما اور سونے کی نہیں لے لیتا کیونکہ ہر سونے سے نقد سونے کی کپڑے کے غنوقی نہ ہوتی ہو تو وہ غنوق و دینہ پر سے وقت کے غنوقی نہ لیتا۔ تاکہ اللہ کے باعث اپنے مقصود پر پہنچ سکے اس لیے کہ نقد سونے کا غنوقی فرما ہے کہ اس کے غنوقی نہیں ہوتی اس کے حال میں ایسا ہے جیسا حرف و دینہ میں جس کی طرف غنوقی سے کہیں کہ غنوقی فرما ہے کہ جو بیٹھ سونے کے لیے دینہ و سبیل نہیں یا نقد کو اموال میں نقل آیت کے ناموں کے سبب کہ ان میں جس کے ہاں نقد ہے وہ اس میں اس کا پتھر نہ لے لیتا نقد کے غنوقی درست ہو وہ پنا لارہا مگر پتھر کے نقد کے غنوقی نہ لیتا۔ سبب کا و دینہ سے کہ برکت و دینہ

تاکہ جو لوگ کار رکھتے ہیں سونا درود پر دینہ نہیں لے لیتا کہ اس میں سونے و دینہ کی سادگی و اس کی رت ہر شخص چاندی سونے کے برتنوں میں پتھر ہے لہذا وہ اپنے پیٹ میں لے لیتا کہ جو نقد و دینہ لے لیتا۔ اس میں دینہ و سبیل و دینہ

کرتا ہے اور اگر سرمایہ تجارت کرتا ہے تو جو شخص سوئے غلہ کے ور کسی چیز کے برسے میں جس کی ضرورت اس کو ہو بیچ ڈالنا چاہیے لیکن جو شخص غلہ کا مالک دیکھے ہی غلہ کے عوض میں ہے تو وہ غلے کا محتاج نہیں ہوتا۔
 لیکن غلہ چاہتا ہے اسی واسطے شرع میں مختار یعنی غلے کے جمع کرنے دے پر لعنت وارد ہے۔ اس باب میں
 اور بھی سخت وغیرہ ہیں جن کو ہم نے باب دس کسب میں لکھا ہے۔ ہاں جو گھوڑوں ترکے عوض نیچے وہ مذکور ہے
 کیونکہ جو غرض ایک سے نکلتی ہے وہ دوسرے سے نہیں نکلتی۔ جو شخص گھوڑوں کا پیمانہ اس کے پیمانہ کے عوض ہے
 تو وہ شخص معذور نہیں بلکہ حرکت لغو کرنے والا ہے اسی لیے اس کے منع کرنے کی ضرورت نہیں کہ نفس ایسی باتوں
 کو خود گوارا نہیں کرتا جب تک کہ ایسے ہونے میں فرق نہ ہو اور اگر اچھے درجہ کے مقابلہ ہو گا تو ایسا درست
 ہی ہر سے لینے پر کیوں راضی ہو گا۔ لیکن ایک کا ایک پیمانہ دے کر ہر سے دے دو چاہئے لینے پر مشغول ہوتا
 ہو سکتے ہیں لیکن ان کا غلہ ضروری چیز ہے اور اصل فائدہ سے ہیں چہاں غلہ ہر سے ہر سے لذت کی بات
 غلیحہ ہے اس لیے شارع نے غرض لذت کو ایسی چیز میں سے جو باعث فساد و فحشاء ہے رد کیا ہے۔ لذت
 شرعی سود کے حرم ہونے کی ہے اور یہ حکمت فن فتنہ سے غرض کرنے کے بعد سوچیں تو اس کو بھی فقہیات میں
 شامل کیے دیتے ہیں کیونکہ جنسی باتیں بہتے خدائیت ہیں کھس ہیں سب میں یہ قوی تیر ہے اور اس سے
 مذہب نام شافعی کا غلیہ ربا کے باب میں پایا جاتا ہے کہ انہوں نے تحقیق غلے کی کہ ہے یہ نہیں کہ جو چیز
 کیلی ہو اس میں ربا ہو۔ ورنہ اگر چہ نام نہ رہا ہائی چیزوں میں داخل ہو تو پھر سے اور باوجود بصرہ فقہاء داخل ہوں
 اور اگر حدیث شریف میں نمک مذکور ہی نہ ہوتا تو ربا ہر نام ہر نام کا سب مذہب میں درست ہوتا کہ نور
 نے ربا کے لیے تحقیق قوت کی لگائی ہے لیکن جن معنوں کی شرع ربا ہوتی ہے ان کا کسی تو اہل و عہد سے
 منقطع ہونا ضرور ہے ورنہ اس کو قوت سے مقرر کرنے میں ممکن ہے ورنہ اس سے بھی ان شرع نے جنس منہ سے
 حد کرنے کی ایسی اشیا جن کے لیے اتنا ضروری ہے مناسبت بھی ورنہ شرع کا حد مقرر کرنا کبھی بیسے سرافت کو غیب ہوتا
 ہے جن میں اصل معنی جو باعث فتنہ ہوتے ہیں قوی نہیں ہوتے اور ضرورت کے باعث ہی طرح مدد کر دی جاتی
 ہے ورنہ در صورت حد مقرر نہ ہونے کے خالق کو اصل معنی کے تباہ میں بری ہونی پڑتی ہے کہ ایک ہی حکم
 انہوں اور اشخاص کے مختلف ہونے سے متغیر ہو جاتا ہے کو کیا ہی قوی ہو اس لیے حد مقرر کرنے کی ضروری ہے۔
 اسی بہت سے خدا سے تعالیٰ فرماتا ہے: **وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ فَقِدَ نَفْسَهُ** اور یہ بھی فرماتا ہے
 کہ اصل حکم میں تو اختلاف شریعتوں کا ہوتا نہیں بلکہ اختلاف حد مقرر کرنے کی صورتوں میں ہوتا ہے مثلاً حد
 عیالی عیالہ صلاہ کی شریعت میں شراب کی حرمت کی حد انتہا پر ہے تو جس قدر سے لے کر وہ حد درست ہے اور
 ہے اور ہماری شریعت نے اس کی حرمت کی وجہ جنس سکرانہ کی ہے جو یا شیر کیونکہ شرابی سے بہت

کی رغبت بڑی ہے پس تسبیح و تہجد کے لیے غنڈی بھی ترست میں دھن ہوگی کہ میں داخل ہوں یعنی نشہ اور
 مجھے جس طرح کہ اس حرکت حرکت اس کے باعث تھی یہ حرکت نشیہ کی جو تقدیر میں ہے ایک مثال ہے اسی
 سے نشہ لغت و زنا شکاری کو سمجھ لینا چاہیے یعنی جو چیز کہ کسی حرکت کے لیے بنی ہے اس کو اس حرکت سے
 جیسے تہ پائیے۔ ورنہ بات یہی جائے کہ جو حرکت کہ جائے کہ جس کی شان میں یہ آیت ہے وہاں ہوتی
 الحکمۃ فقد رقی خیراً اکتیلاً اور جن دلوں میں کہ شہوت کے ڈھیر گئے وہ شیطان کے کھینچنے کی جگہ
 ہیں وہ ان مشنوں کے موتیوں کے لیے صدف نہیں بن سکتے ان کے گھسنے کے لیے اہل عقل ہی ہیں مگر اس لیے
 حرکت نشہ ان میں وارد ہے کہ اگر ہستی دمر کے دلوں پر شیطان نہ کھینچے تو وہ آسمان کے سکوت یعنی
 صبر و عیب دیکھتے ہیں اور حب یہ مثال معلوم ہو چکی تو اسی پر اپنی حرکت اور سکون اور کرم و سکوت اور ہر
 فعل کو خدا و کر لینا چاہیے کہ وہ جو یا شکر ہو یا ناشکر یا ن دونوں سے سو کوئی تیسری چیز نہ ہوگی اور
 ناشکاری میں سے لعین و زبان فقہ جو عوم کی فحاشی کے لیے ہے مگر وہ لعین کو حریم کہتی ہے حال نہ اہل
 دل سب کو تر مہانتے ہیں مثلاً اگر کوئی دہنے باق سے سستی کرے تو دونوں ہفتوں کی لغت کا ناشکر
 ہوگا۔ میں سیکہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دو ہاتھ پیدا کیے ہیں اور ایک ان میں سے زیادہ قوی دوسرے کی
 نسبت کر دیا تو جو قوی ہے وہ زیادہ تر فضیلت اور شرف کا مستحق ہے اور کمتر کو فضیلت دینی عدل کے
 شرف ہے نہ ان سے یہاں بالعد و واقع ہے جو جس نے دو ہاتھ دیئے مگر نے انسان کو ایسے اعمال کا
 تہا کیا جن میں سے لعین شریف ہیں مثلاً وہ مہم پید کا لبتا اور کمتر ہیں مثلاً نجاست کا دور کرنا پس اگر آدمی
 قرآن مجید پڑھے یا نماز سے لے اور نجاست داہنے ہاتھ سے پڑھو تو جو شریف ہے چہ شفی اس سے شعیس کا دم
 سے اور جس بات کا وہ مستحق تھا اس سے مگر کہ رتبہ پر رکھے گا اور اس سے شریف پر شرف اور عدل سے
 نہ وہ پڑھتا ہے مگر اگر کوئی قبیلہ کی طرف کو حق کہ یا پڑھتا ہے تو اسے شرف کی طرف کو منہ کرے
 تو جو شرف کہ اللہ تعالیٰ نے شرف اور سمیت عام میں پیدا کی ہے اس کا ناشکر ہوگا اس لیے کہ اس نے سمیتوں جو
 بنائیں تو اس میں سے کہ آدمی اپنی حرکت میں تنگ نہ ہو جو ہر جہ سے حرکت کرے اور جہات کو ایسی طرح نشیہ کیا
 کہ جسے شرف میں کچھ شرف نہیں رہا اور لعین ہیں یہ شرف رکھ کر اس شرف ایک مکان بنایا جس کو اپنے نفس
 ان شرف منسوب فرمایا تاکہ آدمی کا دل اس طرف مائل ہو ورنہ اپنے پروردگار کی عبادت کرے تو قلب ہی
 و تنبیہ رہے اور قلب کے سبب سے تمام بدن سکون اور قرار کے ساتھ ہی شرف تنبیہ رہے مگر اس طرح
 نہ کہ کوئی تنبیہ فرمایا کہ جس حال شریف ہیں تنبیہ عبادت پر مائل ہوتے ہیں خدا کے شرف اور تنبیہ کن
 یہ تنبیہ آدمی قبیلہ کی طرف متوجہ کے کا تو قبیلہ پر نمر ہوگا اور نہ کسی نے جو شرف قبیلہ کی عبادت کے لیے ہوئے

کے لیے بنائی ہے اس کا نام شکر ہو گا۔ یہی طرح حبیب آدمی ہوتا ہے اور شروع بائیں پاؤں سے کرے تو
 نا انصافی ہے کیونکہ ہوتا پاؤں کے پیلو کے لیے ہے پاؤں کو جس سے پہلے ہو اور چننے جیسے ہیں
 کی ہیں ان میں شرف کا حق ضرور ہے۔ یہی طرح ہر کسی کے ہاتھوں کے ہونا اور درجہ شرف
 کے عدم اور شکر کی جوت اور پاؤں کی ہوتی اور فقہاء میں مسکن کو اگرچہ مرمود کہتے ہیں مگر ان کے نزدیک
 کتا، بکیر، بکری، چنچل، منقزل ہے کہ کسی طرف سے بہت سے پیائے ہیں کے لیے یہی اور چنچل کو بھانہ
 کیا کرتے کسی نے ان سے سبب پرچا کو فرمایا یہاں سے جوتا پہنتے ہیں کہ وہ بائیں طرف سے شرف
 کر لیا تو میں سبب میں ہوتا ہوں کہ اس کا تاں کثیر تہ کے ہوں۔ ہاں فقیر کا سبب نہیں کہوں میں نہ
 کی بائیں بکیر کے دسے اور اس کے کہ میں نیچے سے اس وقت صبح غوم کی سبب ہیں اور جو پاؤں کے قریب
 سے اور ہر مہینے میں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ان اونی باتوں کی کچھ کیفیت ہی نہیں شکر ہو کہ
 بائیں بائیں پیائے کر شکر سبب ہے کہ میں کو پہلے نہیں کہ میں نے دو وجہ سے شرف میں سے تھوڑا کچھ
 تو شراب پانی دوسرے پالہ بائیں بائیں ہوتی ہیں ان کے فتنے کے وقت ایک کتا بائیں بائیں ہوتا ہے
 کہنا چاہیے کہ میں نے شرف شرف دو وجہ سے کی تو ان کو ایک دوسرے دن سے فتنے فتنے
 کرنا یا جس شخص نے مسیور کی شرب میں قید کی وقت پشت سے کر پانچا ہوا ہے تو اس سے یہ کہنا ہے کہ میں
 نے پانچا ہوا ہے کہ میں سبب ہوں نہ کیا کیا ہو رہی ہوں نہ کیا کیا ہو رہی ہوں نہ کیا کیا ہو رہی ہوں نہ کیا کیا ہو رہی ہوں
 زیادہ شرف ہوا ہے کہ میں نے پانچا ہوا ہے کہ میں سبب ہوں نہ کیا کیا ہو رہی ہوں نہ کیا کیا ہو رہی ہوں نہ کیا کیا ہو رہی ہوں
 متحمل کرتے تو تو ان کو تو پانچ کرے گا میں کو تو نہ پانچ کرے گا میں کو تو نہ پانچ کرے گا میں کو تو نہ پانچ کرے گا
 فریاد کرے گا تو میں نے مسیور کی شرب میں قید کی وقت پشت سے کر پانچا ہوا ہے تو اس سے یہ کہنا ہے کہ میں
 جو نہ ہو اور سبب ہوا ہے کہ میں نے پانچا ہوا ہے کہ میں سبب ہوں نہ کیا کیا ہو رہی ہوں نہ کیا کیا ہو رہی ہوں نہ کیا کیا ہو رہی ہوں
 اولیاء اور نبیاء کی ہوتی ہے اور مسکن کے ہوتی ہیں ان سے درجہ شرف کے ہوتی ہیں
 وجہ یہی ہے جو کہ پانچا ہوا ہے کہ میں نے پانچا ہوا ہے کہ میں سبب ہوں نہ کیا کیا ہو رہی ہوں نہ کیا کیا ہو رہی ہوں نہ کیا کیا ہو رہی ہوں
 کی اور انصاف درجہ شرب ان کی بائیں سبب ہے کہ میں نے پانچا ہوا ہے کہ میں سبب ہوں نہ کیا کیا ہو رہی ہوں نہ کیا کیا ہو رہی ہوں نہ کیا کیا ہو رہی ہوں
 ہی کرتی ہیں اور شرف میں درجہ شرب کے ہوتی ہیں جو مسکن و آدمی شکر ہیں سبب چنچل ہوتی ہے کہ
 طرح اگر کوئی شخص کی فتنے کی فتنے ہوتی ہیں جو مسکن کے ہوتی ہیں ان سے درجہ شرف کے ہوتی ہیں
 پیر شکر کی فتنے کا فتنہ ہوتا ہے کہ میں نے پانچا ہوا ہے کہ میں سبب ہوں نہ کیا کیا ہو رہی ہوں نہ کیا کیا ہو رہی ہوں نہ کیا کیا ہو رہی ہوں
 اور سبب کے لیے ہوتی ہے کہ میں نے پانچا ہوا ہے کہ میں سبب ہوں نہ کیا کیا ہو رہی ہوں نہ کیا کیا ہو رہی ہوں نہ کیا کیا ہو رہی ہوں
 اور میں کو یہی نہیں کہ میں کو پانچا ہوا ہے کہ میں نے پانچا ہوا ہے کہ میں سبب ہوں نہ کیا کیا ہو رہی ہوں نہ کیا کیا ہو رہی ہوں نہ کیا کیا ہو رہی ہوں
 کو تو اس کے اتنا ہے کہ میں نے پانچا ہوا ہے کہ میں سبب ہوں نہ کیا کیا ہو رہی ہوں نہ کیا کیا ہو رہی ہوں نہ کیا کیا ہو رہی ہوں

اس کی حاجت ہو ان کو نہ دیر سے تو وہ شخص ناہم ہے ورنہ لوگوں میں سے جسے بن کی شان میں یہ آیت ہے۔
 وَالَّذِينَ يَلْمِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ عَظِيمٍ
 اللہ کا یہ سنت اس کی لغت ہے ورنہ کی لغت خالق کا تو شرع دنیاوی سے کیونکہ ان کے سبب ان کو نہ
 منفع اور حاجات مرتفع ہوتی ہیں۔ یہ بات فقہ کی حد میں داخل نہیں اس لئے حاجات کی مقدار پر مشیہ
 ہیں اور زمان آگے دیں ان میں پر مشیہ ہونے میں نفوس مختلف ہیں اور ان کی تمہا موم نہیں اس لئے ان سے
 عدم کو اس امر کی حمایت دینی ایسی ہے جیسے لڑکوں سے کہیں روقہ کے ساتھ رہ کر موم سے موم نہ دے کے
 اور کچھ مست بول کر موم نہ دے اپنے نقصان نقص کے باعث اس حکم کی تعمیل نہیں کر سکتے اس لئے ہم نے ان پر نہیں
 لودہا اکثر اس میں بھی لودہا اور لڑکوں کے لئے جو ہم نے کھیل کود کو مباح کیا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کھیل کود مباح
 اور حق ہے۔ اسی حدت عوام کو ان کی حفاظت و تحریک میں مباح نہ دے اور دینے میں بقدر ضرورت جو موم
 کیا سے ہیں ان کے ان کی سرشت میں بخل سے تو اس سے یہ نہ جاننا چاہیے کہ یہ موم نہایت حق ہیں اس
 بخل کتنی پر خدائے تعالیٰ نے بھی موم نہ دے دیا ہے۔ اِنْ يَسْتَلْزِمُوْكَ فَيَحْضَرْكُمْ تَحْضَرُوْا بِالْأَعْيُنِ
 لے کہ دست حق ہے اور اس میں نام کو عام نہیں عدل ہی عدل ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے بندوں میں
 مال خد میں سے کسی قدر سے تمہیں قدر کر تو بشر موم نہ دے ہو یعنی ہر ایک بندہ خدا اپنے جان کی موم نہ دے
 تاکہ حسود ہیں بادشاہ شیفائی کے چہ پہنچے پس جو شخص حاجت سے موم نہ دے اور دوسرے موم نہ دے کو نہ دے
 وہ تلہ ہوگا اور عدل کا تارک اور نقصان حکمت سے عیب و نقص کی لغت مانا تلہ ورنہ امر قرآن و موم نہ دے
 اور فضل کی مد سے ثابت ہے کہ توشہ کے موم جس قدر آدمی کے پاس موم نہ دے دنیا و آخرت میں اس پر نہیں ہر
 پس جو شخص تمام قسم موم نہ دے میں خدائے تعالیٰ کی کمیتوں کو سمجھتا ہے وہ رفیقہ شکر کے و پر قدرت و کتاب
 اور اس کا پورا بیان کر کیا جو اسے تو بہت سے دفتر چاہئیں اور چہ ہیں بقدر کی بیان ہو گا یہاں اس قدر کہ
 نے اس در سلسلہ ویا کہ وہ نہ صادق ہونے میں آیت کی معدوم ہو جو اسے و تقیید من عبادی مشاور
 اور سبب ہمیں کی خوشی کا اس پہنے تو اس سے غلام ہو و کا تھکا کٹھنہ شاکر میں تو جو شخص ان سبب
 باتوں مذکور دیا کہ نہ جانے گا اس کو معنی میں آیت کے معلوم نہ ہوں سے ورنہ سب کے موم نہ دے ورنہ
 موم نہ دے ان کی تمہا موم نہ دے یا سب سے موم نہ دے ہی بیان کرنے کے یہ نہ دے چاہیے ورنہ آیت کی در معنی
 لغت کی تو ہر ایک شخص جو لغت سے واقف ہے جانتا ہے۔ ورنہ اس شریعت سے ناہم ہوتا ہے نہ معنی لغت ورنہ تفسیر

ت اور بول کا رختے ہیں موم اور در چہ ورنہ چ نہیں کہ لہذا امدادی و میں موم ورنہ چ نہیں کہ لہذا امدادی
 ت ۱۲ کہ موم نہ دے وہاں چہ ملک کرے تو بانیں موم نہ دے ورنہ موم نہ دے ہیں موم نہ دے ورنہ موم نہ دے
 ت ۱۳ اور نہ پاوے گا تو اکثر ان میں شکر گزار

میں کیا فرق ہے سب اگر یہ کہو کہ حاصل تہاری تقریر کا یہ ہوا کہ خدا سے تعالیٰ نے ہر شے میں ایک حکمت رکھی ہے اور اس کے تمام ہونے کا باعث بندوں کے بعض افعال کو بنایا ہے کہ غایت مراد حکمت ان سے حاصل ہو۔ اور بعض افعال کو مانع اس حکمت کے کمال کا بنایا تو جو فعل مقتضائے حکمت کے موافق ہو اس سے حکمت اپنی مراد و غایت غائی کو پہنچ جاوے تو وہ شکر ہے اور جو فعل کہ مخالفت ہو اور اسباب کو حکمت غائی تک نہ پہنچے وہ ہے وہ ناشکری ہے یہ تو سمجھ میں آیا مگر اکثر من ابھی تک باقی ہے۔ وہ ہے کہ بندے کا فعل جو درشتی کا ہے ایک حکمت کا پورے کرنے والا اور دوسرا اس کا مخالفت یہ بھی خدا سے تعالیٰ کا فعل ہے، تو بندہ پہنچ میں آلودہ کبھی شکر کر کہتا ہے جیسا کہ فراس کا جواب دینا چاہیے۔ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ اس کی تحقیق جو کمال کے لیے ایک موج بھرنا پیدا کرنا معلوم مسامحہ کی چاہیے۔ اور پہلے ہم کچھ رموز و اشارت کے طور پر اس کے مبادی کچھ کہے ہیں اب یہی ایک عبارت مختصر میں اس کا سبب حال و رغایت کہتے دیتے ہیں، جو شخص کہ پرندوں کی گفتگو سمجھتا ہے وہ اس کو سن کر کہتا ہے کہ اور جو تیز نہیں چل سکتا وہ اس کا منکر ہوگا اور یہ تو ممکن ہی نہیں کہ حکمت کو جو میں پرندوں کی طرات تیار ہے سمجھیں ہم کہتے ہیں کہ خدا سے تعالیٰ کے جمال و کبریا میں ایک صفت ہے جس سے خلق اور اختراع نکلتا ہے اور یہ صفت ایسی نہیں کہ درشتی صفت کی آنکھ اس کو دیکھ سکے اور اس ایسے لفظ سے اس کو بیان کرے جس سے لفظ اور حقیقت ناموس اس کے جمال کی بھی جاوے اور چونکہ اس صفت کی شان عالی ہے اور وہ صفتیں صفت و تہ میں سے ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھ اس کے مبارک اشراق پر بھی پڑ سکے اسی لیے عالم میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں جس سے وہ بیان ہو سکے، ہمیں لی کہ وہ صفتیں صفت کی آنکھ اس سے نیچے پڑ گئی جیسے شہر کی آنکھ سورج کے قدرت سے پست ہو جاتی ہے چوں کہ بہت سے نہیں کہ کوئی تصور اور میں ہوتا ہے بلکہ اس بہت سے کہ خود شیروں کی آنکھ میں صفت ہوتا ہے تو بن لوگوں نے اس صفت کے جمال کے دیکھنے کے لیے انہیں کہیں کہیں وہ اس بات کی صفت نظر آوے کہ ہر چند لفظ تحقیقی اس کے واسطے مناسب نہ ہو مگر چونکہ ان کے اہل صفت میں مرتب ہے اس میں سے کوئی لفظ مبارک تصور متعارف ہی ایسا مقرر کرنا چاہیے جس کا کچھ بہت ہی مفید ہوں اس حقیقت کی مبادی کا سمجھ میں آوے اس لیے اس کے واسطے لفظ قدر تصور کر کے باعث ہم کو بھی برآست افتاد ہوئی اور کہنے لگے خدا تعالیٰ کی یہ صفت قدرت ہے جس سے کہ پیدا کرنا اور اختراع صادر ہوتا ہے۔ پھر طاقت و جود میں آکر بہت سے تقاسم اور صفات ناموس میں منقسم ہوتی ہے اور جس صفت سے طاقت ہیں یہ تقاسم اور اختتاموں قرار ہے وہ دوسری صفت خدا سے تعالیٰ کی ہے اور اس کا حال بھی ویسا ہی ہے جیسا پہلی صفت کا گذر اس کے جہاں سب ضرورت مند کو رہا، تصور کی حاجت ہوئی اور اس کے لیے لفظ مشیت مقرر کیا اس قدر میں اس صفت میں ناموس ان لوگوں کو زبان یعنی حروف و معونات سے گفتگو کرتے ہیں پھر مفہوم ہوتا ہے اور مشیت اس صفت کی اصل حقیقت سے اتنا ہی تو مر ہے جیسا کہ لفظ قدرت صفت خلق و اختراع کی کہتا ہے مشیت سے تو مر تھا جو غرض کہ قدرت سے صادر ہوتے ہیں وہ بھی دو قسموں میں منقسم ہوتے ہیں ایک وہ کہ منقسم نہ ہو نہ بہت

حکمت ہے اس تک پہنچ جاویں اور ایک وہ کہ غایت کے مہر و نبادیں وہ ان میں سے ہر ایک کو وقت
مشیت کے ساتھ عدل ہے کیونکہ جام نور ان کا بھی ہے کہ امتدادوں کے باعث قسمت و رات و نیت کا
ہو جاویں پس جو فعل کہ غایت کو پہنچنے والا ہے اس کے عود کے لیے اقتدر مثبت کو مستعار کیا اور جو غایت کے
اس حرف کو وقت کرنے والا ہے اس کی نسبت کے واسطے اقتدر کراہت مٹا لیا اور غیبیوں کا یہ قول ہے کہ یہ
دو لہجوں و صنف مشیت میں داخل ہیں۔ مگر نسبت کی رو سے ہر ایک میں وہ خاصیت ہے جو عملی غایت و نسبت اور
کراہت سے ارباب لغت و الفاظ کی سمجھ میں آتی ہے۔ چہ نہ کائن خدا اسی کی خلق و اختراع میں سے ہیں ان
کی بھی دو قسمیں ہیں ایک وہ کہ مشیت ازل ان کے حق میں سی طور پہ ہوئی ہے کہ وہ کام کریں جن سے حکمت
انہی غایت پر پہنچے اور یہ مران کے حق میں ہے کہ وہ کام کریں اور ہر عمل و نسبت ویسے ہی ان پر مستند و رایت
جاتے ہیں اور ایک وہ کہ مشیت زلی ان کے باب میں ہوں ہوئی کہ ان سے ایسا کام لے جو حکمت کو بے نیل ہو
میں غایت تک پہنچا دیں غرض دونوں فریقوں کو مشیت کی طرف ایک نسبت مناسب ہے جو نسبت کہ فریق ثانی
کو ہے اس کا نام مٹا مٹا لیا ہے اور پہلے فریق کی نسبت کے لیے غرض غائب مستعار کیا ہے تو جس شخص
پر کہ ازل میں غائب ہو تھا اس سے وہ فعل نہ ہوا کہ اس کے باعث حکمت متوقف ہوئی اور نہ ہی غایت
کو نہ پہنچتے۔ اس کو اگر ان کہنے لگے اور اس کے چاروں ورندہ مست حنا فہ کی گئی اور جس شخص پر کہ زلی میں
تھی اس سے وہ فعل سرزد ہو کہ اس سے حکمت اپنے کمال غایت کو پہنچ سکی اس کو شکر کہنے لگے اور زلی میں
کے لیے اس پر خلدت و ح و شنا کہ غایت ہو۔ اس میں یہ ہو کہ جہاں میں غایت کے تھیں وہاں اس پر شنا کی
اور بد ہشتی بھی سہی نہ دیں اور اس کو بڑا کہ اس کی مشاں یہ ہوئی کہ کوئی بادشاہ اپنے غم کو میل و رک و رست سے
صرف کرے اور غایت نہ خرو کہ کے زلیب بان فراد سے اور میب سب حرج کی زینت کر چکے تو اس سے
ارشاد کرتے کہ اوٹو بصورت اوٹو مبدعہ معدوم ہوتا ہے ورتہ ہی صورت تثنی صاف ہے تو تثنیہ ہیں وہ سب کی
زیادہ نش دیتے و اب ہے اور آپ ہی کہ غایت کہنے و اب ہے۔ اور اگر واقع میں غور و تلو و اپنی ہی غایت کرتا
ہے نہ نہ وقت مہربان و ح و شنا سے اور سی حرج زلی ہیں سب امور کا اس سے اور سب اب اور
مسببات و تسلسل یوں ہی پیدا کیا ہے جس طرح کہ سب سب و اب اور سبب و سبب کے متعارف کر دیا ہے
اور یہ امور کچھ آفاقی نہیں بلکہ اور حکمت و حکم حکم و مرئیاتی کے نمودار ہیں کہ ہیں جس کے لیے
مستعد و غافل تھا کہ کیا ہے اور کہتے ہیں کہ قضا کا حکم مثل پاک چسپکنے کے یا اس سے بھی کہہ میں ہوتا ہے اور
اس کے باعث سب کا رختہ اور منتفا مہیسی تقدیر میں ہو چکا ہے ہوتا ہے اور اس ترتیب و تثنیہ کے لیے
اقتدر قدر مٹا لیا ہے۔ پس لویا کہ قضا ایک موعود ہی کا نام ہے اور قدر اس شخص کے لیے ہوتا ہے جو سب غایت
ہوئی جاتی ہے اور لہجہ فرماتے ہیں کہ ان دور میں سے کوئی سی چیز خارج قضا و قدر سے نہیں اسی بنا پر اس
عابدین کو یہ موعود ہو کہ قسمت مفتحتی اس تفصیل کی کیوں ہوئی اور بدود و تدریج و تدریج کے انہیں مصل

کیسے بتا رہا اور بعض اشخاص اپنے تصور کی جہت سے اس امر کی اصل ہابیت کے مدخل کی تاب نہ رکھتے تھے نہ ہی کو با تنصیل محیط خیال میں، سکتے تھے تو جس خستہ میں کھٹنے کی ان کو طاقت نہ تھی اس سے ان کو روک دیا گیا اور وہ ناخوشی ان کے منہ پر گم ہوئی اور حکم ہوا کہ چپ رہو تم اس واسطے نہیں بنے ہو اس دربار کی نشان دہی کے لئے ایسا ہی فعل و عمل بیسٹن اور بیسٹن کے دلوں پر جو ایک مع انوار الہی سے پڑا اور پچھلے سے ان کی سرشت صاف تھی پھر اس نے خورشید حقیقت سے بجلی پائی تو ان کا نور وہ ہوا کیسا اور اس مذکورہ پائی سے طراف عالم ہابیت کے ان کی نظروں میں چمکنے لگے اور سب چیزوں کو انہوں نے دیکھا وہی بنا جسے وہ واقعہ میں ان کے لیے یہ حکم ہوا کہ خدا سے تعالیٰ کے رب سے متواضع ہو اور چپ رہو اور جب ذکر تہذیب ہو تو زبان بند کر دو کیونکہ دلیر کے بھی کان ہیں اور تھارے پیچھے وہ لوگ ہیں جن کو منفعت بصریہ تم جیسے مفیدوں کی سی پال چلو اور آفتاب کے اوپر سے شپہ چشموں کے لیے پرہیز مت بٹاؤ ورنہ وہ ہلک ہو جائیں گے۔ پس اللہ تعالیٰ کے خلاق اختیار کر دو اور اپنے منہ سے حق سے سمان دنیا پر اترو تاکہ تم سے خوف، انس کر لیا اور تمہارا نور جو پردے کی آگ میں ہے اس کی تھلک سے بہرہ یاب ہوں جیسے شپہریں لقیہ نور آفتاب در ستاروں کے نور سے شب میں متعجب ہوتے ہیں وہ جس زندگی کو ان کے وجود و حوالہ برداشت کر سکتے ہیں ان سے زیست کرتے ہیں گو ویسی زیست ان کو بہتر نہیں ہے بلکہ نور آفتاب میں آمد و رفت کرتے ہوں ان ہوتی ہے وہ یہ لوگوں کے ہائے ہو جاؤ جن کی شان میں یہ شعر ہے سے

شراب پاک پیئیں تو کرا دیں اس میں سے سخی کے جام سے ہوتا ہے زمین کو اغیاب

نور بتدار و انتہا اس خلاق و مختراع کی یوں ہوتی ہے جیسے اوپر مذکور ہوا اور اس کو وہی سمجھنے کا جو اس کا بل ہوگا اور تب کوئی اس کا بل ہوگا تو آئینہ کھول کر خود دیکھ لے گا اس کو ہابیت کسی کے سے چھنے کی نہیں اور نہ ہی تنفس جی دوسرے کے پیچھے یا سکتا ہے مگر اس کے لیے ایک حد میں ہے جب راسخ ایسا تنہا ہو کہ سب سے تیز و ربال سے باریک ہو تو پھر نہ اس پر اثر سکتا ہے مگر نہ اس کو اپنے پیچھے نہیں لکھتا اور تب نہ رہا وہ نور پانی موجزن ہو جاوے کہ ہون نشانہ اس کے اس سے لذت و شوق ہو تو غافل ہو کر جہ تنفس فن نشہ و سوس میں مبتلا ہوگا وہ اپنے آپ پر ہر سکتا ہے مگر یہ ضرور نہیں کہ ہمیشہ اندھے کو پار اتار سکے کبھی ایسا بھی ہوگا نہ اس کو اتارنے کی قدرت نہ تھا ہو یہی باتیں ہیں کہ جو پائی ان پر سیر کرتا ہے اس کی میر کو غرر نبا آتی میرا وقت وہ نسبت ہے جو پانی پر سینے کو زمین پر چپنے سے ہے اور تیز آؤ دمی جی جیکہ لیتا ہے مگر بالی پر چپنا سیکھنے سے نہیں آتا بلکہ بزرگ شیخ حاصل ہوتا ہے اور اس وجہ سے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

تھے اس سے پانی نہ ہوا اسے چروہ کرے اور ان سے پیر چپا جاوے

نہ اس سے بروایت ابن مسعود اس معنیوں کو نقل کیا ۱۲

کی خدمت اقدس میں عرض کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مشورہ کرتے ہیں کہ پانی پر چلتے تھے آپ نے فرمایا کہ اگر یقیناً یہ یاد ہو تا تو ہوا پر چلتے یہ رموز و اشارات ہیں محبت اور کرمیت اور رضا اور غنیمت اور شکر اور کفران کے معنوں میں عدم معاہدہ میں اس سے زیادہ گھٹنا نمایاں نہیں۔ خداوند کریم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے ایک مثال کے طور پر ارشاد فرمایا کہ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ یعنی لوگوں کا عبادت کرنا ہی ان کے حق میں غایت حکمت ہے چہرہ بتلایا کہ ہمارے دو بندے ہیں ایک سے محبت رکھتے ہیں اور دوسرے سے نفرت رکھتے ہیں اور روح القدس و راہین ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب و مستحسب و درمیں درمیں ہے اور دوسرے سے اس کو بغض ہے جس کا نام ابلیس ہے وہ راوند و گاوے اور نیت تک کی محبت پاتے ہوئے ہے۔ پھر یہ راست دکھانے کو جبریل پر حوالہ کرتا ہے قَدْ نَزَّلَ رُوحَ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ تَنْزِيلًا اور يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرٍ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ لَهُ مَا يَشَاءُ کی طرف منسوب فرما کر ارشاد فرماتا ہے لِيَصْلَهُمْ عَنْ مَسِيلِهِ ۚ اور یہ بتلایا ہے کہ بندوں کو غایت حکمت پر پہنچنے سے روک دینا ہے۔ تیرا پیچھا اس بچہ نے کو کیسے اس بندے کی طرف منسوب کیا ہے جس پر غنیمت کیا تھا اور راہ دکھانے کے یہ معنی ہیں کہ بندوں کو غایت حکمت تک پہنچا دینا یہاں بھی مقدم غور ہے کہ اس کو منسوب اس بندے کی طرف کیا ہے جو اس کا محبوب تھا اور عبادت اس کی مثال ہو سکتی ہے۔ فرشتوں کو کسی بادشاہ کو دو درمیں کی ضرورت ہے ایک پانی پلانے والا اور ایک پکھنے لگنے والا اور تھوڑے دن والا اور اس کے پاس دو خدمت ہیں تو وہ تھوڑے اور پکھنے کا کام لیسے کہ دسے گا جو ان دونوں میں بڑا اور تھوڑا اور پانی پلانے کا کام بھی کہ دسے گا جو ان میں اچھا اور کمال اور اس کے نزدیک محبوب تر ہوگا۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ میں جو فعل کرتا ہوں وہ میرا ہی ہے و فعل سے لذت یاب تو میں ہوں پھر خدا کا فعل کیسے ہو سکتا ہے اس لیے کہ کسی فعل کو اپنی طرف منسوب کرنا خطا ہے بلکہ خدا تعالیٰ ہی آدمی کا ارادہ چیر دیتا ہے کہ بڑے فعل کو خندوں بڑے شخص سے کرتے گناہ ہے اور اچھے فعل کو اچھے شخص سے یہ بھی تہمت اس کے عدل کا ہے اس لیے کہ اس کا عدل کبھی تو ایسی باتوں سے پورا ہوتا ہے جن میں انسان کو کچھ دخل نہیں اور کبھی انسان ہی میں کمال ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بھی مثلاً اس کے فعل کے لیے یعنی اس کا ارادہ اور قدرت اور علم و عمل اور غنیمت اسباب حرکات تعین ہیں سب اسی کے فعل ہیں جن کو اس نے عدل کے ساتھ ایسی ترتیب پر رکھا ہے کہ اس سے فعل مقتدرہ سرزد ہوتے ہیں مگر چونکہ آدمی کو اپنے نفس کے سوا کچھ نہیں سوتی، اس لیے اس کو یہی گمان

ج ۱ اس حدیث کو بن ابی الدنیا نے موطا پر قول بکر بن عبداللہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے سیدنا جبریل علیہ السلام سے کہا کہ میں نے جو باتیں سنی ہیں وہ آدمی سوائے بندگی کو ۱۲ باتوں کو کہ اس کو اتار دے پانچ فرشتے آتے تھے تیس سے رب کی طرف سے یقیناً ۱۲ باتیں آتا رہے جیسا کہ بات اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں ۱۲ بات کہ دروں کو بگاڑے اس کی راہ سے ۔

آپ کے سامنے یقیناً کلامِ بیستہ پڑھایا تو فرمایا کہ جو کچھ اس آیت کے معنی مجھے معلوم ہیں اگر میں بیان کروں تو تم مجھ کو رجم یعنی سنگسار کر دے اور ایک روایت میں ہے کہ تم مجھے کافر کہو۔ اللہ شہاد

کجا بود اشہب کجا تا خستم

عنانِ کدہ قبضہ اختیار سے نکل گئی۔ سب سے بہت دور پہلے بعد نماز میں وہ بات اٹھ گئی جو میں نے شمار نہیں ہوتی میں لیے اس بیان کو اس قدر پر تمام کر کے اصل مقصد جو قول سے بیان کر رہے تھے، اس کے درپے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حبِ حقیقت شکر یہ شہرہ می کہ بندہ ایسا عمل کرے جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمت پوری ہو جاوے تو سب میں زیادہ جو بندہ شکر ہو گا وہی شکر کا محبوب اور اس سے زیادہ نزدیک ہو گا۔ اور سب سے زیادہ قریب اللہ سے اس کے فرشتے ہیں اور ان میں از تہیب ہے، ہر ایک کا درجہ جدا مقرر ہے اور تہ قریب میں سب سے بڑھ کر حضرت اسمٰعیل علیہ السلام ہیں اور فرشتوں کے درجہ اس وجہ سے اٹھ گئی ہیں کہ وہ ہدایت خود کرام اور برہ ہیں اور ان کے باعث سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو مباح کیا جو زمین کے پیر پر سب مخلوق سے زیادہ اشرف ہیں اور عالم کے۔ تہ قریب درجہ انبیاء علیہم السلام ہے کہ وہ ہیں انبیاء سے بہتر ہیں اور ان کے باعث اللہ تعالیٰ نے تمام خلق کو ہدایت کی اور ان سے اپنی نعمت پر کی اور انبیاء علیہم السلام میں سب سے اعلیٰ رتبہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جن کی ذات پاک سے اللہ تعالیٰ نے دین کو پورا کیا اور نبی کو ختم فرمایا اور نبی کے درجے کے متصل رتبہ علماء کا ہے جو وزارت نبی ہیں وہ جی ذات خود اہل مباح میں اور ان کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ ماری خلق کی مباح کرتا ہے اور ماحول میں سے ہر ایک کا درجہ اس قدر ہو گا جس قدر کہ اس نے اپنے نفس اور غیر کی مباح کی ہوگی اور علماء کے متصل درجہ سولہین اور ہا ہے اس لیے کہ جیسے علماء نے لوگوں کے دین کی مباح کی سولہین نے لوگوں کے دنیا کی مباح کی۔ اور چونکہ زمین و سلاطنت دونوں تہا سے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع تھیں اس لیے تمام نبیاء سے آپ کا رتبہ زیادہ ہوا کیونکہ خداوند کریم نے آپ کے باعث دین و دنیا کی مباح کی جس قدر کہ وہ درجہ بہت پیچھے کسی نبی کے تہ نہیں ہوتی تھی اور نبیوں کو تناسل آپ کے امتی ہونے کی تھی۔ جیسا مولانا روم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مناجات نقل فرماتے ہیں۔

غوطہ و موسیٰ خود را در تجار در میان دورہ احمد بہار

پھر علماء اور سولہین کے رتبے کے متصل وہ نیک ثابت ہیں جنہوں نے اپنے ہی دین اور نفس کی مباح کی اور اپنے آپ ہی تمام الہی اور پورا پورا درجہ ان کے سوا ہیں وہ کس میر کی ہیں، تنبیہ واضح ہو کہ سلاطنت سے دین کی تقویت اور بقا ہوتی ہے ان کو تہ نہ جانا چاہیے کو تمام وفاق ہی ہو حضرت عمر بن خطابؓ فرماتے ہیں کہ امانیہ و قندوسہ و دیکسے بہتر ہے و حدیث شریف میں ہے شکیون بعدی علیک۔ امراء تعرفون منہم و تشکرون منہم و یصدقون و ما یصدقہم اکثر ذات حسن و فہم کاجرو و عیبکم شکر

و ان شاء اللہ تعالیٰ علیکم الصلوٰۃ والسلام اور حضرت سہیل فرماتے ہیں کہ جو شخص سلفان کی امت کا مندر ہو
وہ کی فرستے جس کو بادشاہ بدو کے اور وہ نہ جاوے وہ بدعتی ہے اور جو اس کے پاس بن جائے جاوے وہ نادان ہے
در جب ان سے کسی نے پوچھا کہ وہ میوں میں کون شخص بہتر ہے انہوں نے فرمایا کہ سلفان، انہوں نے عرض کیا کہ بعد از سلفان
کو سب دلوں کے بڑے جانتے تھے انہوں نے فرمایا کہ ایسا نہ چاہیے اللہ تعالیٰ سرور دو باتیں اس کی دیکھتا ہے ایک تو
یہ کہ اس کے باعث مسلمانوں کا مال سامت ہے دوسرے یہ کہ ان کو کسی عراج کا نذر و تردد نہیں ہیں یہ دونوں باتیں
اس کے معنی میں پتا ہے اور اس کے سب گناہ بخش دیتا ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ سیاہ کڑیاں ان کے در و زول
پر ملتی تھیں ستر و غصوں سے بہتر ہیں جو وغیرہ کہیں لیتی جا کموں کی سیاست وغیرہ کی نسبت کہ زیادہ ہے۔

وہ چیز جس پر شکر واجب ہے | نعمت کے ذکر میں اور اس میں نعمت کی حقیقت اور
اس کے اقسام و درجات کا ذکر ہے اور یہ کہ کس چیز میں

نعمت نامی ہے و کس میں نام اس لیے کہ شکر کرنا خدا کی نعمتوں کا اس کے بندوں پر انسان کی طاقت سے خارج
تہ عبادہ خود را خداوند دانے دان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها اسی وجہ سے ہم اہل چند امور کی ذکر کرتے
ہیں تاکہ وہ حق مقام تو انہیں معرفت نعمتوں کے میں پھر ذکر جدا جدا ہر ایک نعمت کا کریں گے واللہ الموفق العزیز
اور اس میں کئی کئی بیان ہیں۔

نعمت کی حقیقت اور اس کے اقسام | واضح ہو کہ ہر ایک خیر و لذت و سعادت جہاں ہر ایک مستوجب
و رموز کا نام نعمت کہہ سکتے ہیں مگر واقع میں نعمت سعادت خردی

ہی ہے اور اس کے سوا دلوں کو نعمت کہنا یا تو غلط ہے یا بطور مجاز کے ہے مثلاً سعادت دنیاوی جس سے آخرت
پیدا ہوتی ہے اس کو جو نعمت کہتے ہیں محض غلط ہے و کبھی کسی چیز کو نعمت کہنا درست ہوتا ہے مگر نعمت کا حقیقی
معنی خردی پر درست و صادق تر ہے تو جو سبب کہ سعادت اخروی تک پہنچا دے اور اس پر ان نعمت کیسے خواہ
یہ و سعادت یا کئی و سطوں سے اس کا نام نعمت رکھنا صحیح اور درست ہے اس لیے کہ اس کے باعث نعمت حقیقی
ہوتی ہے۔ و جو سبب و لذات سعادت اخروی کی معین ہوتی ہیں اور جن کا نام نعمت ہے ان کی شرح ہم بھی تفصیلاً
کے مرتبہ ہیں چنانچہ ہم نے امور میں ان کو ہم کر پنی طرف خیال کر کے دیکھیں تو چارہ ج کے ہیں اول وہ کہ دنیا و آخرت
میں انسان میں نافع ہوں جیسے علم و حسن خلق و دگر وہ کہ دلوں میں مسخر ہوں جیسے جہل اور بد خلقی و سکر وہ کہ دنیا میں
نیز ہوں و آخرت میں مسخر ہوں جیسے اتباع شہوات سے لذت پانا چہا کہ وہ کہ دنیا میں مسخر ہوں و آخرت

نعمت ہے۔ یہ سب پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ نعمتوں کو تم جانتے ہو گے اور معنیوں کو تم جانتے ہو گے اور وہ فہم کریں گے اور جس قدر
نعمتوں کے باعث سعادت و لذت ہو گے وہ سب ہو گے کہ وہ جہاں کریں تو ان کو ثواب ہے و اگر وہ پھر وہ بڑی کریں تو ان
کو عذاب ہے۔ و اگر وہ دنیا و آخرت میں مسخر ہوں تو ان کو عذاب ہے۔ و اگر وہ دنیا و آخرت میں مسخر ہوں تو ان کو عذاب ہے۔

میں منبہ جیسے شہوات کا استیصال و نفس کی مخالفت ان میں سے اول جو حال و حال میں نافع ہے وہ نعمت حقیقی ہے مثلاً علم اور حسن خلق اور جو دونوں میں مضر ہے وہ اس کی ضد ہے اور مصیبت حقیقی ہے اور جو حال کی نافع اور حال کی مضر ہے وہ ارباب بصیرت و ذکا کے نزدیک نزدیکی مصیبت ہے مگر حال میں کو نعمت گمان کرتے ہیں اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بھوکا شخص شہد پاوے جس میں زہر ہو تو وہ اگر زہر سے ناواقف ہوگا تو اس شہد کو نعمت جانے کا اور جب بیمار ہو جاوے گا تو جانے کا یہ میرے حق میں بڑا ہے اور جو چیر حال میں مضر اور حال میں منبہ ہے وہ ارباب عقل کے نزدیک نعمت ہے اور جہال کے نزدیک بد ہے اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کڑوی دوا کہ حال میں اس کا فائدہ ہوتا ہے مگر انجام کو کھٹا ہے۔

کہ داندی تخت و قعر مرض

کہ مضمون ہوتا ہے و صحت و زندگی کا مشہور ہوتا ہے۔ پس نزدیک ناواقف کو اگر ایسی دوا پائی جاتی ہے تو اس کو وبال جانتا ہے اور عقل اس کو نعمت تصور کرتا ہے اور جو شخص اس کو وہ دوا بتاتا ہے اس کا سماں مہیا کر دیتا ہے اس کا ممنون و مشکور ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مادر مشہور فقہ پچھنے سے اپنے بچے کا خون نہیں نکالوانے دیتی اور باپ اس کا خورہاں ہوتا ہے کیونکہ باپ ہی عقل کے کمال سے دیکھتا ہے اور مادر کو فرط محبت اور نقصان عقل کے باعث حال ہی پر نظر ہوتی ہے اور اگر ناواقفیت کے باعث مال کا ممنون ہوتا ہے اور اسی سے مانوس ہوتا ہے اس کو اپنا شفیق سمجھتا ہے اور باپ کو دشمن تصور کرتا ہے لیکن اگر اس کو عقل ہو تو معلوم کرے کہ مال باطن میں دشمن ہے اور نہ ہر مال دوست ہے اس سے بچنے سے روک لینا انجام کو ایسے امراض پیدا کرتا ہے جن کی حیثیت خون نہنے کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ زہر جہال و درست عقل دشمن سے بڑا ہوتا ہے اور ہر ایک انسان اپنے نفس کو درست ہے مگر دوست جہال یہی وجہ ہے کہ اس کے ساتھ ایسا کام کرتا ہے جو دشمن بھی نہ کرے گا یعنی نفس کی خواہشوں کو پورا کرتا ہے جو انجام کو وبال ہوگا۔ دوسری تقسیم واضح ہو کہ دنیا کے جتنے اسباب ہیں وہ سب ایک دوسرے میں شریک ہوئے ہیں۔ بعد ازیں کے ساتھ بھائی ہر ایک میں ملتی ہوئی ہے ایسا کہ ہے کہ جو اسباب ہوتے ہیں وہ مصاف و پاک ہوں مثلاً مال اور اہل مال اور اولاد اقرب اور جہ اور دوسرے اسباب ہیں کے بقدر حاجت اور کفایت ہوتا دوسرے یہ کہ اکثر لوگوں کے حق میں اس کا مضر نفع کی نسبت زیادہ ہو مثلاً مال کثیر و بہت سا جہاد و تیرہ سے یہ کہ مضر و فائدہ دونوں مساوی ہوں اور یہ وہ باتیں ہیں کہ لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں بہت سے دلی

نیک نیت اس طرح کے ہیں کہ اچھے مال سے کو بہت سافا نہ ہوا اٹھاتے ہیں یعنی اللہ کے رشتے میں اور خیرات
 میں اس کو خرچ کرتے ہیں تو ایسا مال اگر اس توفیق کے ساتھ آدمی کے پاس ہو تو اس کے حق میں نعمت ہے۔ اور
 بہت آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو غلو سے مال سے ضرر پڑتا ہے یعنی ہمیشہ اس کو کم جانتے ہیں اور خدا سے شکوہ
 اور طلب زیادتی کی کیا کرتے ہیں تو اس طرح کا مال اس عدم توفیق کے ساتھ اس کے حق میں مصیبت ہے۔ تمیز
 تقسیم جتنی خیرات یعنی نیک باتیں ہیں وہ ایک اور اعتبار سے تین قسم کی ہیں اول وہ جو بذاتہ مقصود اور محبوب ہوں
 دوسری وہ جو غیر ہیز کے لیے محبوب ہوں، تیسری وہ کہ بذات خود ہی محبوب ہوں اور غیر کے حاصل کرنے کی بہت
 سے بھی مقصود ہوں، اول کی مثال جیسے دیدار الہی کی لذت اور اس کے وصال کی سعادت یعنی سعادت شری کہ
 کہیں منتقل نہ ہوگی اس سعادت کی طلب اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ ذریعہ کسی دوسری سعادت کے حاصل ہونے
 کا ہو بلکہ اس کی طلب خود مقصود بذات خود ہونے کی بہت سے دوسری وہ کہ اس کو دوسری چیز کے پیدا
 کرنے کے لیے چاہتے ہیں خود اس سے کچھ سروکار نہیں جیسے روپیہ شرفی اگر حاجات اس سے پوری نہ ہو کر میں
 تو یہ دونوں وہ فکر پر مرتبہ مگر چونکہ لذت کا ذریعہ ہیں اور ان کی طرف بعد آدمی کو پہنچا دیتی ہیں اس لیے
 جن سے نزدیک روپیہ شرفی ضروری محبوب ہو گئے ہیں یہاں تک کہ ان کو جمع کرنے کا رتہ ہیں اور یہاں کے ساتھ
 شرف پانے لگتے ہیں اور مان کر تے ہیں کہ مقصود بذات خود ہی دونوں ہیں اور ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص
 کسی دوسرے کو چاہتا ہے اور اس کی محبت کے باعث اس کے قاصد کو بھی چاہتا ہے جس کے باعث پیام آپس
 کے ایک دوسرے کو پہنچتے ہیں پھر مرنے والے قاصد کے ساتھ اتنی محبت کرے کہ اصل محبوب کو بھول جاوے
 اور ہمہ اس سے روگردان ہی رہے اور ہمیشہ قائمہ خیر گیری اور رعایت و شفقت کیا کرے حالانکہ یہ نہایت
 جہالت اور گمراہی ہے۔ تمیز سے وہ کہ بذاتہ و بغیرہ دونوں ہو مثلاً محبت و رسالتی کہ انسان اس لیے چاہتا ہے
 کہ اس کے باعث مشغول ہو کر دنیا ہو سکے جس سے دیدار الہی ملتا ہے یا کہ لذت دنیاوی تمام و کمال کے حاصل
 ہونے کا ذریعہ ہوتی ہے اس لیے چاہتا ہے لیکن بعض اوقات صحت فی نفسہ ہی مشغوب ہوتی ہے اس غرض
 سے نہیں کہ وہ دوسری چیز کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہو یا نہ ہو مثلاً جس شخص کو کہ پیادہ چلنے کی محبت نہ ہو وہ بھی
 اپنے پاؤں کی صحت چاہتا ہے حالانکہ پاؤں کی صحت اس لیے ہوتی ہے کہ چلنے کے لیے ذریعہ ہے مگر چونکہ
 صحت ہی خود بھی ایک محبوب چیز ہے اس لیے بذاتہ بھی مقصود ہے۔ اب تینوں انسا میں سے خیر و نعمت تقبلی
 سعادت اول ہے جو بذاتہ محبوب ہے اور جو چیز کہ لذتہ و بغیرہ مقصود ہے وہ بھی نعمت ہے مگر اس سے تمیز
 لیکن جو چیز کہ محبوب غیر ہی کے واسطے ہوتی ہے جیسے سونا یا چاندی تو ان کو بذات خود معدنی ہونے کی بہت

نعمت کہ یہ چیز تقبلی و قبولی یا سنی مترجم نے یہاں کے تقبیر پڑھ کر تو تفسیر کے معنی خرچ کرنے کے بتائے اور یہ کہ نزدیک و دور میں
 یہ چیز تقبلی و قبولی کرتی ہے یعنی غلو یا بے مہد و بیاج کے معنی میں ہے اور صرف کا لفظ ہے۔ قتال سے ایہ علی۔

سے نعمت نہیں کہتے بلکہ اس بہت سے نعمت کہتے ہیں کہ وہ وسیلے اور غنائش سے ہیں تو اس صورت میں یہ ایسے ہی شخص کے حق میں نعمت ہوں گے جو اپنی مادی بدوں ان کے ذریعہ کے نہ پہنچ سکے پس اگر اس کی مدد علم اور عبادت ہے اور اس کے پاس مقدار ضرورت اس کی زندگی کی لمبا اوقات کے لیے موجود ہے تو اس کے نزدیک سونے اور ڈھیلے میں کچھ فرق نہ ہوگا اور اس کا وجود و عدم کیسا معلوم ہوگا اور اگر سونے چاندی کے ہوتے سے یہ نوبت پیش ہوتی ہو کہ فکر و عبادت نہ ہوتے دیتی ہو تو ایسے شخص کے حق میں یہ مال نعمت نہیں رہتا ہے۔ چوتھی تقسیم ایک دوسرے اعتبار سے خیرات کی تین قسمیں ہیں اول لذیذ جن کا نفع اسی وقت معلوم ہو رہا ہے۔ دوسرے نافع جو آخر کو مفید ہو، تیسرے ہیں جو سب حوال ہیں اچھی معلوم ہو اور بُری بھی تین قسم کی ہیں مفاد اور قبیح اور ابدی رسال، پھر خیر و شر کی دو قسمیں ہیں مطلق اور مقید، غیر مطلق اس کو کہتے ہیں جس میں تینوں اوصاف خیر کے جمع ہوں جو اوپر مذکور ہوئے مثلاً علم و حکمت کہ یہ باب علم و حکمت کے نزدیک یہ نافع بھی ہیں اور نہیں اور لذیذ بھی اور شر مطلق جیسے جہل کہ وہ معتد و یقین اور ابدی رسال سب کچھ ہے مگر جہل کو اپنے جہل کی بنا کی وجہ خیر ہو جب اس کو یہ معلوم ہو کہ میں جہل ہوں اس طرح کہ دوسرے شخص اپنے ہم عمر ہم متبادل عام دیکھتے اور اپنے نفس کو جہل پس فوراً نچے لگتا ہوا ہے کہ میں کیوں نہ ہوں اور اس رنج سے شوق علم کا اظہار ہے کہ کیونکہ وہ مزیدار ہوتا ہے پھر بعد شوق کے یہی نافع فیصلہ مدت حسد اور کبر اور شہوت ہوتے ہیں۔ سب دو چیزوں کی کشاکش میں یہ شخص پڑ گیا مگر سیکھنا ترک ہے تو جہالت کا نام رہے گا اور اپنے آپ کو ناقص جان کر رہے گا اور اگر سیکھنے میں مشغول ہوگا تو شہوات کے چھوڑنے یا کبھی کے چھوڑنے اور تعلیم کی ذلت اٹھانے کا رنج ہے کہ غرض کہ یہ شخص ہمیشہ بے شک عذاب دائم میں رہے گا اور دوسری قسم مقید ہے کہ جس میں بھی اوصاف خیر کے درپہر اوصاف شر کے سے ہوں مثلاً بعض اوقات یہ نافع چیز سے ایذا ہوتی ہے جیسے کوئی ان کی بیماریاں رسولی وغیرہ شواہد سے وہ کبھی نافع چیز قبیح ہوتی ہے جیسے منیٰ کہ بعض احوال کے اعتبار سے نافع ہوتا ہے اور سی بیاہر یہ قول مشہور ہے کہ استراح من کا عقل لہذا یعنی یہ عقل چوچ سے رہتا ہے کیونکہ اس کو انجام کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ اس کے سر درست راحت میں رہتا ہے یہاں تک کہ وقت وفات پہنچے اور کبھی جو چیز کہ من وجہ مستر ہوتی ہے من وجہ نافع ہوتی جیسے دوسرے کے خوف کے وقت وہ کو دیا میں پھینک دیتا ہے۔ چند۔ اس سے وہ کو نضر ہوتا ہے مرنے والوں کو نفع ہے کہ اس کی نجات ہو جاتی ہے یعنی بوجہ کے تار دلتے سے کشتی بچ جاتی ہے۔ پھر نافع چیز در قسم یہ ہے ایک ضروری جیسے بیان اور حسن خلق سعادت خردی ملک پہنچانے میں اور ان سے ہماری نفع ضروری عمل اور ان کا ضروری ہونا اس وجہ سے ہے کہ کوئی دوسری چیز ان کے تار دلتے میں نہیں اور دوسری چیز ضروری

عت بیار اس میں اکتفا کر کے یعنی جس اعلیٰ میں آکر کی بیداری ہو کہ درود زمرہ پڑھنا جو دوسرے کا بھی نہ ہوگا اور اس کا یہی صورت ہے کہ جو دوسرے جدا کر دیں تاکہ آئندہ سرایت نہ ہو ۱۲ امیر علی۔

جیسے سب چیزیں منفر کی تسکین کے لیے کہ کبھی دوسری چیزیں بھی اس کو ساکن کر سکتی ہیں۔ پانچویں تعویذ یہ ہیں معلوم ہو چکا کہ لغت نامہ لذت کا ہے اور مذہب اس اعتبار سے کہ انسان سے محض وہ ہیں یا غیر ہیں بھی شریک ہیں۔ تینوں کی ہیں اول عقلی دوم بدنی کہ عقلی حیوانات کے ساتھ مشترک ہیں سوم بدنی کہ سب حیوانات ان میں مشترک ہیں عقلی لذتوں کی مثال جیسے علم و حکمت کی لذت کہ صرف قسب کو اس سے لذت ہوتی ہے کان اور آواز اور ہوائی موسیقی اور سب اور شہدائے کچھ ہر دماغ سے نہیں اور قسب کو جو لذت علم و حکمت سے ہوتی ہے اس وجہ سے کہ وہ کیفیت جس کا نام عقل ہے قسب کے ساتھ خاص ہے اور اس لذت کا وجود باوجودیکہ سب لذتوں میں اشرف ہے نہایت کمتر ہے اس کے کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ علم و حکمت سے ہونے والی لذت اور کوئی لذت نہیں پاتا اور اہل علم اور اہل حکمت بہت ہی کم ہیں گو نام کو بہت سے عالم و حکیم ہیں اور اس کے اشرف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ لذت آدمی کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے نہ دنیا میں اس کو زوال نہ آخرت میں اور اس سے طبیعت پر مال نہیں ہوتا کھانا گر خراب تن کر کھا کر قہر کھستہ رہتا ہے اور صحبت سے فارغ ہونے کے بعد ثقلات و تھکن پیدا ہوتی ہے مگر علم و حکمت سے قہر و کھستہ کبھی نہیں ہوتی اور تھکن ایسی دائمی شریف و دائمی چیز کے حاصل کرنے پر تو درجہ اولیٰ چیز ہوتی ہے بعد از ہونے والی پہرہ یعنی ہو جاوے تو وہ مہنوں ہے اور اپنی برکتی کے باعث عزم و ادنیٰ بات علم کی یہ ہے کہ علم و عقل کے لیے حاجت مددگاروں اور چوکیداروں کی نہیں بخلاف مال کے علم آدمی کی حفاظت کرتا ہے اور مال کی حفاظت خود آدمی کو کرتی پڑتی ہے علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے و مال کم ہوتا ہے مال چوری ہو جاتا ہے علم موقوفی سے جاتا رہتا ہے مگر علم پر نہ چوروں کا خوف ہے کہ لے سکیں نہ حاکموں کا زور کہ موقوف کر سکیں اسی لیے اہل علم ہمیشہ چین میں رہتا ہے اور مددگار کو مدد شرف اس رہتا ہے پھر علم بہ مال لذت و نافع و جمیل ہے اور مال کبھی تو لوہا پست ہو سکتا ہے پتھر ہوتا ہے اور کبھی تجارت کی سی وجہ سے ہر چند جناب باری نے مال کو لغت خیر سے چند ہا ذکر فرمایا مگر اس کی بڑائی بھی چند جب مذکور فرمائی۔ سب یہی بات کہ اکثر لوگ لذت علم سے کیوں قاصر ہیں تو ان کا قصور یا تو اس وجہ سے ہے کہ ان کو ذوق نہیں اور تہیں کو ذوق نہ ہو وہ کس طرح جانے کا اور کسے مشتاق ہوگا کیونکہ اشتیاق تو ذائقہ کے بعد ہوتا ہے یا جس وجہ سے کہ ان کے مزاج خراب ہیں اور دل باعث تنہا مشغولیت کے روکی ہو رہے ہیں تو جیسے بیمار بیمار کا مزہ نہیں معلوم ہوتا اور اس کو کڑوا جاتا ہے ایسے یہ لوگ بھی علم کو اچھا نہیں سمجھتے یا یہ کہ ان کی طبیعت و ذہان میں تصور ہے کہ اچھی ملک وہ صنعت جس سے کہ علم کی لذت معلوم ہوتی ہے ان میں پیدا نہیں ہوتی جیسے شیر خوار بچہ کا شہد اور پتھروں کا مزہ نہیں جانتا اس کو سوائے دودھ کے اور کوئی چیز بھی نہیں معلوم ہوتی سب چیزوں کے مزہ نہ جانتا ہے اور اس کو چھانڑ معلوم ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ چیزیں مزہ دار نہیں اور نہ اس کے دودھ کو اچھا جانتے سے یہ معلوم ہو کہ سب سے لذت نر و ہی ہے نہ جنس کہ جو لوگ لذت علم کے ادراک سے قاصر ہیں وہ تین طرح کے ہیں ایک وہ کہ عقلی ملک ان کا باطن نہ ذوق ہی نہیں جیسے دھڑکے کا

باطن ہوتا ہے دوم وہ کہ اتباع شہوات کے باعث زندگی کے بعد ان کا دل مردہ ہو گیا ہو۔ سوم وہ کہ اتباع شہوات کے سبب دل مرچش ہو رہا ہو اور ارشاد الہی فی قلوبہم مہر خن الا اشارہ جسے شہوتوں کی پہچان کی طرف اشارہ ہے یہ قول لکن ذہن کا نشانہ ہے اس شخص کی طرف جو زندگی باطن سے زندہ ہو۔ اور جو شخص کہ بدن کا زندہ اور دل کا مردہ ہو وہ خدا کے نزدیک مردہ ہے کو جانوں کے نزدیک زندہ ہو۔ اور بنا پر شہداء خدا تعالیٰ کے نزدیک زندہ ہیں اور کھاتے ہیں خوشی ہوتے ہیں اگرچہ بدن سے مردہ ہیں۔ دوسری لذت جس میں انسان عین حیوانات کے شریک ہیں جیسے ریاست و غلبہ کی لذت کہ تیسرا اور چوتھا اور انسانی حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے۔ تیسری لذت جس میں انسان سب حیوانات کا شریک ہے جیسے پیٹ اور شرمگاہ کی لذت۔ یہ لذت سب لذتوں سے اولیٰ اور خفیس سے مگر دیر داس کا بہت ہے اور اسی وجہ سے جتنے حیوانات زمین پر ہیں سب اس میں شریک ہیں یہاں تک کہ کپڑے اور شہوات ان میں بھی اس میں شریک ہیں اور جو اس رتبے سے تجاوز کرتا ہے وہ پنچہ لذت غلبہ میں گرفتار ہوتا ہے اور یہ لذت غلبوں سے بہت ہی چسپاں ہے جب اس سے تجاوز کرتا ہے تو دل لذت پر پہنچتا ہے۔ اس وقت آدمی پر سب لذتوں سے زیادہ لذت علم و حکمت غالب ہوتی ہے۔ خصوصاً معرفت الہی اور اس کی صفات و افعال کی معرفت کی لذت غالب تر ہوتی ہے۔ اور یہ رتبہ صدیقین کا ہے اور یہ رتبہ کمال حیل ملتا ہے جب دل میں سے غلبہ غلب ریاست نکل جاتا ہے۔ چنانچہ مشہور ہے کہ جو چیز صدیقین کے سر میں سے سب میں آخر کو جیتی ہے وہ ریاست ریاست ہے اور پیٹ و شکر کی حرص کے توڑنے پر تو اور صلی جی قدرت رکھتے ہیں مگر خواہش ریاست کو دبا دینا صدیقوں ہی کا کام ہے پھر بھی اس شہوت کا بالکل تین سال کر دینا کہ کبھی معلوم ہی نہ ہو۔ اور کسی میں ہیں اس کا احساس نہ ہوتے پاوے۔ غالب سے کہ انسان کے مقدور سے خارج سے ہاں یہ صورت ہو جاتی ہے کہ اس کے باعث لذت ریاست پر نہیں پہنچتی لیکن یہ حالت دائمی نہیں کہ مگر پھر اسی ہی رتبے بلکہ اس میں کچھ کمی بھی ہو جاتی ہے اور اسی صورت میں انسان کی معرفت صفات بشریہ رتبہ پر آتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ محبت خلیفہ ریاست بہت ضروری ہے۔ اور یہی ہوتی رہتی ہے۔ ایسی نہیں ہوتی کہ نفس کو وہ خدا کرے دل سے انحراف کر دے پس اس اعتبار سے دل کی پانچ قسمیں ہیں۔ ایک دل وہ ہے کہ سوائے خدا تعالیٰ کے اور کسی سے محبت نہیں کرتا اور نہ بدوان زیادتی معرفت ابھی در اس کی فکر کے آرام پاوے۔ دوسرا وہ دل کہ اس کو خبر ہی نہیں کہ لذت معرفت کس کو کہتے ہیں اور خدا کے تعالیٰ سے انس ہونے کے کیا معنی ہیں اس کی لذت نہ جت زیاد و ریاست اور تمام شہوات پر تیرہ سے ہے۔ تیسرا وہ دل کہ کثر تو خدا کے تعالیٰ سے مانوس

ت ان کے دل میں روگ ہے ۱۲

ت کا اور سناوے اس کو جس میں جان ہے۔ عت یعنی دریں میں فتور ہی جاری ہو جاتے ہیں۔

ہی رہتا ہے اور اس کی معرفت اور لذت سے فکر پاتا ہے مگر کبھی بعض اوقات اس کو وصوف بشری پیش ہو جاتے ہیں۔ چوتھا وہ دل کہ کثر حقائق میں تو وصوف بشریہ سے لذت پاتا رہتا ہے الا کبھی کبھی عدم محنت سے بھی لذت پاتا ہے۔ ان میں سے اول قسم کا دل تو غیر ممکن کہ اسے اس کا وجود ممکن ہو تو بہت ہی بعید معلوم ہوتا ہے بشر کی طاقت سے باہر ہے کہ اس لذت سے متصف ہو اور دوسرے سے دل سے دنیا پر ہے اور تیسرے اور چوتھے دل بھی موجود ہیں مگر کم ہیں اور یہ ہمیشہ شاذ و نادر ہی رہیں گے اور باوجود قدرت کے قسمت و کثرت میں فرق بہ زمانہ میں ہوتا ہوا ہے کہ یہاں تک کہ اس قسم کے دل ان زوالوں میں جو آخرت صحنہ اللہ عظیم و عظیم کے عہد مبارک سے قریب سے بہت پاتے جاتے تھے اب جتنا وہ زمانہ دور ہوتا جاتا ہے اتنا ہی یہ دل کم ہوتے جاتے ہیں یہاں تک کہ قیامت آجائے اور اللہ تعالیٰ کو جو کم کرنا ہے وہ کر دے اور وہ اس قسم کے دلوں کے کمتر ہونے کی یہ ہے کہ ایسا دل ہوتا آغاز مسکنت آخرت ہے اور یہ ہر ہے کہ بادشاہ بیت نہیں ہو لیتے لوہا تک سب کو چھپا معلوم ہوتا ہے تو جیسا دنیا میں ملک اور جہاں میں فائق ملک ہی ہو جاتے ہیں اور باقی لوگ ان سے کم ہوتے ہیں اسی طرح ملک آخرت کے فائق بھی کم ہی ہونے پائیں گے اس لیے کہ دنیا آخرت کا نمونہ ہے کیونکہ دنیا کا نام ہی کا نام ہے اور آخرت عالم غیب کا اور جس طرح کہ آیت کے اندر ہر شے کی صورت کے مطابق ہوتا ہے اسی طرح دنیا بھی آخرت کے مطابق ہی ہوتی ہے اور آیت کے اندر کی تصویر پر لہجہ وجود میں مرتبہ ثانی رکھتی ہے کہ پہلے دیکھنے والا ہوتا ہے تب اس کی صورت بنتی ہے۔ اگر دیکھنے کے اعتبار سے وہی اول ہے کیونکہ دیکھنے والا اپنے نفس کو دیکھ ہی نہیں سکتا بلکہ اپنی صورت کو جو آیت ہے اول دیکھتا ہے اور اس کا پس پنا چہرہ ہو دیکھتا ہے اس کو کہتا ہے کہ وہ بھی ایسا ہی ہے تو دیکھتا چاہیے کہ جو چہرہ وجود میں تابع حق یعنی عکس وہ جانتے کے باب میں تقابلیہ وراسل مولیٰ اور جو چہرہ وجود میں پیچھے حق وہ تشابہت میں مقدم ہو لگی لیکن اس طرح کا تشابہت اور تشبیہ کسی دنیا میں ہو سکتا ہے اور دنیا کے لیے یہ ضرور بھی ہے۔ اسی طرح دنیا مشابہ عالم غیب کا ہے پس بیش لوگ جن کو تشبیہ حیرت سے دیکھتا غیب ہو تو اس ملک کی کسی چیز کو نہیں دیکھتے جس سے عالم مکتوت پر برزخ نہ رہ جاتے ہوں مگر وہ نام عبرت ہے جس کا خدا سے تعالیٰ نے خلق کو رہنا فرمایا فاعتبروا یہی وہی عالم ہے اور جسے ایسے ہیں کہ ان کی جیسے کی جیوٹی ہے اس جہت سے عبرت نہ کی اور دنیا ہی میں محبوب ہے اس کے قیام لانے کی طرف عنقریب دروز سے جہنم کے کھل جاویں گے۔ اور یہ قیام خانہ ایسی کس سے بھرنا ہے جو دلوں میں پڑ جاتی ہے مگر وہی کو جو اس کی کیفیت معلوم نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دور میں آگ کے دریاں میں تہا ب تہا ب موت سے دور ہو جاوے گا تب اس کی کیفیت معلوم ہوگی

کہ کھانے پینے وغیرہ ضروریات سے بے فکر رہتا ہے ورنہ محتاج آدمی اگر تحصیل علم یا کسب کمال کیا چاہے اور اس کے پاس قوت بشری کی صورت کچھ نہ ہو تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بدولت متحیّر اور کے رُائی کے لیے کوشش کرے یا کوئی باز شکار کپڑا ناچاہے اور اس سے اڑا نہ جاتا ہو ایسے ہی کے لیے یہ شعر ہے

شب چه عجب نماز بر بندم چه خورد باید از بندم

غرض اس سے یہ ہے کہ مفہمی میں کوئی کام آدمی سے نہیں بن پڑتا ہر وقت تلاش معاش اور فکر پاس اور
دوسرے تر و دات میں بشارت ہے ذکر فکر نہیں کرنے پاتا فضیلت حج و زکوٰۃ اور دوسری خیرات و صدقات
سے محروم رہتا ہے اور اگر مال اپنے پاس ہو تو یہ سب قیام میں دور ہو جاتی ہیں اور مقصود نام پہنچنا نہایت آسان
ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے ^{۱۲} نعم المار الصالح بل جہل لصالہ اور فرمایا نعم العون شی
تلقوی اللہ بعد اور بعض حکماء سے کسی نے پوچھا کہ نعمت کیا شئی ہے انہوں نے فرمایا کہ تو انگری کی سیوند میرے
نزدیک فقیہ کی کچھ زندگی نہیں سائل نے پوچھا کہ اور کیا حکیم نے جواب دیا کہ دوسری نعمت امن ہے شیوف وے کہ
کچھ عیش نہیں اور سائل نے پوچھا کہ اور بیان کرد حکیم نے کہا تیسری نعمت ندرستی ہے اس لیے کہ مرتضیٰ کو زندگی و
چہ حدودت نہیں اس نے پوچھا کہ اور فرمایا کہ چارویں نعمت جوانی ہے کہ بوڑھے کی زندگی بھی بے مزد ہے پس اس
قول میں حکیم کے دنیا کی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے مگر اسی اعتبار سے کہ آخرت پر معین ہوں نعمت ہوتی ہیں۔

پہا پنج حدیث شریف میں ہے کہ اصحابِ معاذی فی بدنہ امتا فی سربہ عتدا قوت یومہ فدا
حیوت لہ الدنیا پسند اخیلہا اب اہل اور اولاد صالح کو دیکھو تو ان کی نفرت حاجت ہونے کی وجہ سے نہیں
کہ ان حضرت علیؑ علیہ السلام قاتلے ہیں لکن علی الدین لمرآة الصالحة وہ بڑے کے باب میں فرماتا
اذا مات بعد انقص عملہ اکامن ثلاث ولد صالح یدعو الہ بحديث اور اہل و ولد کے فوائد ہم
باب اشراج میں لکھتے ہیں یہاں وہ بارہ لکھتے ہیں کہ جب آدمی کی اولاد اور اقارب
زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے بازو اور آنکھ کی جگہ ہوتے ہیں ان کے سبب سے اس کو وہ امور دنیاوی جو
دین میں ضروری ہوتے ہیں حاصل ہوتے ہیں اور اگر وہ اکید ان امور کی بجائے اور میں مشغول ہو تو ذکر و شغل بھی

[illegible]

نسب یا آخرت علی اللہ تعالیٰ و لہ وسلم کے شجر و میں ملتا ہو یا اکہ اور علم اور علم جو علم و عمل میں معرفت سے ان سے ملتا ہو اب گریہ کر کہ فضاں بدنی کی کیا حالت پائی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی بھی بہت حالت ہے مثلاً صحت اور قوت اور قوال عمر کی نہایت ضرورت ہے کیونکہ علم و عمل ہی سے تمام ہوتا ہے اور اسی وجہ سے حدیث شریف میں ہے کہ فضل سعادت یہ ہے کہ آدمی دنیا میں بہت کم زندہ رہے لیکن جہاں میں بہت ذرا وقت ہے کہ وہ بھی نعمت ہے یا نہیں کیونکہ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا زمانہ امتیاز سے کمال ہے کہ مرثی کے باعث نیرت نہیں کرتے پاتا پتال معلوم ہوتا ہے کہ بہت جہاں کی طرف حالت نیرت نہیں کر کے بہتر ہونے میں لگا کر نہیں دیکھیں تو اس کا نفع نامہ ہے چنانچہ شیخ سعدی فرماتے ہیں:
 گفتند ناموش بہ آئین کہ جہاں درو بہ کجا پست نہار دست بدارندش پیش

اور آخرت میں ہی دوزخ سے نجات ہے تو یہ کہ بدست کو وہاں لے جاتے ہیں اور جہنم کو اس سے آخرت ہوتی ہے جہنم سے نجات ہے کہ اس کی حالت جہنم پر ہی کی جاتی ہے اور دلوں میں اس کی جگہ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس نظر سے کو یہ جہاں میں مال و دینا کے اثر کیسے کہ در ذریعہ تصور نامہ پیشہ کا ہے کہ اس میں ایسا حالت کی ضرورت پاتی جاتی ہے کہ خواہجہ رشتہ پیشہ کا بہت پوری کرتے ہیں یہ نسبت بہ ضرورت کے زیادہ وقت و رہتہ اور جو چیز ضرورت دنیاوی کے لیے نہیں ہوتی ہے وہ آخرت کے لیے بھی معین ہوتی ہے اور یہ دنیاوی ضرورت پر بھی دوزخ میں ممکن ہے دوسرے یہ کہ خواہجہ رشتہ سے لڑنے کی فضیلت پاتی جاتی ہے کیونکہ یہ نفس کا چارچوبہ ہے تو اس کا اثر بدن پر آتا ہے کہ لڑنا سے بدن پاک و صاف کے موافق ہی ہوتے ہیں اسی وجہ سے حساب آخرت نفس کی بزرگیاں تمام کر کے لیے بدن کی ہیئت کا اعتبار کیا کرتے ہیں کہ کتنے ہیں کہ چہرہ اور کھوپڑی کے بدن کا آئینہ ہے کہ اس سے دل باطن کا حال جانتا ہے یہ ہر حال آدمی کے اندر ہوتا ہے اس کا اثر بدست و رہتہ آجاتا ہے مثلاً شکر اور صبر و رزق اور کمال و کمالات سے تو اس کا اثر تمام چیز سے پیشہ ہوتا ہے اور جو ہے کہ ملکیت و جہت پیشہ و پیشہ کی ہر سے و غلبہ اس نفس کے پیشہ ہونے کا ہوتا ہے یہاں وہ جہت و قوال ہے کہ دنیا میں پیشہ بدست ہیں ان کے لیے بھی پاتی ہے کہ ضرورت ہیں عاقل و عاقل اور میت ہے کہ جب بار خیر و ایمان سے چھوڑ دیا جائے تو اس سے بڑے اور صاف ہے کہ ایک بدست ہیں ان میں سے خیر و ایمان جو کشتی کی تو معلوم ہوا کہ زبان میں منت رکھتا ہے اس کا ہر منہ بہت سے ضرورت کیا اور کہ کہ رشتہ کی حساب آدمی کے ہر بدن پر ہوتی ہے کہ تو خواہجہ رشتہ حاصل ہوتی ہے اور اگر باطن پر ہوتی ہے تو غصہ و انت کا موجب ہوتی

تاریخ ایشیا کے مختصر سے غیب ہے مگر تاریخ نے ہر روایت اپنی کو واقع کیا ہے کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ سب دنوں میں ہر کون ہے آپ نے فرمایا میں کمال و دین سے کمال جس کی غزیرہ ہو ورنہ اچھے ہوں

سب سے پہلے اس شخص کا نام ہر کسی کے پاس نہ باقی رہے اور اس میں شریعت میں ہے کہ اطباء انبیاء عند حسن الوجوہ
 و حسنات الخصال سے ہیں کہ جب تم تمام انہیں کو بھیج دو تو انہیں بصورت اور چہرہ کا نقش کیا کرو اور انہیں کتب
 فقہ میں پڑھاتے ہیں کہ جب نمازیوں کے درجات ہر ایک چیز میں مساوی ہوں تو اہمیت کے واسطے بہتر وہ ہے جو
 زیادہ شہرت ہو اور اللہ تعالیٰ سے خوبصورتی پر احسان فرماتا کہ ارشاد فرمادے کہ وہ خدا کا پیوستہ ولی ہے
 اور اس سے دور یہ روایت خود مشہور ہے کہ جمیل و محب احسان یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی یہاں ہے اور تمہاری بھی
 محبت کو بہت سے لوگوں پر پڑا ہے چہرے کے ہمارے غرض جمال سے وہ جمال نہیں جو حرکت شہوت موس و آلات جمال
 میں ہے بلکہ جمال سے یہ غرض ہے کہ آدمی میاں قدر استقامت کو نشانی میں حاصل و اعتناء و سب
 سے سب چہرہ لائے کہ ہاتھ کے ہوں کو اس کی حریت دینے سے نفرت نہ ہو سب جمال یہ نقصان ہوتا ہے کہ
 نقصان دہ و زور سے دل اور جہاد اور سب اور اہل اور دل و سب غمت ہیں و غم معلوم ہوتے ہیں منہ شمس
 خدا تعالیٰ سے دل و جاہ کی اہمیت کے چہرہ پر ارشاد فرمادے کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ایک
 جمال کا حامل تھا اور ذرا ایسا لکھو و کلا دیکھو کہ اس نے اس غرت اختیار کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس
 کو دوزخ میں اتار دیا کیونکہ اس نے اپنے کو بڑا کشتہ پڑا کے ہیں چہرہ پر غمت علیٰ ریمہ اور جہاد سب
 اور غمت میں فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے اعمال کی سب کی لیا دیتا اور سب ایک انسان کی غمت وہی چیز ہے جو اس
 کو ایک کر سہ اور غمت اور بے لائقوں سے کہ آدمی چہرہ سے ہوتا ہے نہایت سب سے سب دل و جہاد و سب
 کا یہ سب کو یہ چیز ایک غمت کیسے ہوگی اس کا سب یہ سب کہ غمت معلوم کو غمت و غمتوں اور اول سے اول
 غمتوں کا نہ غمتوں کی غمتوں سے حاصل کہ اس پر غمت اس کا سب رہتی ہے سب تک کہ دل سے ہر غمت
 اور غمت کو حاصل یا غمت پر حاصل نہ کرے اور سب ان کی غمتوں سے معلوم ہو رہے تو اس کے غمتوں
 غمتوں پر غمت یا غمتوں سے سب جمال جو ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں کے غمت ہونے اور غمت پر
 غمت کی چیزیں کہ انہیں غمتوں سے غمتوں سے غمت ہیں غمتوں کو ایک سب سے غمتوں کو ایک
 غمتوں کی غمتوں سے غمتوں سے غمتوں سے غمتوں سے غمتوں سے غمتوں سے غمتوں سے غمتوں سے غمتوں سے
 غمتوں سے غمتوں سے غمتوں سے غمتوں سے غمتوں سے غمتوں سے غمتوں سے غمتوں سے غمتوں سے غمتوں سے
 غمتوں سے غمتوں سے غمتوں سے غمتوں سے غمتوں سے غمتوں سے غمتوں سے غمتوں سے غمتوں سے غمتوں سے

ان میں سے ایک شخص کے پاس تھا کہ وہ بن جہان بڑا غمت و غمتوں میں اور باقی میں غمتوں کی جمال دار
 جمال دار غمتوں سے غمتوں سے غمتوں سے غمتوں سے غمتوں سے غمتوں سے غمتوں سے غمتوں سے غمتوں سے غمتوں سے
 غمتوں سے غمتوں سے غمتوں سے غمتوں سے غمتوں سے غمتوں سے غمتوں سے غمتوں سے غمتوں سے غمتوں سے
 غمتوں سے غمتوں سے غمتوں سے غمتوں سے غمتوں سے غمتوں سے غمتوں سے غمتوں سے غمتوں سے غمتوں سے

سہی میں جانچنے کو ۱۲۱۲ ترمذی بروایت کعب بن مالک ۱۲

اور اگر ہر ایک مرے سے واقف ہے تو بیشک ہر اک ہو جاوے گا جب اس میں نعمتوں کا وجود یقیناً ہے تو اسی سے اللہ تعالیٰ نے مال کی تعریف کی اور اس کو خیر کے لفظ سے تعبیر فرمایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعریف کی چنانچہ حدیث مذکورہ بالا میں گذرا کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کے واسطے مال بہت عمدہ مددگار ہے۔ ہر ایک جہاد و عزت کی بھی خدا تعالیٰ نے مدح کی کہ ان کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حسان کیا یعنی اس کو سب دنیوں پر غلبہ ہوا اور خدق کے دلوں میں ان کو محبوب فرمایا اور یہی غرض جہاد سے بھی ہوتی ہے۔ اتنی بات سے کہ ان دونوں کی مدح فقوڑی مٹی ہے اور مذمت بہت سی اور جہاں بُرائی کی ہے وہ بھی جہاد کی بُرائی ہے اس لیے کہ ریا کا مقصد دلوں کا اپنی طرف کھینچنا ہے اور جہاد کا مقصد دلوں کا ہٹا ہونا، دونوں ایک ہی سے ہیں اور وجہ مدح کی اور ذم کی کثرت کی یہ ہے کہ اکثر آدمی مال کے سانپ کا منتر نہیں جانتے اور جہاد کے سمندر میں غوطہ لگنے سے ناواقف ہیں اس لیے ان کو ان سے ڈرانا ضرور ہوا۔ کیونکہ ان کو تریاق ملنے سے پہلے زہر مال کا چڑھ جاتا ہے اور جہاد کے پورے پورے علاج ہی نہیں ہونے پاتے کہ اس کی موج بہ باد کر دیتی ہے۔ اور اگر مال و جہاد بات خود ہر ایک شخص کے حق میں ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ساتھ جہاد عنایت نہ ہوتا، نہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سامنت متی بکاہت و رہی ہے کہ اور لوگ مثل لڑکوں کے ہیں اور انبیاء علیہم السلام اور عارفین منتر دان ہیں جس تیز سے لڑکوں کو منتر ہوتا ہے منتر والوں کو نہیں ہوتا۔ فرمیں کر دیکر ایک منتر دان کا ایک لڑکا محبوب ہے جس کی صلاح اور مذمت اس کو منظور ہے اس نے ایک سانپ دیکھا اور جانا کہ اگر میں اس سانپ کو تریاق کے لیے پکڑوں گا تو یہ لڑکا بھی میری پیروی کرے گا اور جہاں سانپ دیکھے گا کھیل کے لیے پاٹے گا اور ہر اک ہو جائے گا تو یہاں اس کو دو غرضیں پیش ہوتی ہیں، ایک سانپ میں سے تریاق نکالنا دوسرے لڑکے کی حفاظت، تو اس کو یہاں سے کہ ان دونوں غرضوں کو مقابلہ کرے اگر یہ سمجھے کہ تریاق نہ ملنے سے مجھے چنداں ضرر نہ ہوگا لیکن اگر سانپ کو پکڑوں گا تو یہ لڑکا ضرور میری دیکھا دیکھ پکڑے گا اور اس کے ہر اک ہونے سے میرا بڑا نقصان ہوگا تو اس صورت میں اس کو واجب ہے کہ جب سانپ نظر آوے اس کے پاس سے بھاگے اور لڑکے کو بھی اس کے پاس سے بھاگ دے کہ خبردار اس کے گرد نہ پھرتا اس میں ایسا زہر ہوتا ہے کہ اس سے کوئی نہیں بچتا۔ اور اس سے ہرگز تریاق کا ذکر نہ کرے کہ اس میں تریاق نافع ہی جتنا ہے کیونکہ مہار اوہ بدوین واقفیت کامل میں پر حیرت کر رہے اور تباہ ہو جاتے۔ اسی طرح غوطہ خور اگر سمندر میں غوطہ لگنا چاہے اور اس کا لڑکا موجود ہو اور تصور کرے کہ میں غوطہ لگاؤں گا تو یہ لڑکا بھی میری پیروی کرے گا اور ڈوب جاوے گا تو اس کو یہاں سے کہ لڑکے کو سمندر اور دریا کے کنارے سے ڈراوے کہ ان کے پاس نہ اچھا نہیں یہاں آدمی کا پتہ نہیں لگتا اور اگر وہ صاف کھنڈے لڑکا باز نہ رہے گا بلکہ اپنے باپ کو کنارے پر دیکھ کر خود بھی اسی پر سیر کرے تو باپ پر مذمت ہے کہ جب لڑکا ساتھ ہو کبھی کنارے پر نہ تباہ کرے اس سے دور و زور ہے اور چونکہ امت بھی انبیاء علیہم السلام

کی کتنا شفقت میں مثل تا واقعہ لڑکوں کے ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں انما نالکھ منہ الوالد
لو لدہ اس پر جو شرف شفقت پدری اسی بات کا مقتضی ہے کہ ہدک ہوئے کی جگہ سے ان نواقضوں کو بچائے
جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے انکھ تہ فتنون علی الذکر کما تہ فتن الفرائش او نالخذ تہجیرکم
یعنی تم آگ پر پروانوں کی طرح گرتے ہو اور میں تمہاری کمزریں پکڑتا ہوں۔ غ
چہ غم دیار امت را کہ باشد چو تو پشتیمان

ور از انجا کہ انبیاء علیہم السلام کا بڑا مقصد اپنی اولاد یعنی امت کا بچانا ہی تھا اور اسی لیے مبعوث بھی ہوتے تھے
اور مال میں ان کو بجز قوت کے اور کوئی غرض نہ تھی اسی لیے صرف بقدر قوت کے مال پر کفایت کی اور جو بچا
اس کو اپنے پاس نہ رکھتا بلکہ دے ڈالتا کیونکہ دے ڈالنا ہی اس کا تریق ہے اور روکنا اس کا زہر قاتل ہے۔ اگر
لوگوں کے واسطے کسب مال کی اجازت دی جاتی اور اس کے راعب کیے جاتے تو امساک کے ہر کی طرف متوجہ
ہوتے اور خرچ کرنے کے زہر مہر سے پردھیان نہ دہرتے اسی لیے مال کی خدمت کی گئی اور اس خدمت سے مقصود
یہی ہے کہ اس کا روکن اور اس کے زیادہ ہونے کی ترص کرنی بڑی بات ہے کہ اس سے دنیا کی رغبت اور اس
کے لذات کا میل پایا جاتا ہے اور بقدر کفایت مال کا لینا اور باقی کو فیراست میں خرچ کرنا بڑا نہیں ہر مسافر پر
مضرب ہے کہ سفر میں بقدر زاد ہی اپنے ساتھ لے بشرطیکہ اس امر کا ارادہ پختہ ہو کہ اس میں سے اور کسی کے صرف
میں نہ آوے مگر جس صورت میں کہ اس کو دوسروں کا کھانا اور رفقاء پر خرچ کرنا منظور ہے تو زیادہ زاد سے لینا
بھی کچھ مغلطہ نہیں اور یہ جو حدیث شریف میں مذکور ہے کہ لیکن بدیع احد کمر من الدنیا کذا والمر اکب
اس کے یہ معنی ہیں کہ صرف اپنے نفسوں کے لیے اس قدر چاہیے، ورنہ اسی حدیث کے راویوں میں سے بعض ایسے بھی
تھے کہ حدیث مذکور پر عمل بھی کرتے تھے اور ایک جگہ میں لکھ درہم لیتے اور اسی جگہ دے ڈالتے اور ایک کوڑی
نہ بچاتے اور حب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر فرمایا کہ تو انکر آدمی جنت میں دشواری سے جاویں گے تو حضرت
عبدالرحمن بن عوف نے آپ سے اجازت چاہی کہ جو کچھ میرے پاس ہے سب دے ڈالتا ہوں آپ نے ان
کو اجازت دے دی۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام اترے اور فرمایا کہ ان کو حکم فرمائیے کہ کھانا کھدیں
اور نمازوں کو پکڑا دیں اور مہمان کی خدمت کریں۔ حامل یہ کہ دنیا کی نعمتوں میں دوا کے ساتھ مرض اور نفع کے ساتھ
مضر ہو جاتا ہے پس جس شخص کو اپنی بصیرت اور کمال معرفت پر اعتماد ہو اس کو چاہیے کہ دنیا کے پاس ایسی طرح
جاوے کہ دوا حاصل کرے اور اس کے مرض سے بچا رہے اور جس کو اعتماد نہ ہو اس کو دنیا سے علیحدہ رہنا اور گریز

ہا میں آتا ہے یہ ایسا ہوں جیسے باپ اپنے بیٹے کے لیے مسلم بروایت ابوہریرہؓ میں لکھا ہے کہ نبیؐ نے فرمایا کہ دنیا
جہنم کا چھوٹا حصہ ہے جس میں سے کسی کا گوشہ اتنا ہو جتنا سوار کا گوشہ ہوتا ہے۔ ابن ماجہ و ترمذی بروایت سلمانؓ ۱۲۰۰ ج ۱۲
بن عوف اور اس سند میں خالد بن ابی مالک ضعیف ہے ۱۲

کرنا ہی لازم ہے کہ نہایت محل خوف ہے خدمت رہنا بہت عمدہ بات ہے۔ بہت سبب سے مشہور مشہور شکر لغت ہے ایسے لوگوں کے حتیٰ میں سمانتی کے برہ کوئی چیز نہیں اور تمام وہ ایسے ہی ہیں جو کہ وہ لوگ بھی اور خدا سے تعالیٰ کے اور اپنے حلقہ کی راہ تباہ ہے۔ وہ البتہ اسباب بھیبت ہیں۔ سبب جو کہ ان کی لغتوں میں توفیق لغتوں کے حال بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی طرف بہت کس طرح سے یہ انداز ہے کہ کوئی شخص ایسا ہی نہیں جس کو توفیق کی حاجت نہ ہو اور توفیق کے معنی یہ ہیں کہ بندہ سے کہ راز و خفا و قدر الہی میں تالیف اور ہونا ہو اور اس میں خیر و شر دونوں شامل ہیں اور سعادت اور شقاوت دونوں داخل ہے۔ مگر راستہ یہ ہوتا ہے کہ توفیق خاص اسی کو کہتے ہیں جو خدا اور قہر میں سے سعادت کے موافق ہو جس طرح کہ الہی ذکر لغت میں ہیں کہ توفیق میں مگر اس قدر میں خاص اس میدان کا نام ہے جو صدق کی طرف سے باطل کی طرف سے اور اسی طرح توفیق کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کے معنی بھی لغت پھرنے کے ہیں مگر عادتاً امر حق سے بچ کر جہان کو کہتے ہیں جہان حق کی حاجت ہونے میں کچھ شک نہیں جیسا کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں شکر

گر از حق نہ توفیق خیر سے رسد کے از بندہ خیر سے بے رسد

اور ہدایت کا حال یہ ہے کہ اس کے بدون کوئی شخص سعادت کا طالب نہیں ہو سکتا، اس واسطے کہ انسان راہ کبھی ایسی چیز کی طرف ہوا کرتا ہے جس میں اس کی آخرت کی بہتری ہو، لیکن سبب یہی نہ جانتا ہو کہ میری سعادت بہتری کس چیز میں ہے یہاں تک کہ فساد کی شے کو بہتری کی چیز زبان سے توہم و غلطی سے کیا نفع ہو، غرض ارادہ اور قہر سے بدوان ہدایت کے کچھ نامزد نہیں اور حق و سچا اللہ جیسا نہ شے فریاد رہے

الذی علیٰ شئ خلقہ ثم ہدیٰ و فریاد لولا فضل اللہ علیہ لکدر و جحمت ہذا کی ہند من احد بد و لکن اللہ یزکی من یشاء و حدیث شریف میں ہے ما من احد یجد احد یبذلہ لا بدیحتہ اللہ یعنی کوئی شخص جنت میں بدون خدا تعالیٰ کی رحمت کے داخل نہ ہوا اس میں رحمت سے مسدود ہدایت ہے۔ اس حدیث کو سن کر لوگوں نے عرض کیا کہ آپ بھی بدوان رحمت داخل جنت نہ ہوں گے آپ نے فرمایا کہ میں بدوان رحمت نہ ہاؤں مگر اس لیے کہ ہدایت کے تھمن درجہ ہیں، پھر درجہ ترقی تیز و شرک بنانا سے جو اس بیت میں مراد ہے و خدا یناج الخدیج یعنی ہم نے سوچا یا دین اس کو دو گنا یاں اور یہ تمام خداوندی کے سبب بندوں پر ہے۔ بعضوں کو اس نے عقل ہی سے طریق تیز و شرک بنانا اور بعضوں کے اعتبار کی زبان سے چنانچہ فرمایا و اما تمود قہر یناج الخدیج علیٰ لیسہ اسباب میں ہدایت کے کتب الہی اور انبیاء علیہم السلام اور بیانی عقول ہیں اور ان سے کسی کو روک نہیں سکتے وہی شخص رکنا ہے جس کو مسدود کر اور دنیا کی نیست اور ایسے لوگ مر جہن سے و اندھے ہو جائیں گے اور انہیں نہ پڑیں

اسی طرح جو شخص کسی مضر چیز پر عموماً جرأت کرے تو اس کو ہدایت تو عنایت ہوتی اور جابل سے تیز بھی حاصل ہوتی جو مطلق اس کے ضرر کو نہ جانتا ہو لیکن رشد عنایت نہیں ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف اعمال کے حق پر ہدایت ہونے کی نسبت رشد میں زیادہ کمال ہے اور یہ نعمت بھی بڑی ہے اور تسدید سے یہ غرض ہے کہ بندے کے حرکات کو مطلوب کی طرف متوجہ کرنا اور ان حرکات کا اس پر آسان کر دینا تاکہ بہت جلد صواب کی طرف پہنچے ہو جاوے پس جیسے اکیلے ہدایت سے کام نہیں چلتا اور حاجت رشد کی جو محرک ارادہ ہے باقی رہتی ہے اسی طرح رشد بھی کافی نہیں اس میں ضرور ہے کہ حرکات کی آسانی بذریعہ مساعرت اعضاء اور آلات کے ہوتی ہے یہاں تک کہ مراد پوری ہو، غرض کہ صرف تبادلیا اور شناخت کر دینا تو ہدایت ہے اور ارادہ سے حرکت کے واسطے مقبہ اور بیدار کرنا رشد ہے اور درستی کی طرف اعضاء کی حرکت کو مدد دینی تسدید ہے رہی تاہم اس کو تو یہ سب کی جامع سمجھنا چاہیے یعنی اس کے معنی یہ ہیں کہ بندے کے کام میں اندر سے تو بصیرت کے باعث توت دینی اور باہر سے باعث موافقت اسباب و لوازم کے اعانت کرنی اور اس آیت میں یہی مراد ہے تاتراخ ابداً تلک بروح القدس اور تائید کے قریب عصمت ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ آدمی کے دل میں وہ عنایت پروردگار ہو جس کے باعث آدمی خیر پر جرأت سے احتراز کرنے پر قادر ہو گویا کوئی اندر سے دے دے کہ معلوم نہیں ہوتا اور اسی کو برہان کے لفظ سے خدا سے توالیئے مذکور فرمایا چنانچہ ارشاد فرمایا تو لقد ھمت بہ و ھکد بہا لو کانت سرائی بھان ربہ یہ ہیں نعمتیں کلی طور پر اور یہ سب انسان میں جب جمع ہوتی ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ فہم صاف اور تیز اور گوش پوش نبوت اور دل بصیرت منزل تو مانع گزریں مگر تائیں اور استاد خیر خواہ اور مال میں سے اس قدر کہ نہ کمی کے باعث مہمات و ضروریات ہی سے قاصر ہو نہ کثرت کی جہت سے مانع اشغال دینی ہو اور وہ عزت جس سے کہ احمقوں کی جو حالت اور اعداء کے ظلم سے بچا رہے عنایت فرماتا ہے اور ان تئیدہ سیاب میں سے ہر ایک چیز بہت سے اسباب چاہتی ہے پھر ان اسباب کے اور سیاب چاہتیں یہاں تک کہ یہ سلسلہ مسبب لاسباب پر ختم ہو۔ اور انہی کے وہ اسباب بہت طول طویل ہیں کہ اس جیسی کتب میں اس کا پورے بیان کرنا ممکن نہیں۔ اس لیے ہم نمونہ کے طور پر کچھ لکھ دیتے ہیں تاکہ اس سے اس آیت کے معنی سمجھ میں آجائیں تاتوان تعدوا نعمتہ اللہ لا تحصوها۔

۱۔ خدا تعالیٰ کی نعمتیں مسلسل اور بیشمار ہیں | واضح ہو کہ ہم نے تمام نعمتوں کو سورہ قسموں میں جمع کیا ہے۔ اور تندرستی منجملہ ان کے ایک نعمت ہے جو کچھ مرتبے میں واقع ہے اگر اسی کے اسباب میں جتن سے یہ نعمت پوری ہوتی ہے ہم باطل لکھا چاہیں تو یہ ممکن نہیں مگر اسباب صحت میں سے یہ

تاجب مذکور میں نے تجھ کو روح پاک سے تاتوان تعدوا نعمتہ اللہ لا تحصوها۔ اور بتہ عورت نے قدر کیا اس کا اور اس نے قدر کیا عورت کا گھر نہ بتو یہ کہ دیکھتے قدرت رب اپنے کی تاتوان تعدوا نعمتہ اللہ لا تحصوها۔ تو پورے ذکر سکون کو

کئی توجہ بھی ہے اس کے وہ لازم جن سے کھانے کی لغت پوری ہوتی ہے کچھ محتویہ سے کچھ دیتے ہیں تا کہ مشتے
محتویہ از خروار سے ہو، یہ تو معلوم ہی ہے کہ کھانا ایک فعل ہے اور جو فعل اس قسم کا ہے وہ حرکت ہے و ہر ایک
حرکت کے لیے ایک جسم بھی ضروری ہے جو آلہ حرکت ہر قدرت شیبہ اور ارادہ بھی ضروری ہے اور اپنی مراد کا علم و ارادہ
ہو یا بیہ چہرہ کھانے کے لیے غذا ضروری ہے اور غذا کے لیے کوئی چیز ایسی ہو جس سے غذا حاصل ہو اور اس کا
کوئی بنائے ہو یا بیہ جو غذا کو درست کر دے ہمیں جاننا اول ہم سبب اور اک بیان کریں گے پھر اسباب
ارادہ پھر اسباب قدرت پھر اسباب غذا اور ان چیزوں کو اشارۃ اور شبد بیان کرتے ہیں تا کہ تفہیم ہو و ہر اور چونکہ
اسی بیان میں چند چیزوں کا ذکر ہے لہذا اس کے آٹھ نکاتے مقرر کیے گئے۔

اسباب وراک اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں

اسباب وراک اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں

جاننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے نباتات کو بہتر اور
ڈھیلے اور لوسے اور ہلکے اور تمام حواس سے جوڑ رکھا ہے
اور کہ نہیں وجود میں کامل تر بنایا ہے یا یہ کہ نباتات میں ایک ایسی قوت رکھی ہے جس سے وہ غذا اپنی
طرف کیسے پختے ہیں اور یہ قوت ان کی رگوں اور جڑوں میں ہوتی ہے جو زمین میں رہتی ہے اور ان کے لیے یہ رگ لیشہ
کے ست ہیں کہ انہیں کے ذریعہ سے غذا کو جذب کرتے ہیں اور یہ رگیں دل یا ریک ہوتی ہیں جو پتوں پر سوجھتی ہیں
پھر ان کی جڑوں میں ہوتی ہو کر پھیلنے لگتی ہیں کہ موٹیوں میں سے اور ٹپوں رگیں منتشر ہوئی ہیں اور ان میں سے اور پتوں
یہاں تک کہ پتوں ہوتے ہوتے پتے کے اجزاء میں نظر سے ثابت ہوتا ہے اور باوجودیکہ نباتات کو یہ کمال ہے
مگر یہ بھی وہ ناقص ہے اس لیے کہ اس کی غذا اگر اس کی جڑوں میں نہ پہنچے گی اور ان کی رگوں سے متصل نہ ہوئی تو
میں نہ جاوے گی۔ اس کو یہ قدرت نہیں کہ غذا درمہ کی جگہ سے نوش کرے کیونکہ نوش کے لیے دو چیزیں چاہئیں
ایک شویب چیز کا جانا، دوسرے اس تک جانا اور نباتات ان دونوں باتوں سے عاجز ہیں تو یہ بھی ایک
خدا تعالیٰ کی نعمت ہے جو انسان کے لیے ذرا یہ معلوم کرنے کا اور اس حرکت واسطے نوش غذا کے پیدا کیے
پھر ترشیب حواس خمسہ میں بھی حکمت خدا نظر آتی ہے یہ سب حواس کہ اور اک ہیں یہاں سے جس سے انسان کا ہے
یہ اس سے پیدا کیا گیا ہے کہ جب آدمی پر آتش موزوں یا تنغ بال گرے تو اس کے ٹپنے ہی معلوم کر لے اور عینہ
موجبات سے وہ جس حیوان میں اول پیدا ہوتی ہے بدن اس کے حیوان نہ ہوگا اور سب سے کمرہ درجہ جس کا یہ ہے
کہ جو چیز بدن سے چھو جاوے اس کو معلوم کر لے کیونکہ دور کی چیز کا معلوم کرنا جس حال میں داخل ہے اور یہ
جس ناقص ہر ایک حیوان میں ہوتی ہے یہاں تک کہ کیچڑ سے میں بھی ہے کہ جب سوئی اس کے بدن پر لگے تو
قیر پہننے کے واسطے سکڑ جاوے گا اور نباتات میں یہ بات نہیں اگر اس کو کاٹنے لگو تب بھی نہیں سکڑتا اس
و سے کہ اس کو ہاتھ کی خبر نہیں ہوتی پھر اگر آدمی میں یہی قوت دسمہ ہوتی تو یہ بھی کیر سے کی طرح ناقص
ہوتا کہ دور سے غذا کی تلاش نہ کر سکتا بلکہ جو چیز بدن کو لگتی ہے اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا اس لیے حاجت ایسے جس
کا بدن لگتی ہے دور کی چیز معلوم ہو اس کے لیے خدا تعالیٰ نے قوت شاملہ پیدا کی کہ اس کے ذریعے سے

آدمی کو یہ معلوم ہوتی ہے مگر ہوسے یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ کس طرف سے آئی، اگر انسان بڑی پرستہ تو چاروں طرف پھرا کر تباہی تک بڑا چیز کے پاس نہ پہنچتا تو تباہی تک ہی رہتا اس کے واسطے دنیا کی پید کی دوز کی چیز کی جہت بھی معلوم ہو جاوے تاکہ اسی طرف کو حرکت کرے اور اگر طرف آگے ہی ہوتی جب بھی انسان خدا کیونکہ دیواروں اور پردے کے پیچھے کی چیز معلوم نہ ہوتی۔ وہ غذا کہ جس میں کوئی آہٹ نہ ہوتی وہی موجب حرکت کی جیسے ہی دشمن کہ جو آگے کے سامنے ہوتا نظر آتا نہیں کہ وہیں ہوتا تو نہ موقوف اور یہی ایسا ہوتا کہ دشمن کے نزدیک پہنچتے تباہی نہ ہوتی اور اس وقت جواب نہ سکتا۔ اس کے لیے کان پیر کیے اور قوت شنوائی غایت کی جس سے دیواروں اور پردے کے پیچھے کی آواز سننے کیونکہ آگے سے تو سامنے کی چیز معلوم ہو سکتی ہے نہ تباہی بدون کام و آواز حرکت کے جو قوت سامنے سے معلوم ہوتی ہے اور اک نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قوت سامنے پیر ہوتی اور جسم کے چھنے کی قوت بھی دی گئی جس کے باعث درجہ ہوائت سے تمیز ہو سکتی اور یہ سب قوتیں بھی کافی نہ ہونے اگر قوت ذات نہ ہوتی، کیونکہ غذا کے منے کے بعد دہن کو کیا معلوم ہوتا کہ موافق ہے یا موافق کہ کھاتے ہی مر جاوے گا جیسے درخت کا حال ہوتا ہے کہ ہر چیز میں اس کی جڑیں پہنچتی ہیں اس کو کھینچ لیتے ہیں۔ جہاں ہوائت مضر ہوتی ہیں اور ان کے باعث سے سوکھ جاتا ہے۔ پھر لڑنے میں حواس ہوتے تباہی انسان رہتا۔ دریا درک دماغ کے آگے جھٹکتے ہیں پھر نہ ہوتا جس کو جس مشترک کہتے ہیں جس کے وسیع سے ان حواس کے مشورہات جمع ہوتے ہیں اگر جس مشترک نہ ہوتا تو آدمی بڑی وقت میں ہوتا، مثلاً جب کوئی چیز زرد رنگ کی رہے تو اس میں کوئی موافق ہستی اپنی کے پاکر چھوڑ دینا تو سب دوسروں چیز کو دیکھتا تو نہ پہنچتا کہ یہ فخر ہے جب تک کہ دوسرے نہ پہنچتا جو کہ آگے سے زردی موقوفی نہ ہو اور آگے سے بھی معلوم ہوتی ہے زردی نہیں موقوفی تو نہ ہوتا کہ ایک ایسی قوت بھی ہوتی ہے زردی کا نقل و ہوائت جمع ہیں۔ یہاں تک کہ جب زرد چیز نظر آوے تو وہ قوت کہہ کر دے کہ یہ کڑوی ہے اور دوسری دفعہ کھانے کی قوت نہ آوے تو یہ سب حواس مع جس مشترک انسان ہیں جیسے پتے جاتے ہیں حیوانات میں بھی ہیں۔ مثلاً بکری میں یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ پس اگر انسان کے لیے بھی تو اس ہونے تباہی ناقص رہتا، جیسے حیوانات میں کہ جب کے فرق ہو سکتے ہیں پھر ان کو جیسے سے دفع کی قوت نہیں کہ کسی ترہ سے قید سے آزاد ہو جائیں اور بعض وقت تو نہیں ہیں مگر یہ کہتے ہیں وہ ان کو بھی نہیں کہ اس میں گرنے سے مر جاویں گے اور ان میں وجہ جو پایہ کی چیز کا ہونا ہے جو اس کو بالکل مراد معلوم ہو اور آگے کو منہ پیر سے توئی گئے ہیں بیمار ہو کر مر جاتا ہے کیونکہ اس کو اس سے زیادہ سوچنا اس کو جان نہیں۔ انسان کو خدا کے فضل سے ایک درجہ سے تمام زیادہ سب سے شرف و فضل ہے اور جس کو فضل کتنے ہیں اس کے انسان غذاؤں کا شمع و شہر کیچڑی تباہی در انہماک و تیرہ پیر سے وہ معلوم کرے کہ غذا کا پیمانہ اور اس کو مہربان اور اس کے سامان جہاں کہ یہ سب باتیں نقل سے ہوتی ہیں تو صرف ان کے باب میں جو سب آدمی کی قدر میں ہے عقل اتنی کافی ہے جہاں کہ یہ نقل کا غایت کافی ہے اور ایک درجہ حکمت ہے۔ بڑی حکمت ہے۔

کہ حرکت اس طرف کو ہوتی ہے تو بنیاتی بیکار ہوتی۔ دیکھو بہت مریض ایسے ہوتے ہیں کہ غذا کو دیکھتے ہیں اور سب سے زیادہ نافع چیز بھی ہے مگر چونکہ رغبت ان کے دل میں نہیں رہتی تو نہیں کھاتے۔ ان کی بنیاتی اس باب میں بیکار ہے اسی لیے انسان کے واسطے ضرور ہوا کہ موافق چیز کی طرف رغبت ہو جس کا نام شہوت ہے اور مخالف چیز سے نفرت ہو جس کو کراہت کہتے ہیں تاکہ شہوت کے باعث سرگرم طلب ہو اور کراہت کے سبب مستعد کرے یہ پس اندہ نقالی نے اس میں خواہش غذا پیدا کر کے اس کو اس پر مسلط کر دیا کہ شہوت کے تقاضے سے خواہ مخواہ کھانے کی طرف مضطر ہو اور غذا کھا کر زندہ رہے اور اس بات میں حیوانات کو بھی انسان سے شرکت ہے مگر نباتات کو نہیں پھر مقدار ضرورت کے کھانے کے بعد اگر یہ شہوت نہ ٹھہرا کر تی اور نوبت زیادتی کی ہوتی تو آدمی مرتبات جیسے کہیت کی جتنی پانی ڈالو گی پختی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ بگڑ جاوے اس کے واسطے آدمی کی ضرورت ہے جو پانی کا اندازہ مقرر کرے اور حاجت کے وقت دیوے در نہ روک دیوے۔ اس وقت کے دور کرنے کے لیے خدائے تعالیٰ نے آدمی میں نفرت پیدا کی کہ پیٹ بھرنے کے بعد دل پھر جاوے اور غذا ترک کرے اور جس طرح کہ انسان کے لیے کھانے کی شہوت پیدا ہوتی کہ اس کے باعث کھانے اور بدن مست رہے۔ اسی طرح شہوت جماع بھی پیدا کی کہ اس کے باعث نسل قائم رہے اور اگر ہم خدائے تعالیٰ کی صفت بیان کریں کہ رحم کو کیسے بنایا اور پیدائش حین کی اور مرکب ہونا بچے کا منی اور خوان حین سے اور کیفیت پیدائش خصیتین کی اور جوڑ لگیں کہ ان میں پشت کی ان ہڈیوں سے گئی ہیں جن میں شہوت رہتا ہے اور کیفیت عورت کی منی گرنے کی سیلتے کی رگوں سے اور کیفیت رحم کے اندر کے مایچوں کی جن میں سے بعض میں نطفہ جا کر مرد بن جاتا ہے اور بعض میں عورت اور کیفیت نطفہ کے تبدیل کی پٹلی اور نطفے اور ہڈی اور گوشت اور خون میں اور کیفیت اس کے اجزاء کے تقسیم کی یعنی سر اور ہاتھ اور پاؤں اور پیٹ اور پیچہ اور تمام اعضاء کی بیان کی جاوے تو ناظرین کو اپنی ابتداء سے پیدائش میں انواع واقف مکے نعمائے الہی معلوم کر کے نہایت تعجب ہوگا، نہ کہ ہٹے کٹے بن کر بھی تعجب نہ کریں، لیکن چونکہ ہم کو صرف نعمتیں کھانے کی بیان کرنی منظور ہیں، اس لیے طویل مام کو ترک کر کے اسی پر اکتفا کرتے ہیں، خلاصہ یہ کہ خواہش جماع انسان میں منجملہ امدادوں کے ہے اور صرف یہی کافی نہیں، اس لیے کہ اس کے گرد چارہ طرف سے حملات ہوتے ہیں تو ہمیں اگر اس میں غضب نہ پیدا کیا جاوے جس سے کہ مخالفت اور نا موافق کو اپنے اوپر سے دفع کر سکے تو بیسیوں آفات کا ہفت بنے گا۔ اور چونکہ کہیں سے پیدا کر کے گا چھین جاوے گی، کیونکہ ہر ایک اس کا خواہش مند ہے، اس لیے ضرور ہوا کہ ردہ دفع اور متبادل بھی آدمی میں ہو جس کا نام غضب ہے پھر شہوت و غضب سے بھی ہم نہیں بچتا اس لیے کہ ان دونوں کا فائدہ و نقصان حال ہی میں ہے ہاں میں کچھ کام نہیں آتے اس لیے خدا نے تعالیٰ نے آدمی میں ایک اور ارادہ پیدا کیا جو عقل کے اشارے سے پر چلتا ہے جس سے کہ انجام سوچا جاتا ہے اور شہوت و غضب کو جس کے اراک کا محکوم بنایا جس سے حالت موجود معلوم ہوتی ہے

مغز منکر میں زندگی کے باعث آدمی کو عقل سے نفع کامل ہوا اس لیے کہ صرف یہ جان لینا کہ شہوت شد مضر سے اس سے بچنے کے لیے کافی نہیں جب تک کہ اس معرفت کے موافق رغبت عمل نہ ہو۔ ورنہ یہ اور وہ صرف انسان کو ہوسے، بھانم کو نہیں ہا جیسے انجانوں کا سوچنا بھی انسانوں ہی کو غنا میت ہوسے اس میں انسان کا شہوت متصور تھا۔ سی ارادے کا نام ہم نے باعث دینی رکھا ہے اور منبر کے بیان میں یہاں سے زیادہ اس کی تفصیل کی ہے۔

قدرت اور آلات حرکت ہیں اللہ تعالیٰ کے نشانیں | جاننا چاہیے کہ جس سے صرف اور اک ہو جاتا ہے اور ارادے سے خواہش طلب یا

گرمی کی ہوتی ہے مگر جب تک کہ طلب یا گرمی نہ ہو تو اور اک و خواہش کو کیا کرے۔ دیکھو بعض درندہ دوری چیز دیکھ کر اس کا مشتاق ہوتا ہے لیکن پاؤں میں قوت نہ ہونے سے اس تک نہیں جاسکتا یا بعض اوقات فک و خیال آتا ہے تو ہاتھ بیکار ہو جاتا ہے۔ اگرچہ چیز ہی بھی تو نہیں کھا سکتا اس لیے ضرور ہوا کہ آدمی کے لیے آلات حرکت بھی ہوں اور حرکت پر قدرت بھی ہونا کہ مقتضائے شہوت کے ہو جب حرکت کرنی طلب کہ دوسرے اور کر سکتے ہوں۔ علت گرمی، اسی حکمت کے لیے خدا تعالیٰ نے انسان و حیوان کو اعضا غایت فرما دیے کہ جن سے ہمیں نظر آتے ہیں اور ان کے اندر معلوم نہیں، ان میں سے بعض اعضا ایسے ہیں جو طلب اور گرمی و سردی کے لیے ہیں جیسے انسان کے ہتھیلیاں اور حیوان کے سینک، اور اسباب میں حیوانات بہت مختلف ہیں بعض جاندار بیسویں کہ ان کے دشمن بہت ہیں اور غذا ان کی دور ہوتی ہے اسی لیے ان کو تیز حرکت کی حاجت ہوتی ہے تو ان کے پیچھے غنا بیت ہوئے کہ چھڑاڑ سکیں اور بعض کو چار پاؤں غنا بیت ہوئے بعض ایسے ہیں کہ ان کے دو ٹانگیں ہیں جس سے زمین پر رہتے ہیں۔ اس اختلاف کا ذکر قبول چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم ان اعضا کا ذکر کرتے ہیں جن سے ان کو اپنا ہوتا ہے تاکہ اور اعضا کو بھی ان پر قیاس کر لیا جاوے۔ پس ہم کہتے ہیں کہ اگر آدمی دوسرے کھاتا دیکھ کر اس کی طرف حرکت کرے تو صرف حرکت نہ ہوگی جب تک کہ اس کو لے نہ لے، اسی لیے حاجت ایک چیز سے چیز کی بھی ہوتی اس کے لیے خدا تعالیٰ نے دو ہاتھ پیدا کیے جو لینے اور چیزوں کی طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ ان میں بہت سے جوڑ ہیں تاکہ ہر طرف حرکت کر سکیں، اگر کسی ہوتی کڑی کی طرح نہ ہوں اور پھیل کر سکر سکیں۔ ہر ہاتھ کے سر پر پھیلی لگا کر اس کو چوڑا کر دیا اور پھیلی کا سر پانچ ٹیکہ انگیوں میں پھانت کر دیا اور انگیوں کی دو حرکت کیں ایک طرف کو انگیوں باقی کے چاروں پر گھومتا ہوا بنا یا۔ اگر یہ سب انگیوں ایک جانب کو رہا کرتی ہوتی ہوتیں تو پورے مطلب نہ تھا اس لیے ان کو ایسی طرح پر رکھا کہ آدمی پھیل دے تو پھیلے گا کہ مر دے اور اگر وہ کہ خیم وید سے تو بچھ ہو جاتا ہے اور اگر خوب بند کر لے تو مارنے کا آہ یعنی گھوٹا بن جاتا ہے اور اگرچہ چوڑا کر بند کرنے سے پکڑنے کا آلہ ہے پھر ان انگیوں کے سروں پر ناخن پیدا کیے تاکہ ٹانے سے پھیلے۔ اور ہر چیز بار ایک انگیوں سے نہ اٹھے وہ ناخنوں سے نہ اٹھیں۔ اب فرمیں کہ وہ غذا ہاتھ میں بھی آوے

تسبیح بھی کہ آمد نہیں جب تک کہ ہندوستان میں نہ پہنچے، اور معدہ اندر بہت تو ضرور ہے کہ باہر کی طرف سے اس میں
پہنچنے کی کوئی راہ ہوتی جاہلیتے تاکہ اس سے دوسرے غذا معدے میں جاوے اس کے واسطے غذا سے نکالنے سے
تیار ہیں جس سے راستہ معدے کی طرف سے اور معدے میں پہنچ کر ایک کھنکھانہ نہیں کہہ سکتے کہ معدے تک پہنچا رہا ہے
بلکہ اس کے سوا اور بہت سی حالتیں ہیں پھر اگر غذا کے ٹکڑے کو منہ میں رکھ لیا تو ثابتاً تھوڑے سے اس
واسطے ایک چاک یا سیسے میں منہ میں جا کر کے، پس غذا سے نکالنے کے واسطے ہڈیوں کے بنائے اور ان میں
دانت کے ساتھ اور اوپر کی ڈانٹوں کو نیچے کی ڈانٹوں پر استقامت کر دیتا کہ اس میں غذا نہیں جا کر کے پھینک دیتی
غذا مختلف چیزوں کی ہوتی ہے اور بعض کاٹنے کی اور بعض توڑنے کے بعد مختلف چیزوں کی ہوتی ہے اس میں کئی
وہ غذاؤں کو کھانے کی ہوتی، ایک ڈانٹ میں کئی چیزیں اور چھوٹے کھانے کا ہے، دوسرے کھانے
کے دانت تو غیر ہیں اور کھانے میں کھانے ہیں، تعمیر کے لچیاں جو غذا کے ٹکڑے اور چھوٹے چیزیں ہوتی ہیں
ہوتی ہیں چھوٹے چیزوں کا جوڑا پہلے بنایا تاکہ نیچے کا جب آگے نیچے ہو سکے اور اوپر کے جڑے پل کی طرف
سے کرے یہ راستہ نہ ہوتی تو صرف دونوں جڑوں کے مابین ہو جاتا کہ کھانے کی طرف سے نہ ہوتی تو غذا
کی طرف سے نہ ہو سکتی کہ جب نیچے کے جڑوں سے میں تو حرکت دیتی رکھی اور اوپر کے جڑوں سے تو حرکت نہ کر سکتا
ایک سمت سے قریب سے نہ تھا ہر جانب کی بنائی ہوتی چلیوں میں نیچے کا راستہ جڑوں سے اور اوپر کا ٹکڑا کر کے
لیکن غذا کی بنائی ہوتی چلیوں میں نیچے کو مٹا سکتے ہیں وہ اس کے پیر و تھیں اس کی نشان اور برائے اور اس کے
دندان و مسمان کو کیا کہنا ہے پھر اگر یہ ہوتی ہاں لپکا جاوے کہ اوپر غذا کو منہ میں لے کر کے تو کھانے و سونے
کے وقت کیسے پکارتا ہے نہ دانت اس کو کھانے نہیں کھانے والی ہے اور اوپر کے جڑوں سے اس سے حاجت کے وقت
وہ نشان بھی بنائی رہتی ہے جیسے آٹا پیسٹہ ہیں اور انھیں کھانے والی ہے اور یہ نشان زبان
ایک سا آواز نکالتا ہے اور دوسرے آواز نکالتا ہے اور جب تک طاقت میں ہو اور دوسرے کھانے میں زبان
توڑ کر لے کر کھانے میں لگتا ہے پھر دانت کو کہ آدمی سے غذا کو اکثر کھاتا ہے اور اس کو کھانے تو کھانے
پھر تو وہ نہ ہو جاتا ہے کہ کوئی رجویت ایسی نہ ہو جس سے کہ غذا حلق میں چھل جائے اس کے لیے غذا سے
نکالنے سے زبان سے نیچے ایک چشمہ نکلتا ہے جس میں سے اس کا سبب بننا ہے اور پھر رجویت سے زبان سے
کھانے کے آواز سے کھانے اور یہ بھی قابل شکر ہے کہ زبان کو اس کا سبب بننا ہے اور یہ بھی کہ
کھانے کا دور میں تو کھانے کے لیے پھر یہ غذا سے کھانے کے لیے اور اس کا سبب بننا ہے کہ کھانے کے لیے
اگر کھانے کے لیے کھانے کے لیے کھانے کے لیے کھانے کے لیے کھانے کے لیے کھانے کے لیے کھانے کے لیے
کھانے کے لیے کھانے کے لیے کھانے کے لیے کھانے کے لیے کھانے کے لیے کھانے کے لیے کھانے کے لیے
کھانے کے لیے کھانے کے لیے کھانے کے لیے کھانے کے لیے کھانے کے لیے کھانے کے لیے کھانے کے لیے
کھانے کے لیے کھانے کے لیے کھانے کے لیے کھانے کے لیے کھانے کے لیے کھانے کے لیے کھانے کے لیے

لگاتی ہیں، ان کے بہت سے اقسام کیے ہیں اور ہر ہر قسم میں سے بہت سے شعبے جدا کر کے تمام بدن میں سر سے پاؤں تک اندر اور باہر پھیلا دیئے ہیں اور وہ خون صاف ان میں سے ہو کر تمام اعضاء میں پہنچتا ہے اور ان رگوں کے شعبے پتلے ہوتے ہوتے ایسے ہو جاتے ہیں کہ آنکھ سے نہیں سو جھٹتے جیسے درخت کی پتیوں کی رکیں آخر کو ہو جاتی ہیں۔ غرض کہ انتہی کے ذریعے سے تمام اعضاء میں سے تمام اعضاء میں غذا پہنچتی ہے۔ اور اگر پتے پر کوئی آفت آتی ہے اور فصلہ صفراوی کو نہیں کھینچتا تو خون فاسد ہو جاتا ہے اور اس سے مسموم صفراوی مثل یرقان اور پھنسیوں اور سرخ باد کے پیدا ہوتے ہیں اور گر تلی پر کوئی آفت ہوتی ہے اور خلط سوداوی کو جذب نہیں کرتی، تب سوداوی مرض مثل تھیب اور جذم اور مینو لیا وغیرہ کے پیدا ہوتے ہیں اور گردوں کی طرف رطوبت نہیں جاتی تو اس وقت رطوبت کے امراض مثل جندرو وغیرہ کے ظہور ہوتے ہیں اب حکیم منطق کی حکمت کو دیکھنا چاہیے کہ ان ادنی چیزوں سے کیسے نادمہ رکھے ہیں۔ پتا اپنی ایک گردن سے فصلہ کھینچتا ہے اور دوسری راہ سے اس فضلے کو آنتوں میں ڈال دیتا ہے تاکہ اس میں غذا کے آنے جانے کے لیے ایک چکڑا ہٹ رہے اور آنتوں میں خلش پیدا ہو جس سے طبیعت قضا سے حاجت کو چاہے اور پاخانے کے وقت چکناقی کے باعث فضلہ جذب نکلے اور زردی رنگ پاخانے کی اسی وجہ سے ہے کہ اس میں خلط صفراوی کا میل ہوتا ہے اور تلی اپنے فضلے کو ایسا کر دیتی ہے کہ اس میں ترشی اور لبتگی آجودے اور اس میں سے کسی قدر ہر روز فہ معده پر پہنچا دیتی ہے تاکہ ترشی کے باعث شہہ جنبش میں آوے اور معدے کو غذا پر براہ کھینچنے کے لیے اور باقی فضلے کو پاخانے کے ساتھ باہر نکال دیتی ہے اور گردہ اس رطوبت میں سے جس قدر خون ہوتا ہے اس قدر کو اپنی غذا کرتا ہے اور باقی کو مشامہ میں دفع کرتا ہے۔ اب چاہیے کہ اسباب غذا کی نعمتوں کو ہم یہاں ہی تاک چھوڑ دیں ورنہ اگر ذکر کریں کہ جگر کو حاجت دل اور دماغ کی کس طرح ہے اور اعضاء تھے۔ نتیجہ میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کی حاجت کیونکر ہے اور دل میں سے اچھلتی رگیں تمام بدن میں کیسے پھیلی ہیں جن کے ذریعے سے جس اعضاء میں ہوتی ہے اور دوسری رگیں جن میں سے ہو کر غذا تمام بدن میں پہنچتی ہے، جگر سے کس طرح متفرق ہوتی ہیں۔ پھر اس سے اعضاء کیونکر بنتے ہیں اور ہڈیاں اور پٹھے اور رگیں اور تمام درخت اور کمری ہڈیاں بدن میں کتنی ہیں تو کو کام بہت بڑھ جاوے گا حال نہ کھانے کے واسطے ہر ایک محتاج ہے اور دوسری غرضوں کے واسطے بھی ہیں، بلکہ آدمی میں ہزاروں پٹھے اور رگیں اور ہڈیاں چھوٹی اور بڑی اور پٹلی اور موٹی کہ بعضی بہت پھیلاؤ رکھتی ہیں اور بعضی کم، یہ سب موجود ہیں اور ان میں سے ایسی کوئی نہیں جس میں ایک یا دو یا تین یا چار یا دس یا تیر یا دو یا تین نہ ہوں اور یہ سب غذا کی نعمتیں ہیں جو انسان پر اس نے کی ہیں۔ اگر ان سب میں سے کوئی چلتی رک ٹٹہ جاوے یا ساکن رک حرکت کرے تو پھر وہ آدمی جاک ہو جاوے۔ پس آدمی کو چاہیے کہ اول ان لغاتے لہی کو اپنے اوپر دیکھے تاکہ پھر شہہ کر سکے۔ آدمی کو خدا سے اولیٰ کی نعمتوں میں سے ہر ایک ادنیٰ نعمت کے کھانے کے اور کیا معلوم ہے اور اس میں بھی یہی معلوم ہے کہ بھوک لگی تو کھا لیا اور اتنی بات گردہ

جس کا تہمت ہے کہ بھوکا ہوا تو کھ لیا، اور تھک گیا تو سو رہا اور شہوت ہوتی تو دفع شہوت کر لی اور آرام سے رہا تو ٹوٹا۔ پتے اور لٹ مارنے لگا۔ جب آدمی اپنے نفس میں اسی قدر جانتا ہو جتنا گدھا جانتا ہے تو اداستے شکر الہی اس سے کس طرح ہے۔ یہ مقدار جو ہم نے مختصراً بطور اشارہ نعمائے الہی کے بیان کے ایک قطرہ بحر نعمائے الہی سے ہے۔ اسی پر بُدّان باتوں کو بھی قیاس کر لینا چاہیے جن کو طول کلام کے خوف سے ہم نے چھوڑ دیا ہے اور نعمتوں میں سے جس قدر ہم نے بیان کی ہیں اور تمام خلق کو معدوم ہے اگر اس مقدار کو ان نعمتوں کی نسبت کر دیں گے جس کو لوگ نہیں جانتے تو سمندر کے ایک قطرے سے بھی کم نظر آویں، مگر اتنی بات ہے کہ جو نفس ان میں کمی کرتا ہے اس کو شرمہ معنی اس آیت کا معدوم ہو جاتا ہے وان تعدوا نعمات اللہ لا تحصوها پھر یہ کیفیت یہ ہے کہ خدائی نے قوام ان اعضاء کا، اور ان کے منافع کا کیسے ایک بخار لطیف سے منتظم کر رکھا ہے۔ اور ان کے رتبہ سے نکلتا ہے اور دل میں اس کا قرار گاہ ہے وہاں سے تمام بدن میں بذریعہ آہلتی رگوں کے پھیلتا ہے۔ اسی طرح کہ جس جزو بدن میں پہنچتا ہے اس کے پہنچتے ہی اس چیز میں قوت حس و ادراک اور قوت حرکت اور سب حاجت کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جیسے چراغ کو گھر میں پھراؤ تو جس کو نے میں جاوے گا وہی اس کی روشنی سے بحکم خدا اور اس کے اختراع سے روشن ہو جاوے گا کہ اس نے اپنی حکمت سے چراغ کو سبب روشنی کا بنایا ہے اور یہ بخار لطیف امضاج اطباء میں روح کہلاتا ہے۔ اس کا محل دل ہے۔ مثال فروغ میں جرم شمع کو بخار سمجھنا چاہیے اور قلب مثل ظرف چراغ کے ہے اور خون سیاہ جو دل کے اندر ہے وہ مثل بتی ہے۔ اور انداز اس کے لیے مثل روغن کے ہے اور حیات ظاہری جو سب اعضاء میں اس کے باعث ہے اس کو بنیاد روشنی چراغ کے تمام گھر میں تصور کرنا چاہیے اور جس طرح کہ چراغ روغن نہ رہنے سے گل ہو جاتا ہے اسی طرح چراغ روح بھی غذا نہ ملنے سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور جس طرح کہ بتی کبھی جل کر خاک ہو جاتی ہے اور تیل نہیں رہتا۔ اور باوجود کثرت روغن کے چراغ سرد ہو جاتا ہے اسی طرح وہ خون جو دل میں ہے کبھی زیادتی حرارت دل سے تیل جاتا ہے اور باوجود غذا روح ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ خون دل غذا کو قبول نہیں کرتا، جس سے کہ روتا باقی رہے جیسے راکھ تیل کو ایسی طرح نہیں پیتی جس سے شعلہ پیدا ہو اور جیسے چراغ کبھی تو سبب داخل کے باعث بجھ جاتا ہے جیسا اوپر گزرا اور کبھی سبب خارجی سے گل ہو جاتا ہے۔ مثلاً آندھی چلنے کے باعث، اسی طرح روح بھی کبھی اسباب داخلی مذکورہ بنا سے فنا ہوتی ہے اور کبھی سبب خارج سے مثل قتل وغیرہ کے باعث اس کی فنا کا ہوتا ہے اور جیسے کہ تیل کے نہ رہنے یا بتی کے بگڑنے یا آندھی چلنے یا کسی آدمی کے گل کرنے سے۔ چراغ کے گل ہونے کے لیے اسباب خدائی کے علم میں مقدر اور مرتب ہیں اور یہ سب باتیں بموجب تقدیر الہی کے سرزد ہوتی ہیں۔ اسی طرح کا فنا ہونا کسی علت سے بموجب حکم خدا کے ہوتا ہے

جس طرح کہ چراغ کا گل ہونا اس کے وجود کی انتہا ہے تو یہی اس کی مدت ام الکتاب میں معین ہوتی ہوگی اس طرح روح کی فنا کو تصور کرنا چاہیے اور جس طرح کہ چراغ کے گل ہوتے ہی تمام گھر میں اندھیرا ہوتا ہے ایسے ہی روح کے رخصت ہوتے ہی بدن میں تاریکی ہو جاتی ہے یعنی وہ نور کہ بدن کو روح سے پہنچاتا ہے اور اس کے باعث جس اور قدرت اور ارادہ اور دوسرے لوازم حیات اس کو میسر تھے وہ کچھ نہیں رہتا یہ بھی ایک رمز مختصر خدا تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے عجائبات صنعت و حکمت کے اقسام میں سے ایک قسم کی حرف ہے۔ اس سے مضمون اس آیت کا معلوم ہوتا ہے کہ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدادًا لَّكُنَّاتِ الرَّحْمٰنُ لَیْسَ بِشَیْءٍ لَّیْسَ بِشَیْءٍ لَّیْسَ بِشَیْءٍ کلمات ربی۔ پس جو شخص اس پر بھی خداوند کریم کا منکر ہو اور اس کی نعمت کا ناشکر وہ خدا تعالیٰ کی رمت سے دور ہوا اور اس کے عذاب و لعنت میں مقہور رہا اگر کوئی کہے کہ تم نے روح کو بتایا اور اس کی مثال بیان کر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب روح کا پوچھا گیا تو اتنا ہی فرمایا الروح من امر رباتی ہے۔ آپ نے اس کی تعریف کیوں نہ فرمائی اور لوگوں کو اسی طرح کیوں نہ ارشاد کیا جیسے تم نے تقدیر کی تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض اس امر پر مبنی ہے کہ لفظ روح جو بہت سے معنوں میں مشترک ہوتا ہے اس کے اشتراک پر وضہاں نہ کیا بارے روح کے سب معنوں کو ہم نہیں ذکر کرتے۔ یہاں جو ہم نے معنی روح کے بیان کیے ہیں تو ان سب معنوں میں سے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ وہ ایک جسم اصیغ ہے جس کو اس روح کہتے ہیں اور انہوں نے اس کی صفت اور وجود اور اعتقاد میں جاری ہونے کی کیفیت اور اس سے جس اور قوت اعتقاد میں ہونے کا حال سب بیان کیا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی عنصوبے جس ہو جاتا ہے تو جان لیتے ہیں کہ کوئی سدہ روح کے چلنے کی جگہ میں پڑ گیا ہے اور پھر بے حس جگہ کا علاج نہیں کرتے بلکہ پھٹوں کے نچنے کی جگہ کا علاج کرتے ہیں جہاں سدہ پڑا کرتا ہے اور علاج بھی ایسا کرتے ہیں جس سے سدہ کھل جائے اس لیے کہ یہ روح اپنی لطافت کے باعث پھٹوں کے جال میں گس کر اس کے ذریعے سے دل میں سے تمام بدن میں پھیلتی ہے۔ پس یہ معنی روح کے جو اطباء نے لکھے ہیں یہ کچھ مشکل نہیں مگر وہ روح اصلی کہ جس کے فساد سے تمام بدن فاسد ہو جاتا ہے وہ سر ہے اصرار الہی میں سے۔ ہم نے اس کی تعریف بیان نہیں کی اور نہ اس کے تباہی کی اجازت اس لیے اتنا ہی کہہ سکتے ہیں جتنا خدا تعالیٰ نے فرمایا قُلِ الْروح من امر ربی ط یعنی روح امر ربانی ہے اور جتنے امور ربانی ہیں عقل کو تاب ان کے وصف کی نہیں اکثر خلق کی عقل ان میں حیران ہے اور وہ و خیال تو کسی نہج ان کو دریافت نہیں کر سکتے ان میں لیاقت ہی ان کے ادراک کی نہیں جیسے آنکھ سے دیکھنا اور اک نہیں ہو سکتا، غرضکہ مبادی و صفت امور ربانی کا عقل کی مجال سے باہر ہے اسی لیے کہ عقل کے پاؤں میں ہر دو عرض کی بیڑیاں پڑی ہیں وہ انہیں میں محبوس رہتی ہے، اس سے امور ربانی کس طرح دریافت ہوں

ہاں ان کے دریافت کے لیے ایک در نور ہے جو عقل سے اعلیٰ اور اشرف ہے اور عالم نبوت اور ربیت میں چمک کرتا ہے اس نور کو عقل کی طرف وہ نسبت ہے جو عقل کو ہے وہم و خیال کی طرف اور اللہ تعالیٰ نے خلق کو کئی طرح کا بنایا ہے۔ تو جس طرح کہ لوہا سوائے محسوسات کے معقولات کو نہیں جانتا اس لیے کہ ان کے جاننے کے طور پر ابھی اس کی عقل نہیں پہنچی۔ اسی طرح بالغ بھی سوائے معقولات کے اور کچھ نہیں جانتا کیونکہ ماوراء معقولات کے جاننے کا وہ دھنگ ہے جو ابھی اس کو حاصل نہیں ہوا اور وہ مقام بیشک شریف اور رتبہ عالی ہے وہاں سے نور ایمان و یقین کے باعث بارگاہ حق سوجھتی ہے یہ رتبہ ایسا نہیں کہ ہر کسی کو مل جاوے بلکہ ایک کے بعد ایک کو ملتا ہے۔ مصرع۔

ایں دولت سرمد ہمہ کس را بند ہند

اس بارگاہ حق کا ایک مقام صدر ہے اور صدر مقام کے اوپر ایک نہایت وسیع میدان ہے جس کے شروع کا پہ ایک آستان ہے اور وہ امر ربانی اس آستان کا پاس بان تو جو شخص اس آستان تک نہ پہنچے اور نہ اس کے پاس بان کو دیکھے اس کا میدان ہی میں پہنچنا محال ہے۔ اس کے بعد کے مشاہدات عالیہ تو کہاں دیکھ سکتا ہے اس لیے کہ ہر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو نہیں پہچانا اس نے خدا کو نہیں پہچانا۔ بعد حبیبی کی کتابوں میں یہ بات کہاں اور حبیبی کا لحاظ ان معنی کی طرف کیا بلکہ جن معنی کو حبیبی روح کہتے ہیں اس کو امر ربانی کی طرف ایسی نسبت ہے جیسے بادشاہ کے کیند کو بادشاہ کی طرف یعنی اگر بادشاہ دُور سے سے کیند کو حرکت دے اور کوئی شخص کیند کو دیکھ کر خیال کرے کہ میں نے بادشاہ کو دیکھ لیا تو یہ اس کی خام خیالی اور غلطی ناش کنی ہوتی ہے اسی طرح اگر کوئی روح طبعی کو معلوم کر کے جانے کہ میں نے امر ربانی کو جان لیا وہ بھی بڑی غلطی پر ہوگا بلکہ نفس کو اس نسبت اس کی غلطی ناش کنی ہوگی اور از انجا کہ عقول انسانی کہ جن کے باعث حکم ربانی صادر ہوتے ہیں وہ صحیح دنیوی معلوم ہوتے ہیں ایسے نہیں جو اس امر ربانی کو دیکھ سکیں۔ اسی لیے خدا نے انہی نے اپنے رموز کریم میں اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہ دی کہ اس کا حال کسی سے ارشاد فرمادیں بلکہ ان کو فرمایا کہ لوگوں سے ان کی عقل کے بموجب گفتگو کرو۔ شعر

بہیج نہ نفہم ذات معنی چہ زنی
خدا نہ بلفظ گفتگو باید کرد

اپنی تمام مجید میں بھی خدا نے تعالیٰ نے اس کی حقیقت بیان نہ فرمائی، صرف اس کی نسبت اور فعل کو ذکر فرمایا نہ کہ ذکر نہ کیا، نسبت تو ان الفاظ میں یاد فرمائی الروح من امر ربی اور اس کا فعل اس آیت میں ذکر فرمایا یا ایہذا النفس المظلمة ارجعی الی ربک مرضیة مرضیة فاذخلی فی عبدی

نت ۱۱ سے ہیں کچھ چرچل اپنے رب کی طرف تو اس سے راضی ہو وہ تجھ سے راضی پھر علی میر سے بندوں میں اور
میر میری بہشت میں ۱۲

و داخل جنتی اب کلام کہیں کا کہیں جا پڑا یہاں سے غرض کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ مقصود ذکر نما سے الہی کا کھانے میں اور آلات غذا کی بعض نعمتیں اوپر ذکر کر چکے۔

اغذیہ کی پیدائش کے بعد ان کی درستگی کی نعمتیں واضح ہو کہ غذائیں بہت ہیں اور خلق خدا میں عجائب و تعداد و تخصی اور اسباب بے شمار وہ بے انتہا ہیں اور ہر ایک غذا کے عجائب اور اسباب کا ذکر کرنا نہایت طول پاتا ہے، اس لیے کہ کھانے کی تین قسمیں ہیں یا روایتیں ہیں یا میوے یا غذا اور ان کے اجناس بے انتہا ہیں کہ ان تک کو قی نہ کئے گا۔ اسی لیے غذا جو کہ اصل ہے اسی کو ہم اختیار کرتے ہیں اور منجملہ اس کے اجناس کے دانہ گندم کو لیتے ہیں باقی نعمت اور حبوب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اگر آدمی کو ایک دانہ یا چند دانے گیہوں کے ملیں اور وہ ان کو کھالے تو وہ ختم ہو چکیں گے اور بھوکا رہے گا تو ضرور ہوا کہ دانہ گندم میں یہ خاصیت ہو کہ وہ بڑھ سکے و کثرت سے ہوا کرے تاکہ حاجت انسانی کے لیے کافی و واقعی ہو اس لیے خدائے تعالیٰ نے دانہ گندم میں وہ قوت پیدا کی جس سے وہ بھی انسان کی طرح غذا حاصل کرے کیونکہ انسان اور رویتدگی میں فرق صرف جس حرکت کا ہے غذا میں دونوں مساوی ہیں نبات بھی بذریعہ رگوں باطنی کے اپنے اندر غذا کو کھینچتا ہے جس طرح انسان کھینچتا ہے اور ہم نبات کی غذا کے جذب کرنے کے آلات طول کلام کے خوف سے ترک کیے دیتے ہیں مگر اس کی غذا کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح آدمی لکڑی اور مٹی سے پیٹ نہیں بھرتا اور ایک خدائے خاص کا محتاج ہے، اسی طرح غلہ کا دانہ بھی ہر چیز سے غذا نہیں پاتا اس کے لیے بھی غذا خاص ہے اس وجہ سے کہ اگر اس کو گھر میں رکھ کر چھوڑ دے تو نہیں بڑھے گا کیونکہ اس صورت میں اس کے گزرنے کو صرف ہوا ہے اور تنہا ہوا اس کی غذا کہ کافی نہیں اور اگر پانی میں ڈال دوں تب بھی نہیں بڑھے گا یہ بھی اس کی غذا نہیں اور اگر زمین میں بوو جس میں پانی نہ ہو تب بھی نہ زیادہ ہو گا بلکہ اس کے لیے ایسی زمین چاہیے جس میں پانی پہنچا ہو اور پانی مٹی میں مل کر گہرا ہو گیا ہو اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں **ثُمَّ قَدْ يَنْظُرُ إِلَى سَائِغٍ إِذْ يَأْتِي صَبَإُ الْمَاءِ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ مِثْقًا** اور پھر پانی اور مٹی بھی کافی نہیں کیونکہ اگر بالفرض گیہوں کو زمین تر سخت اور ٹھوس میں بوو تو ہوا کے نہ ہونے سے نہ جمے گا۔ پس ضرور ہوا کہ اس کو نرم اور پہلی زمین میں بو یا جاوے جس میں ہوا کا گذر ہو سکے۔ پھر ہوا اپنے آپ اندر نہیں جاتی اس کے لیے ضرور ہوا کہ تیز آندھی سے اس کو دسی جاوے اور آندھی اس ہوا کو ایسے زور سے زمین پر مارے کہ ہوا مذکور نہ بردستی اندر چلی جاوے اور اسی بات کی طرف اشارہ ہے **وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ** کہ بار بار کرنے سے یہی مراد ہے

ت ۱ اب نماہ کرے آدمی اپنے کھانے کو پھر ڈالنا پانی اوپر سے پھر چیرا زمین کو پھاڑ کر ۱۲

ت ۲ اور چلا دیں پہلے باوین دس بھری ۱۲

کہ ہوا اور پانی اور زمین میں خلط ملط کر دیتی ہے۔ پھر یہ سب باتیں کافی نہیں اگر شدت باطیسے میں واقع ہوں اسی لیے حاجت حرارت رزق اور گرمی کی ہوتی اس سے معلوم ہوا کہ کیوں کی غذا کے لیے چار چیزیں ہوا اور پانی اور زمین اور گرمی چاہئیں اور ان میں سے ہر ایک کو خیال کرنا چاہیے کہ کس کس چیز کی حاجت رکھتے ہیں۔ مثلاً پانی کے لیے ضرور ہے کہ دریاؤں اور چشموں اور نہروں اور نالیوں سے کھیت میں جاوے اس کے لیے دیکھنا چاہیے کہ خداوند کرم نے کیسے دریا چشمے بنائے اور ان سے نہریں نکالیں پھر قطعت زمین جو اونچے ہیں اور اور ان میں پانی نہیں پہنچ سکتا ان کے لیے دیکھو کہ کس طرح بادل پیدا کیے اور کیسے ان پر ہواؤں کو مسلط کر دیا کہ ذرا کے ٹکڑے سے تمام روئے زمین پر ان کو لیے پھرتی ہیں حالانکہ بادل پانی میں بھرے ہوتے بھاری ہوتے ہیں پھر دیکھو کہ زمین پر رزق و ترغیف ہی کے دنوں میں حاجت کے موافق برستے ہیں اور پہاڑوں کو دیکھو کہ پانی کے محض نہر بنائے کہ ان میں سے بتدریج پانی بہتا ہے اگر یکبارگی نکل پڑے تو تمام شہر غرقاب ہو جاتیں اور زراعت اور مویشی اشنائے تہ اہل ہوں اور پہاڑوں اور آبہ اور سمندروں و باران میں خدائے تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا اور چونکہ پانی اور زمین دونوں سرد ہیں ان میں حرارت نہیں ہو سکتی اس لیے خدائے تعالیٰ نے آفتاب کو مسخر کیا اور اس کو باوجود بہت فاصلہ کے زمین سے ایسا بنایا کہ جاڑے کے وقت ہوا اور گرمی کے وقت گرمی ہو یعنی جیسے حاجت ہو اسی کے بموجب سردی و گرمی ہو سکے۔ اور یہ آفتاب کی پیدائش میں سے ایک حکمت ہے اور اس میں حکمتیں لانا تھا ہیں پھر جب نہات زمین سے اونچا ہوتا ہے تو میووں میں ایک طرح کی بسکلی اور سختی ہوتی ہے اور اسی وجہ سے حاجت ایک رطوبت کی ہے جس سے وہ پک جاتیں اس کے واسطے خدائے تعالیٰ نے چاند کو پیدا فرمایا اور رطوبت دینا اس کا خاصہ کر دیا جیسے کہ حرارت پہنچاتا آفتاب کی خاصیت تھی پس چاند کے باعث میووں کی پختگی اور رنگ حاصل ہوتا ہے اور ہمیں لحاظ اگر درخت سایہ کے اندر ہو کہ جس پر دھوپ اور چاند اور روشنیوں کی روشنی نہ آسکے تو وہ پھل جاتا ہے جیسے کہ چھڑا بیڑا اگر بڑے پیر کے سایہ میں ہو تو خراب اور ناقص رہے گا اور چاند کی رطوبت چاندنی میں طرح معلوم ہو سکتی ہے کہ رات کو چاند کی روشنی میں سرکھول کر بیٹھو تو سب رطوبت زیادہ ہو جائے گی جس کو زیادہ کہتے ہیں پس جیسے آدمی کے سر میں رطوبت پہنچا ہے ویسے ہی میووں کو بھی رطوبت دینا ہے ورنہ زیادہ گفتگو ایسے امور کی جو کبھی تمام نہ ہوں کیا ضرور ہے صرف اسی قدر کافی ہے کہ آسمان میں کوئی ستارہ ایسا نہیں جس میں کوئی فائدہ نہ ہو جیسے آفتاب میں حرارت اور چاند میں رطوبت ہے۔ کیونکہ ہر ایک ستارے میں کچھ خاصیت ہے کہ ان کی طاقت بشری اس کے شمار سے عاجز ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو ان کا پیدا کرتا لغو و بیهوده ہوتا اور ان آیتوں کے معنی درست نہ ہوں مگر بنا ما خلقت هذا باطلا اور وما خلقتنا السموات

والا مرض و ما بینہما لاعین ہ اور جس طرح کہ آدمی کے بدن میں کوئی عضو خالی فائدہ سے نہیں اسی طرح عالم کے جسم میں کوئی عضو خالی فائدہ سے نہیں اور تمام عالم مثل ایک جسم کے ہے اور اجسام مثل اس کے اعضاء کے ہیں جس طرح آدمی کے بدن میں ایک عضو سے دوسرے کو مدد پہنچتی ہے۔ اسی طرح عالم کے اجسام میں ایک سے دوسرے کو مدد پہنچتی ہے اور اس کی شرح نہایت طویل ہے۔ اب اس تقریر سے کوئی یہ گمان نہ کرے کہ آفتاب اور چاند اور ستاروں کو جن آثار کے لیے خدا سے تعالیٰ نے اپنی عظمت سے مسخر کیا ہے ان کے مسخر ہونے پر ایمان لانا مخالف شریعت ہے اس وجہ سے کہ شرع میں منجہدین اور علم نجوم کی تصدیق سے مخالفت ہے کیونکہ شرع میں جو علم نجوم کی مخالفت ہے تو اس میں دو باتیں متذرع ہیں اول تو یہ کہ آدمی یہ جانے کہ نجوم اپنے آثار کے خود فاعل مستقل ہیں اپنے خالق مدبر کی تدبیر و تدبیر کے مسخر نہیں پس اس طرح جاننا کفر ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نجوم جو بات مفصل ستاروں کی ایسے آثار میں سے بیان کریں جو سب خلق کو معلوم نہیں ہوتے اس کو سچ جانے تو یہ بھی ممنوع ہے اس لیے کہ وہ لوگ یہ سب خبریں جانتے نہیں اور کہہ دیتے ہیں اور وجہ ان کے نہ جاننے کی یہ ہے کہ علم نجوم کے احکام بعض انبیاء علیہم السلام کے واسطے معجزہ تھا پھر وہ جاتا رہا اور جو کچھ بچا ہے وہ غلط ہے جس میں ثواب اور عذاب کی تمیز نہیں ہوتی۔ حاصل یہ کہ کواکب کو ایسے آثار کا اعتقاد کرنا جو خدا سے تعالیٰ کے پیدا کرنے کے باعث زمین میں اور نباتات اور حیوانات میں ہوتے ہیں دین کا مغل نہیں بلکہ راست و درست ہے، باوجودیکہ نہ جاننے کے یہ دعویٰ کرنا کہ ہم سب آثار کو مفصل جانتے ہیں یہ امر مغل دین ہے اور اسی کی تصدیق کی مخالفت ہے۔ ورنہ اگر کوئی شخص اپنا کپڑا دھو دے اور اس کا خشت کرنا چاہے اور دوسرا شخص اس کو کہہ دے کہ اب دھوپ نکلی ہوئی ہے اور ہوا گرم ہے کپڑا نکال کر پھینک دو تو اس بات کو چھوڑنا نہ چاہیے اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس نے آفتاب کے نکلنے سے ہوا کی گرمی کیسے بڑی یا کسی شخص کے رنگ پر کدورت آجائے اور اس سے اس کی وجہ پوچھو اور وہ بیان کرے کہ راستے میں سورج کی دھوپ کے باعث رنگ متغیر ہو گیا تو یہ ضرور نہیں کہ اس کو چھوڑنا چھوڑو کہ آفتاب کا اثر کیسے بیان کرتا ہے اسی طرح اور آثار کو قیاس کر لو اگر آثار میں بعض معلوم ہوتے ہیں اور بعض نامعلوم، جو آثار کہ معلوم نہیں ان میں دعویٰ علم ناجائز ہے، اور جو معلوم ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہیں ایک وہ کہ سب لوگوں کو معلوم ہوں جیسے دھوپ اور گرمی کا ہونا آفتاب سے، اور دوسرے وہ کہ بعض لوگوں کو معلوم ہوں جیسے چاندنی سے زکام ہونا، غرضکہ ستارے کے فائدہ نہیں پیدا ہوتے بلکہ ان میں بے شمار حکمتیں ہیں اور اسی وجہ سے تہجد کے وقت حضرت علی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے اور یہ آیت پڑھتے رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّاسِ اور ایک بار اس کو پڑھ

ج ۱ اور اذود ابن ماجہ بروایت ابن عباس ۱۲ ت ۲ اے رب ہمارے تو نے یہ عیث نہیں بنایا تو پاک ہے عیب سے ہم کو بچا دوزخ کے عذاب سے ۱۲

نہ فرمایا کہ ہاں کی بات ہے اس شخص کو جو یہ آیت پڑھے اور پھر مویچھوٹوں کو تاؤ دے اور اس سے غرض یہ ہے کہ آیت پڑھ کر اس میں تامل نہ کرے اور اسرار سماوی سمجھنے کے عوض صرف آسمان کا رنگ اور ستاروں کی روشنی ہی جان لے۔ نہ اتنی بات بہانہ بھی سمجھتے ہیں۔ پس جو کوئی کہ آیت مذکورہ سے فقط تباہی و روشنی بہ آتش کرے اور اسرار و عجایب کو نہ سوچے وہ ایسا ہی ہے کہ مویچھوٹوں پر تاؤ دے لیا مگر خاک نہیں سمجھا۔ خداوند تعالیٰ کے عجائب کائنات کے حکوت میں در آفاق و انفس و حیوانات و نباتات میں بہت سے ہیں ان کے طالب و ہی لول ہوتے ہیں جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں اس لیے کہ دنیا میں جس شخص کو کسی عالم کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس کی تصانیف کا صاحب رہتا ہے تاکہ اس کی تصنیفات سے اس کے عجائب علمی پر زیادہ وقوف ہو اور اس کے باعث محبت اور زیادہ ہو۔ اسی طرح عجائب صنع الہی کو خیاں کرنا چاہیے کہ تمام عالم اس کی تصنیف ہے بلکہ مختلفوں کی تصنیفات بھی اسی کی تصنیف ہے بذریعہ اپنے بندوں کے دلول کے بنائی۔ پس اگر آدمی کو کسی تصنیف پر تعجب آوے اور اسی معنی ہو تو اس لئے تصنیف پر تعجب نہ کرنا چاہیے بلکہ اس ذات پر تعجب کرنا چاہیے جس نے مصنف کو ایسی تصنیف کے لیے آوہ اور مستخر کیا اور اپنے الغام و کرم سے اس کو ایسی تصنیف کی ہدایت کی اور انجام کو پہنچا دیا۔ جیسے کہ کھڑے ہتھیاروں کو دیکھیں کہ نہایتی ہیں اور بہت عمدہ حرکات موزون کرتی ہیں اور کھلونوں پر تعجب نہ کرنا چاہیے وہ تو پیرے ہاتھ پر ہیں کہ پسے آپ نہیں جانتیں بلکہ تعجب بازی کر کی دستکاری پر چاہیے جو ان میں تپتے تپتے تار جو آئندہ سے بھی نہیں سوتے باندھ کر ہار دیا ہے۔ اسی طرح مہمان خدا ہر ایک چیز دنیاوی کو دیکھ کر صنعت خدا کو اس میں تامل کرتے ہیں۔ سب یہ کہ نبات کی غذا پانی اور ہوا اور سورج اور چاند اور ستاروں سے تمام ہوتی ہے اور ان اجرام کے یہ آسمان ہیں جن میں کہ یہ کڑے ہوتے ہیں اور اندک کے لیے حرکتیں کرتے ہیں اور حرکتوں کی تمامی آسمان کے درشتیوں سے ہے جو ان کو حرکت دیتے ہیں اور اسی طرح ایک دوسرے کا سبب ہوتا چلا گیا ہے۔

تو کس قدر ان کے پہنچنے کے معنی میں نعمتوں کا ذکر | معنی نہ رہے کہ سب غذا ہیں ہر جگہ نہیں ملتیں بلکہ ان کے لیے کچھ خاص شرطیں ہیں کہ بعض جگہوں میں جہاں وہ

نہیں پائی جاتی ہیں وہاں وہ غذا بھی ملتی ہے نہیں تو نہیں، اور آدمی تمام روئے زمین پر پھیلے ہوئے ہیں اور بعض جگہوں سے نہ پھر پھر لگتی اور ان کے درمیان سمندر ہاں ہر گز نہ دیکھنا چاہیے کہ کھائے تو لی نے اس غرض کے لیے جیسا کہ تاروں کو مستخر کر دیا اور ان پر ہاں کی حرمیں ناب کر دی اور نفع کی توقع بڑھا دی کہ جس کے سبب تری و خشکی کے درمیان شہر مٹا دیتے ہیں اور جہاں پر کھیتے ہیں اور غذا اور دوسرے حوائج انسانی مشرق سے مغرب کے درمیان سے ہوتی ہیں۔ ان پر کیسی غفلت و جہالت خدائے تعالیٰ سے نہ کر رہے ہیں کہ واقع میں تامل کیا جاوے تو اکثر ان لوگوں کی محنت نہ رہے کیونکہ جو کچھ یہ جوڑتے ہیں

یا تو کشتیوں میں ڈوب جاتا ہے یا رہزنوں کے ہاتھ آتا ہے یا کہیں سفر میں مرجاتے ہیں تو لوا وارتی کے سینے میں گم کے قبضے میں پڑتا ہے اور سب میں عمدہ حال ان کا یہ ہے کہ دل وارثوں کے ہاتھ میں نہ لگے لیکن اگر وہ گنجین تو وارث ہی سب سے زیادہ ان کے دشمن ہیں مگر اس میں بھی حکمت ہے کہ ان پر جہل و غفلت مسلط ہے پھر دیکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو کشتی بنانے اور جہاز رانی کا کام کیسے سکھایا اور حیوانات کو سواری اور بار برداری کے لیے کس طرح مسخر کیا۔ ہر سال جانور میں ایک وصف جداگانہ عنایت فرمایا، گھوڑے کو سرعت رفتار گدھے کو مشقت پر صبر اونٹ کو کم خوری اور کثرت بار برداری مرحمت کی۔ پھر دیکھو کہ انسان کو ترمی اور خشکی میں بذریعہ کشتیوں اور حیوانات کے کس طرح پھراتا ہے تاکہ غذا وغیرہ حوائج انسان کے پاس پہنچا دیں اور یہ بھی سوچا کہ حیوانات کے لیے اسباب اور سامان اور گھاس دانہ وغیرہ کی کیا کیا ضرورت ہوتی ہے اور کشتیوں کے واسطے کون کون لوازم کی حاجت پڑتی ہے۔ ان سب چیزوں کو خدا تعالیٰ نے بقدر حاجت اور زائد از حاجت پیدا کیا ہے ان کا شمار کرنا غیر ممکن ہے پھر ان سے اور امور بے شمار کی نوبت پہنچتی ہے جن کا چھوڑ دینا اختصار کے لیے ہم کو مناسب معلوم ہوتا ہے۔

غذا کی اصلاح میں نعمتوں کا بیان | جاننا چاہیے کہ جو چیزیں زمین میں از قسم نبات پیدا ہوتی ہیں اور جو حیوانات پیدا ہوتے ہیں ان کا اسی طرح پر کھالینا ممکن نہیں بلکہ ہر ایک میں کچھ اصلاح اور پیکانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بعض کو پھینک دینا پڑتا ہے اور بعض کو باقی رکھنا خواہ اور اسی طرح کی بے شمار باتیں کرنا پڑتی ہیں اور ہر غذا میں ان ترکیبوں کا مفصل لکھنا دشوار ہے اس لیے ہم صرف ایک روٹی کو خاص کر کے دیکھتے ہیں کہ بیج ڈالنے کے بعد اس کے گول ہونے اور غذا کے قابل ہونے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے پس اول جو حاجت ہوتی ہے وہ زمین کی درستی ہے جس کے لیے کسان کی حاجت ہے پھر بیلوں اور ہل کی ضرورت ہے مع جمیع لوازم کے پھر بعد اس کے مدت تک پانی دینا پھر کھیت کو بونا پھر کاٹنا پھر گاہتا اور اناج علیحدہ کرنا پھر پیسنا پھر گوندھنا پھر پکانا۔ تو سوچنا چاہیے کہ یہ کتنے کام ہوتے اور جو ہم نے نہیں لکھے وہ زیادہ رہے اور جتنے لوگ ان کاموں کو کرتے ہیں اور جتنے اوزار سے کرتے ہیں ان کو بھی تامل کرنا چاہیے اور یہ آلات لوہے اور لکڑی اور پتھر کے ہوتے ہیں۔ کھیتی کے آلات بنانے والوں کے لحاظ کرنا اور پیسنے اور پکانے والوں کو دیکھنا پھر منجملہ ان کاریگروں کے لوہاروں کو دیکھو کہ لوہے اور تانبے اور سیسے کی حاجت پڑتی ہے۔ پھر دیکھو کہ خدا تعالیٰ نے پہاڑوں اور پتھروں اور کانوں کو کیسا جدا جدا بنایا۔ غرض کہ اگر تدبیر کر دو تو جان لو کہ ایک روٹی گول ہو کر غذا کے قابل جب ہوتی ہے جب اس پر ہزار سے زیادہ کاریگروں نے کام کر لیا ہے۔ یعنی اس فرشتے سے شروع کر جو ابرہ کے لیے ہے اور آخر تک یہاں تک کہ فرشتوں کی طرف سے کام ختم ہو کر نوبت انسان کے عمل کی پہنچی اور گول ہونے پر اس کے طالب سات ہزار کاریگر ہوتے ہیں جن میں سے ہر ایک کاریگر ایسی اصل چیز بناتا ہے جس سے خالق کی مصلحت پوری ہوتی ہے۔ پھر انسان کی کثرت عمل کا لحاظ کرنا چاہیے

کہ ان آلات میں کتنا کام کیا ہے۔ مثلاً ایک چھوٹا سا آلہ سو قتی ہے کہ اس کا فائدہ بس کا سینا ہے جو مانع سردی کا انسان سے ہے اس کو اگر دیکھو تو اس کی شکل لوہے سے ہے جب بنتی ہے جب سو قتی بنانے والے کے ہاتھ میں پچیس دفعہ گذرتی ہے اور ہر دفعہ وہ ایک ایک کام اس میں کرتا جاتا ہے۔ پس اگر خدا تھے تعالیٰ شہروں کو جمع نہ کرتا اور بندوں کو مسخر نہ کرتا اور آدمی کو مثلاً گبیوں کا ٹٹنے کے لیے درانسی کی حاجت پڑتی تو تمام عمر اس میں کٹ جاتی اور نہ بن سکتی مگر خدا تھے تعالیٰ کی شان ہے کہ آدم خاکی کو لطف ناپاک سے پیدا کر کے ایسے ایسے عجیب و غریب کثرت بنانے کی ہدایت کی، مقرر اس ہی کو دیکھو کہ دوپٹے ایک دوسرے پر منطبق رہتے ہیں مگر چیز کو لیتے ہی ہر جگہ کاٹتی جاتی ہے۔ اگر خدا تھے تعالیٰ اس کے بنانے کا طریق پہلے لوگوں پر واضح نہ فرماتا اور ہم کو اس کا طریق نکالنے کی حاجت اپنی فکر سے ہوتی اور طریق لوہے کے نکالنے کا پتہ سے اور پیدا کرنا ان آلات کا جن سے مقرر اس بنائی جاتی ہے سوچنا پڑتا۔ اور عمر بھی مثل حضرت نوح علیہ السلام کے ہوتی اور عقل بھی نہایت کامل دی جاتی تو تمام عمر اس ایک آلہ کے ایجاد کرنے ہی سے قاصر ہوتے دوسروں کا تو کیا ذکر ہے مگر خداوند کریم کا بڑا انعام و احسان ہے کہ اس نے سب کچھ اپنے کرم سے بتا دیا۔ اب اگر فرض کرو کہ کسی شہر میں پینے والا نہ رہے یا لوہا یا چم یا جولا یا کونیا اور ادنیٰ پیشہ ورنہ رہے تو لوگوں کو کیسی ایذا پہنچے اور کیسی بتری کا روبرو رہے۔ خدا کی شان ہے کہ اس نے بعض بندوں کو بعض کا مسخر کر رکھا ہے تاکہ اس کی مشیت پوری ہو اور حکمت کامل، بے اس قول کو ہم مختصر کرتے ہیں اس شعر سے کہ مفسد و نعمتوں پر تنبیہ کرنی ہے نہ کہ ان کو نام نہام لکھنا۔

غذا کو درست کرنے والے نعمتیں واضح ہو کہ یہ پیشہ وریہ اصلاح غذا کرتے ہیں اگر ان کی راہیں مختلف ہوتیں اور طبیعت میں

و تشیو کی سی نفرت ہوتی تو ایک دوسرے سے عیندہ ہو کر دور رہتے اور کوئی کسی سے منتفع نہ ہوتا بلکہ جیسے وحشی ایک جگہ میں نہیں رہتے نہ ایک غرض پر متفق ہوں ایسے ہی یہ لوگ بھی ہوتے لیکن لحاظ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے دلوں میں الفت اور انس و محبت پیدا کی ہے چنانچہ خود فرماتا ہے ....
لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتْ بِين قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَتْ بَيْنَهُمْ لَيْسَ الْفَتْ وَ
محبت کا ٹھکانا خود اسی کا کام ہے۔ اسی الفت اور رواج کی شناسائی کے باعث لوگ اکٹھے ہوتے اور ایک دوسرے کے ساتھ انس ہوا اور شہ و قصبہات بنائے۔ اپنے مکانوں کو پاس پاس تعمیر کیا اور ان کو آرائشوں سے مزین کیا بازار اور دکانیں مرتب کیں اور تمام اقسام کے کارخانے بنائے جن کا حصر طویل ہے پھر چونکہ انسان کی سرشت میں غصہ اور حسد اور جھگڑا رہتی ہے، اس سبب سے یہ محبت بجاتی بھی رہتی ہے اور جہاں

نہ اگر تو نہ چکرتا جو ہمارے ملک میں ہے تمام نہ الفت دے سکتا ان کے دل میں لیکن اللہ نے الفت ڈالی ان میں ۱۲

دو آدمیوں کی غرض ایک ہی مطلب پر جمع ہوتی وہاں آپس کی تقینق و تفرق بدلتی بہت کشت و خون بھی پہنچتی ہے تو دیکھنا چاہیے کہ خدائے تعالیٰ نے کیسے ان پر سلامت کو مسلط کر دیا اور قوت اور سامان سے ان کی اعانت کی اور ان کا رعب رعایا کے دلوں میں ڈال دیا کہ جبراً قہراً فرمانبرداری کرتے تھے خواہ طبیعت چاہے یا نہ چاہے پھر سلامتین پر بھی لحاظ کرنا چاہیے کہ ان کو اصلاح شہروں کا انتظام کیسے ہدایت کر دیا یہاں تک کہ انہوں نے شہروں کو ایسی وضع پر بنایا اور ان کے حصے ایسے کیے جیسے ایک شخص کے اجزاء ہوتے ہیں کہ بعض کو بعض سے نفع ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے ہر ایک شہر میں رئیس اور قاضی اور کوتوال اور چودھری مقرر کیے اور خلق کو برتر قاعدہ عدل کا پابند کیا اور آپس کی موافقت اور معاونت سب پر ضروری کر دی یہاں تک کہ لوہار مثلاً قصاب اور نان پز اور تمام اہل شہر سے منتفع ہوتا ہے جیسے ان سب کو لوہار سے فائدہ پہنچتا ہے، حجام کسان سے اور کسان حجام سے اور ہر ایک شخص ایک دوسرے سے منتفع ہوتا ہے۔ اسی جہت سے کہ سلطان کی ترتیب و جمع کے موافق سب متفق اور مجتمع رہتے ہیں جس طرح کہ تمام اعضا تے بدن ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں اور باہم منتفع ہوتے ہیں۔ پھر دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سلامتین کی اصلاح کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا جنہوں نے ان کو علاوہ اصلاح دین کے ارشاد است کے یہ قوانین شرعیہ بھی سکھائے کہ مراعات عدل کی خلق میں رہنی چاہیے اور انتظام کے لیے آئین سیاست جاری رہے، اسی طرح احکام سلطنت اور امامت اور احکام فقہ متعلق باصلاح دنیا سب بتا دیئے۔ پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام کی اصلاح خدائے تعالیٰ نے فرشتوں سے کی اور فرشتوں میں سے ایک کی اصلاح دوسرے سے ہوتی یہاں تک کہ انتہا اس سلسلے کی اس فرشتہ مقرب پر پہنچی ہے کہ اس میں اور خدائے تعالیٰ میں کوئی واسطہ نہیں رہتا۔ مثلاً نان پز آلے کی اصلاح پکانے سے کرتا ہے اور پیسنے والا دانہ کی اصلاح پیسنے سے اور کسان غلہ کی اصلاح کاٹنے سے اور آل است زراعت کی اصلاح لوہار کرتا ہے اور اس کے اوزار کی اصلاح بڑھتی کرتا ہے۔ اسی طرح ہر ایک پیشہ والوں کو جو کات غذا درست کرتے ہیں، جاننا چاہیے اور ان سب پیشہ وروں کی اصلاح سلطان کرتا ہے اور سلطان کی اصلاح علما کرتے ہیں جو دارش انبیاء علیہم السلام ہیں اور علما کی اصلاح انبیاء کرتے ہیں اور ان کی اصلاح عالم قدس سے بترتیب ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ سلسلہ بارگاہ احدیت پہنچتا ہے جو اصل ہر ایک انسان کی اور منشا تمام ترتیب و تالیف کا ہے اور یہ سب باتیں اس رب ال رباب اور مسبب الاسباب کی نعمتوں میں سے ہے اور اگر وہ اپنے فضل و کرم سے یہ نہ فرمادیتا والذین جاہدوا حین لزمہم سبیلنا و توہم کو یہ فراموشی نہیں معلوم نہ ہوتی اور اگر حکم قہر و قدرت کی آیت کے باعث وہ نہ لزمہم سبیلنا

ہمارے چشمِ جمع کو اپنی نعمتوں کے شمار سے معزول نہ فرماتا تو ہم بھی شوقِ ان کی کتہ کے دریافت کا وران کو شمار کرنے کا کرتے نہ کیا کہ یہ پس کچھ نہیں جو کچھ بولے وہ بھی اسی کے حکم سے بولے اور جو چپ ہوئے تب بھی اسی کے روکنے سے رکے کیونکہ جو چیزیں عنایت کرتا ہے اس کا کوئی روکنے والا نہیں اور جس چیز کا وہ نہیں دیتا اس کا کوئی دینے والا نہیں اس لیے کہ زندگی کے ہر لمحہ میں گوشِ دل میں یہ آواز اس بادشاہِ تیرے دست کی سنتے ہیں۔ *لنعم انعمت لیہ وہ قہ لواءہ لفقہہ*۔ پس خزاہ شکر ہے کہ اس نے ہم کو ان نعمتوں سے متمیز کیا اور موت سے پہلے یہ بڑا سناقتی۔

فرشتوں کی پیدائش سے متعلق نعمتوں کا بیان | پہلے مذکور ہو چکا کہ فرشتوں کی پیدائش میں خدا سے تعالیٰ نے یہ نعمت رکھی ہے کہ ان سے انبیاء علیہم السلام کی اصلاح و توفیق

ہے اور باریت اور وحی کا پہنچانا ان پر انہیں کے ذریعے سے ہوتا ہے مگر اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ فرشتوں کے افعال صرف اسی قدر ہیں بلکہ فرشتوں کے طبقات باوجود کثرت اور ترتیب مراتب کے تین طبقات ہیں۔ پہلے ان کے ہاں ملکِ زمین کے دو آسمان کے موسمِ عرش کے اُٹھانے والے، اب ان طبقات میں سے ان کو نہ کھانا چاہیے جن کو خدا سے تعالیٰ نے غذائے انسانی پر موقوف کر رکھا ہے اور ان سے کچھ فرما نہیں جن سے عاریت و رشتہ و وغیرہ متعلق ہے۔ پس تہیٰ نہ رہے کہ ہر ایک چیز انسان کے بدن کا بلکہ نبات کے جسم کا غذا نہیں ہوتا جب تک کہ اس پر سات فرشتے جو اقل مرتبہ سے خواہ دو یا زیادہ موقوف نہ ہوں۔ تو جتنے اس کی یہ ہے کہ غذا کے معنی یہ ہیں کہ ایک جزو غذا کا دوسرے جزو کا قائم مقام ہو جو جاتا رہا ہو۔ مثلاً غذا نہ ہو تو خون اور ہڈی بن جاتی ہے اور تب یہ حالت ہو چکتی ہے تو غذا کا ل ہو جاتی ہے اور خون اور گوشت جسمِ انسانی کہ ان کو کچھ قدرت اور معرفت اور اختیار نہیں نہ اپنے آپ حرکت کر سکیں نہ اپنے آپ سے کچھ فرما سکیں۔ اس بات کو کہانی نہیں کہ کبھی کوئی چیز بنا دے کبھی کوئی جسم طرح گیہوں کہ خود بخود رہتا ہے نہ غذا ہوتا ہے نہ روٹی ہوتا ہے، جب تک کہ کوئی نہ رہے نہ ہو اسی طرح خون بھی نہ خود بخود گوشت بنتا ہے نہ ہڈی بنتا ہے نہ رک و پے ہوتا ہے جب تک کہ کوئی بنائے والا نہ ہو اور باطن میں بنائے والے فرشتے ہیں جس سے کہ ہمیشہ وہ اہل شہر ہیں اور چونکہ خداوند کریم نے نعمتیں اپنی غلام و باطن دونوں میں عنایت کی ہیں، تو ان نعمتوں سے غافل نہ ہونا چاہیے۔ پس ہم کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ تو ایسا چاہیے جو غذا کو گوشت اور گوشت کو ہڈی بنا دے اس لیے کہ غذا تو خود حرکت کرتی نہیں اور دوسرا وہ جو غذا کو وہاں سے ٹھنڈے کرے اور اس کے پاس روکے رہے اور تیسرا وہ جو غذا پر سے خون کی صورت دور کرے اور چوتھا وہ جو اس کو گوشت بنائے یا رک کی صورت بنا دے، اور پانچواں وہ کہ جو زیادتی باقی رہ جاوے اس کو دفع کرے

اور چھٹا وہ جو ان چیزوں کو جہاں کی تھاں ملا دے یعنی جس جزو غذا میں صفت گوشت کی آتی ہے اس کو گوشت میں ملا دے اور جس میں ہڈی کی ہے اس کو ہڈی میں ملا دے تاکہ علیحدہ نہ رہ جاوے اور ساتواں وہ کہ اس اتصال میں رعایت اصل مقدار کی رکھے کہ جو چیز گول ہے اس کی گولائی نہ جاتی رہے اور جو چوڑی ہے اس کی چوڑائی قائم رہے اور عجوف کی گہرائی بنی رہے اور ہر عضو پر مقدار حاجت بھی ملحوظ رکھے مثلاً لڑکے کی ناک پر غذا اس قدر جمع کر دے جس قدر ان پر نہ چاہیے تو ناک بہت بڑی ہو جاوے اور بچھنے جاتے رہیں اور صورت ڈراؤنی ہو جاوے، بلکہ مناسب یہ ہے کہ جو چیز یا جس کے لائق ہو وہی پہنچا دے مثلاً پلکوں میں پتہ اپن ہے اور ڈیٹ میں صفائی اور رانوں میں موٹاپہ اور ہڈی میں سختی تو ہر ایک کے واسطے ایسی ہی غذا پہنچانی چاہیے جو مقدار و شکل میں ان کے مناسب ہو ورنہ صورت بگڑ جاوے گی اور بعض جگہیں بڑھ جاویں گی اور بعض کمزور رہیں گی، یہ فرشتہ اگر عدل کا لحاظ قسمت و تفریق میں نہ کرے اور لڑکے کے سر اور تمام بدن میں غذا پہنچا دے اور ایک پاؤں مثلاً چھوڑ دے تو سارا بدن تو بڑھے گا مگر ایک پاؤں ویسا ہی رہے گا جیسا لڑکپن میں تھا ایسا شخص اپنے جینے سے کیسے منتفع ہوگا جو سب اعضا بڑے آدمی کے سے رکھے اور ایک پاؤں لڑکے کا سا ہو، غرض رعایت مقدار بھی اس قسمت میں ایک فرشتے کو سپرد ہے اور یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ خون اپنی سرشت کے باعث اپنی شکل بدل لیتا ہے اس لیے کہ جو شخص ایسے امور کا حوالہ طلب کر رہا ہے وہ جاہل ہے اپنے قول کو نہیں جانتا بلکہ یہ کام زمین کے فرشتوں کے سپرد ہے کہ وہ آدمی کے اندر سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں خواہ آدمی خوب استراحت میں ہو یا کسی غفلت میں متروک ہو وہ اپنا کام کیسے جانتے ہیں اور ان کو ان کی کچھ خبر نہیں اور یہ بات اجزاء بدن کی ہر ایک چیز میں موجود ہے کیسا ہی چھوٹا جزو ہو یہاں تک کہ بعض اجزاء مثلاً آنکھ اور دل میں سو سے زیادہ فرشتوں کی ضرورت ہے جن کی تفصیل بقصد اختصار ہم ترک کیے دیتے ہیں۔ اب ان زمین کے فرشتوں کو آسمان کے فرشتوں سے مدد پہنچتی ہے اور ان میں وہ ترتیب معین ہے جس کی کمرہ سوائے خدا سے تعالیٰ کے نہ کوئی نہیں جانتا اور آسمان کے فرشتوں کو عرش کے کھانے والوں سے مدد ملتی ہے اور ان سب پر نعم تائید اور ہدایت اور تسدید کا بارگاہ رفیع الشان قدوس ملک ملکوت و جبروت شاہنشاہ جہاں عزت و اہوت سے بڑا رہتا ہے اور فرشتے جو آسمانوں اور زمین پر مقرر ہیں اور اجزاء بدن و حیوانات پر موقوف ہیں یہاں تک کہ ہر ایک قطرہ باران اور ہر بادل کے قطعات پر جو ادمی اور دھڑکتے ہیں مامور ہیں ان کے باب میں احادیث پیش ہیں۔ اسی واسطے کہ حاجت دلیل لانے کی نہیں لیکن یہاں یہ اعتراف ہو سکتا ہے کہ یہ سب کام آدمی کے اندر کے ایک ہی فرشتے کو کیوں نہ سپرد ہوتے، سات فرشتوں کی ضرورت کیوں ہوتی، کیوں میں بھی تو بہت سے افعال کیے جاتے ہیں اول پیسے جاتے ہیں پھر آٹا چھانا جاتا ہے پھر پانی ڈالا جاتا ہے پھر گوندھا جاتا ہے۔ پھر پیڑ سے بنائے جاتے ہیں پھر روٹی بنائی جاتی ہے پھر توڑے یا تندور میں پکائی جاتی ہے مگر بعض اوقات ایک ہی آدمی یہ سب باتیں کر لیتا ہے، اسی طرح اعمال باطنی انسان کے اعمال ظاہری کی طرح کیوں نہ ہوتے

تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتوں کی پیدائش آدمی کی پیدائش کے مخالف ہے جو فرشتہ ہے اس کی صفت بھی ایک ہی ہے اس میں کسی طرح کا خلط یا ترکیب نہیں، جب یہ بات ہے تو ایک فرشتے سے ایک ہی فعل ہو گا اور اس کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں **وَمَا صَنَعَ آلَهُ مِثْقَالَ حَبِّ خَمَلٍ** مقام معلوم اور ہمیں یہ ظاہر ہے آپس میں نہ ایک دوسرے سے نفرت ہے نہ باہم مقابلہ بلکہ وہ اپنے کاموں پر ایسے مامور ہیں جیسے حواس خمسہ کہ بنیاتی مشاغل شغلاتی کی مزاحم نہیں ہوتی کہ ادراک اصوات میں اس سے پریشانی کرے نہ قوت شامہ اللہ دونوں کی مزاحم سے نہ وہ دونوں اس کے مانع، حواس خمسہ کا حال اور اعضاء کا سا نہیں۔ دیکھو بعض اوقات آدمی پاؤں کی انگلیوں سے گرفت کر لیتا ہے جو ہاتھ کا کام ہے اگرچہ اس کی گرفت ضعیف ہوتی ہے مگر ہاتھ کا شریک و مزاحم تو ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کبھی ایک شخص دوسرے آدمی کو ٹکراتا ہے اور جو کام ہاتھ کا ہے وہ سر سے لیتا ہے اور نہ حواس خمسہ کا حال انسان کا سا ہے کہ ایک ہی آدمی بیسیوں کام کر لیتا ہے اور یہ بات انسان میں ایک طرح کی کمال اور میدان عدل کی ہے اور وجہ اس کی یہی ہے کہ انسان کے صفات اور ارادات میں اختلاف ہے یہ ایک ہی صفت نہیں رکھتا ہے اسی صفت سے ایک ہی فعل کا پابند بھی نہیں اور ہمیں یہ نظر ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی کبھی خدا تعالیٰ کی امت کرتا ہے اور کبھی نافرمانی کرتا ہے کیونکہ اس کے صفات و ارادات میں اختلاف ہے اور یہ بات فرشتوں کی طبیعت میں ناممکن ہے ان کی سرشت طاعت ہی پر ہے ان کو معصیت کی مجال نہیں تو بالضرور یہ ایک حال ہے جو خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے **لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ بِطَلْوٰتٍ مَّائِةٌ مِّنْهُ** اور **يَعْصُونَ كَذِبًا وَكَلِمًا يَفْتُرُونَ** جو ان میں رکوع کرنے والا ہے وہ ہمیشہ رکوع ہی کرتا ہے اور جو کھڑکھڑاتا ہے وہ ہمیشہ کھڑکھڑاتا ہے اور جو کھڑکھڑاتا ہے وہ ہمیشہ کھڑکھڑاتا ہے کہ اختلاف ان کے افعال میں نہیں، نہ کسی طرح کا فتور بجا آوری امور میں اور ہر ایک کے لیے ایک مقام اور تہ ہے کہ ان سے تجاوز نہیں کرتا۔ ان کی طاعت بجا آوری میں مجال عدول حکمی کی نہ ہو البتہ ہو سکتا ہے جیسے آدمی کے ہاتھ پاؤں وغیرہ ان کی طاعت کرتے ہیں اور مخالفت کی مجال مقصور نہیں، مثلاً جب آدمی پلکیں کھولے گا تو اگر وہ صبح و شام ہو ان کی تو ان کو کچھ تردد کھینچنے میں نہ ہوگا نہ یہ ہوگا کہ کبھی کھینچنے میں طاعت کریں اور کبھی نہ مانیں بلکہ وہ کھینچنا وغیرہ وہی انسان کی ہیں کہ اشارے کے ساتھ ہی کھل جاتی ہیں اور اشارے کے ساتھ ہی بند ہوجاتی ہیں یہ تشبیہ اگرچہ عدول حکمی کے نہ ہونے میں ہو سکتی ہے مگر من وجہ درست نہیں، وہ یہ ہے کہ پکیں کہ محکم تشبیہ اور بند ہوتے اور بجا آوری حکم انسان کا نہیں، و فرشتے زندہ ہیں جو کہتے ہیں اس کو جانتے ہیں اس کی جانتا ہے ان کی اعتقاد سے ناتمام ہے اصل اس سب بیان کا یہ ہے کہ زمین اور آسمان کے فرشتوں میں

تو اگرچہ میں جو ہے اس کو ایک ٹکڑا ہے مقدر ۲ ت ۱ جہاں حکمی نہیں کرتے اللہ کی اور وہی کرتے ہیں جو حکم ہوا ۱ ت ۲ یاد کرتے ہیں
رات اور دن نہیں ٹھکتے ۱۲

جو خدا تعالیٰ نے انسان پر معرفت کے باب میں نعمت رکھی ہے اس کا بیان یہاں تک ہوا اور حیرت اور حیات ہ ذکر نہیں کیونکہ ان کے بیان کو طول چاہیے۔ پس فرشتوں کی نعمت ایک درجہ جدا گانہ ہے نعمت کے درجات میں سے اور مجموعہ طبقات نعمت کا بھی شمار کرنا غیر ممکن ہے ان کے اقرار کا تو کیا ذکر ہے پس جب ثابت ہوا کہ انسان پر خدا تعالیٰ نے نعمت نازل فرمائی اور باطنی دونوں اور ظاہری کا شہد و باطنی تو باطن کے گناہ کا چھوڑنا جس کو لوگ نہیں جانتے یعنی حسد اور بدگمانی اور لوگوں کی بدی دل میں رکھنی وغیرہ گناہان قبہ سے مسترز ہونا باطنی نعمتوں کا شکر ہو گا اور ظاہری گناہوں کا ترک کرنا نعمت ظاہری کا شکر ہو گا۔ بندہ کہتا ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرے اگر پاک جھپکنے ہی میں ہو مثلاً اپنی آنکھ ایسی جگہ کھول دے جہاں بندہ گناہ و سب سے تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو آسمان و زمین اور ان کے درمیان میں ہیں منکر ہو گا کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے یہاں تک کہ فرشتے اور آسمان اور زمین اور حیوانات اور نباتات اور سب کے سب ہر ہر بندہ کے حق میں نعمت ہیں کہ اس کا نفع ان سے پورا ہوتا ہے کو غیروں کا بھی نام نہ ہوتا ہو اور مثال مذکور میں ہر ایک چپکنے میں خدا تعالیٰ کی نعمتیں خود پاک میں ہیں اس لیے کہ ہر پاک کے نیچے عنایت پیدا کیے ہیں اور ان میں وہ درجہ ہوا ہے جو دماغ کے پھولوں میں سے ہیں جن کے ذریعہ سے اوپر کی پاک نیچے کو دیتی ہے اور نیچے کی اوپر کو اٹھتی ہے۔ اور ہر پاک میں سیاہ بال ہیں اور ان کے سیاہ ہونے میں یہ نعمت ہے کہ آنکھ کی روشنی کو کھلے رکھیں۔ سفید چیز روشنی کو متفرق کرتی ہے اور سیاہ مجتمع رکھتی ہے اور ان کو ایک صنف میں جو رکھا ہے اس میں یہ نعمت ہے کہ تھوڑے کپڑے آنکھ کے اندر نہ جا سکیں اور جو تنکے ہوا میں اڑتے ہیں وہ آنکھ میں نہ پڑیں بالوں میں رک۔ میں اور خدا تعالیٰ کی نعمتیں ہر ہر بال میں دو ہیں کہ جڑ بالوں کی نرم بنائی اور باوجود جڑ کی نرمی کے پھر کھڑا رکھا اور دونوں بالوں کے بال اوپر نیچے سے مل کر جو بال کی صورت ہو جاتے ہیں اس میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہوا غبار کہیں آنکھ کے کھلنے کا مانع نہ ہوتا ہے اور آنکھ بند کر لی تو کچھ سوچتا نہیں اس لیے ایسے وقت میں آدمی ایسی طرح آنکھ بند کر سکتا ہے کہ اوپر نیچے کی پاک کے بال لٹک جال ہو جائیں اور وہ غبار جو کو آنکھ میں نہ جانے دے و بالوں کی آڑ میں سے پگیں نیچے اوپر کی ایسی ڈیلے سے ملی پیدا ہوتی ہے اور کنارے ان کے چپے بنے ہیں کہ وہ ڈیلے پر وہ اثر کرتی ہیں جو پیش آئینہ پر کرتی ہے یعنی جہاں ایک دو دفعہ پگیں کھولیں بند کیں فوراً ڈیلے غبار سے صاف ہو جاتا ہے اور تنکے وغیرہ کو ڈال اور پگول میں نکل آتا ہے اور کھل کے ڈیلے میں چونکہ پگیں مخلوق نہیں ہوتیں اس لیے اس کے دو پاؤں اس کے عین زیادہ ہیں جن سے ہمیشہ اپنی آنکھوں کو متنی رہتی ہے تاکہ ڈیلے صاف ہوں۔ اور چونکہ بندہ کو منہ سے بیان کرنا نعمت ہے الہی کا منظور نہیں اس لیے کہ اس میں طویل بہت ہے اور کتاب بہت بڑی ہوتی ہے اور شاید اگر زمانے نے فرصت دی اور توفیق یاد دہانی تو ہم ایک کتاب جدا گانہ اس باب میں لکھ کر عجائب صنع خدا

نام رکھیں اس لیے .... اب اصل غرض کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مثال مذکورہ بالا میں جس شخص نے مثلاً غیر مذکورہ کی طرف آنکھ کھولی تو اس نے آنکھ کھولنے میں خدا تعالیٰ کی نعمت جو پیکر میں تھی اس کی ناشکری کی اور تہ نہ پائیں بدن آنکھ کے نہیں ہوتیں اور نہ بدن سر کے آنکھ اور نہ سر بدن دھڑکے اور نہ دھڑک بدن غذا کے اور نہ غذا بدن پانی کے اور نہ پانی کے اور نہ ہوا اور نہ عینہ اور نہ اور آفتاب و ماہتاب کے اور نہ یہ چیزیں بدن آسمان کے اور نہ آسمان بدن فرشتوں کے کیونکہ یہ سب چیزیں مثل ایک شے کے ہیں جیسے اعضاء بدن ایک دوسرے سے مرتبط ہیں ویسے ہی یہ اشیاء بھی ایک دوسرے سے مرتبط ہیں تو معلوم ہوا کہ اس شخص نے ہر ایک نعمت کی ناشکری کی جو سمکب سے سمک تک موجود ہیں اور ہمیں لحاظ کوئی آسمان یا فرشتہ یا حیوان یا نباتات یا پتھر ایسا نہیں رہتا جو اس شخص کو لعنت نہ کرے اور اسی واسطے حدیث شریف میں وارد ہے کہ جس زمین پر آدمی جمع ہوتے ہیں وہ پھر علیحدہ ہوتے ہیں تو وہ ان کو بالعموم لعنت کرتی ہے یا ان کی طلب مغفرت کرتی ہے اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ عالم کے واسطے تمام چیزیں طلب مغفرت کرتی ہیں یہاں تک کہ سمندر میں پھلی بھی اس کے لیے بخشش کا سوال کرتی ہے اور فرشتے نافرمانوں کو لعنت کرتے ہیں اسی طرح بہت سی روایتیں اس باب میں ہیں کہ ان سب کا لکھنا و شواہد سے اور ان سب روایات سے یہ پایا جاتا ہے کہ جو شخص ایک دفعہ کے پاک ہونے سے بھی گناہ نہ ہو گا وہ تمام ملک اور ملکوت کا تصور وار ختم کرے گا اور اگر اس بدی کے پیچھے تدارک کے لیے نیکی نہ کرے گا تو اپنے آپ کو درپردہ ہلاکت میں ڈالے گا اور نیکی کرنے کی صورت میں سب چیزیں لعنت کے عموماً اس کے لیے طلب مغفرت کریں گی تو کیا تعجب ہے کہ خدائے تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما کر اس کی خطا سے درگزر فرما دے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ آدمیوں میں سے میرے ہر بندے کے ساتھ دو فرشتے ہیں جب وہ میرا شکر کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ الہی اس کو لعنت پر لعنت زیادہ کر اس واسطے کہ توناقی حمد و شکر کے ہے تو اسے ایوب تو بھی جاننا کہ میں ہو جا کیونکہ ان کو اتنا ہی علم مرتبہ میرے نزدیک کافی ہے کہ میں خود ان کے شکر کا شکر گزار ہوتا ہوں اور میرے فرشتے اس کے لیے دعا مانگتے ہیں اور تم جانتے ہو ان سے محبت رکھتی ہیں اور آثار ان پر روتے ہیں اور جس طرح کہ یہ معلوم کیا کہ ہر پاک ہونے میں بہت سی نعمتیں ہیں اسی طرح یہ بھی جان لو کہ جو سالنس نیچے اور اوپر آتی جاتی ہے اس میں بھی دو نعمتیں ہیں یعنی سالنس کے اوپر آنے سے دھواں جاتا ہوا دل سے نکل جاتا ہے اگر وہ نہ نکلے تو آدمی ہلاک ہو جاوے اور سالنس کے نیچے جانے سے باہر کی تازہ ہوا دل کو پہنچتی ہے کہ اگر یہ نہ پہنچے تب بھی دل جل جاوے اس لیے کہ ہوا کی روح اور سردی سالنس کے ساتھ جب نہ جاوے گی تو حرارت کے باعث دل تباہ و ہلاک ہو جاوے گا۔ اب اگر رات دن کا حساب کرو تو دن رات کے چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں اور ہر گھنٹے میں قریب ہزار سالنس کے ہوتے ہیں اور ہر سالنس میں دس غلطی کے قریب ہوتے ہیں۔

اس حساب سے ہر لحظے میں آدمی کے ایک ایک جزو بدن پر ہزار ہا نعمتیں ہوتی ہیں بلکہ ہر جزو عالم میں لاکھوں کڑوں نعمتیں ہر لحظے میں ہوتی ہیں جیسا کہ میں ان نعمتوں کا شمار ممکن ہے اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تحقیقت اس قول خداوندی کی کھل وان تسجدوا لعبدی لا تحسوها تو انہوں نے عرض کیا کہ الہی میں تیرا شکر کیسے کروں ہر ایک بال میں میرے جسم کے تیری دو نعمتیں موجود ہیں کہ اس کی جڑ تو نے قائم بنائی ہے اور اس کا سر اونچا بنایا اور اسی واسطے حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص خدا کے تعالیٰ کی نعمت کو سوائے اپنے کھانے اور پینے کے نہ جانے تو اس کا علم کم ہے اور اس کو سخت غراب ہوگا اور یہ سب جو ہم نے ذکر کیا کھانے اور پینے ہی کی نعمتوں کا حل ہے اس کے اور نعمتوں کا قیاس کر لینا چاہیے کیونکہ ہوشیار و ناشکر کی آنکھ عالم میں جس چیز پر پڑتی ہے یا جو موجود چیز اس کے دل میں گذرتی ہے وہ اس میں سے اپنے اوپر کوئی نعمت متحقق کر لیتا ہے۔ اب انہیں کو ہم موقوف کرتے ہیں کہ حال چیز کی طرح سے کچھ فائدہ نہیں۔

شکر سے غفلت کے اسباب

جاننا چاہیے کہ خالق شکر نعمت جہات اور غفلت کے باعث نہیں کرتی اس وجہ سے جہالت اور غفلت کے

بارے نعمت کو نہیں جانتے اور جب تک نعمت معلوم نہ ہو تب تک اس کا شکر کیسے ادا ہو گا وہ ازیں جو لوگ نعمت کو جانتے بھی ہیں ان کو یہ گمان ہے کہ شکر نعمت ہی ہے کہ زبان سے الحمد للہ اور خدا کا شکر ہی کہتا ہے اور یہ نہیں جانتے کہ شکر کے معنی یہ ہیں کہ جو نعمت جس حکمت کے واسطے بنی ہے اس کو اسی حکمت کے کامل کرنے میں متعمل رہے اور حکمت جو نعمت سے مطلوب ہے وہ نعمت خدا سے عزوجل ہے اگر یہ دونوں باتیں لوگ جانتے ہوں تو پھر شکر کا مانع سوائے غلبہ شہوت اور استیہائے شیطان کے اور کچھ نہیں رہتا۔ اب معرفت نعمت سے غافل رہنے کے کئی سبب ہیں۔ جن میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی جہالت کے باعث جو بات کہ سب لوگوں میں پائی جاتی ہے اور ہر حال میں ان کے پاس ہے اس کو نعمت نہیں جانتے اسی واسطے کوئی اس کا شکر گزار نہیں ہوتا، مثلاً جو نعمتیں ہم نے اوپر ذکر کی ہیں یعنی کھانے کے باب میں اور اعتنائے متعلق خدا کے باب میں ان پر کوئی شکر نہیں کرتا اس لیے کہ انہیں عام ہیں سب کو ہر وقت حاصل ہیں کسی کو اپنے ساتھ ان کی خصوصیت معلوم نہیں ہوتی بہیں وجہ اس کو نہ نعمت جہالت نہ شکر ادا کریں، یا مثلاً روح ہوا پر شکر نہیں کرتے حالانکہ اگر ایک لحظہ کا پکڑ لیا جاوے کہ ہوا باہر کی اندر میں نہ جا سکے تو مر جاوے گی یا کسی ایسے جسم میں بند کیے جاویں جس میں ہوا گرم ہے یا کسی کنوئیں میں جس کی ہوا پانی کی تری سے بھری پڑ گئی ہو تو گھٹ کر مر جاویں۔ ہاں اگر کوئی ایسی طرح بند ہو کر پھر نہ جاوے تو البتہ روح ہوا کو نعمت جانے گا اور پھر اس پر شکر کرے گا اسی لیے مثل مشہور ہے

قدر نعمت بعد زوال

اور یہ بڑی جہالت ہے کیونکہ اس صورت میں شکر اس بات پر موقوف ہوا کہ لغت ان سے تھین جاوے اور
 پھر کسی وقت دی جاوے جب یہ قدرت اس کی جان کہ شکر گزار کرے حال نہ لغت کا ہر وقت شکر گزار رہی رہنا
 چاہیے۔ مثلاً بنیادی کو بھ نہیں دیکھتے کہ وہ اپنی آنکھوں کی سہمتی کا شکر کرتا ہو یہاں تک کہ اندھانہ ہو جاوے، اندھا
 ہونے پر قدر آنکھوں کی معلوم ہوتی ہے اور پھر اگر بنیادی والیں آتی ہے تو اس کو لغت جان کہ شکر کرتا ہے مگر چونکہ
 رستہ انہی سب پر عام ہے اور حال میں ہر ایک پر مہذول، تو اس کو یہ جہاں آدمی لغت نہیں جانتا اس جہاں کی مثال
 ایسی ہے جیسے کوئی بر دست خدمت کہ ہمیشہ سزاوار زود کو بھ ہو یہاں تک کہ ایک نعلی میں کی مار پیٹ موقوف
 کی جاوے تو بڑا مسلمان مانے اور اگر ہمیشہ کو موقوف کر دی جاوے تو اکرٹانے لگے اور شکر گزار کرے کہ اسے لوگوں
 کا یہ حال ہو رہا ہے کہ شکر صرف مال ہی کا کرتے ہیں جس پر کچھ اختصاص ان کا ہو جاتا ہے خواہ بہت مال ہو یا قحط
 اس کے موافق تمام نعمتوں کو بھول جاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے بدن میں کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ روایت ہے کہ
 عیسیٰ فقرار نے کسی اہل دل سے شکریت کی اپنی مفلسی کی اور اس کے باعث اپنا شدت سے غمگین رہنا بیان کیا
 انہوں نے فرمایا کہ ہمیں یہ منظور ہے کہ تم اندھے ہو جاؤ اور دس ہزار درہم لو، اس نے ان کو دیا پھر انہوں نے فرمایا
 کہ تم یہ پاتے ہو کہ دس ہزار درہم دے دو اور کوٹھے ہو جاؤ، اس نے عرض کیا کہ نہیں، انہوں نے فرمایا کہ دس ہزار درہم کے
 عوض تم کو لنگی اور اول ہوتا منظور ہے اس نے کہا کہ نہیں، انہوں نے فرمایا کہ دس ہزار کے بدلے تم دیوانہ بننا پسند کرتے
 ہو اس نے کہا کہ نہیں انہوں نے فرمایا کہ نہیں اپنے انا کی شکریت کرتے شرم نہیں آتی کہ باوجود یہ کچھ اس ہزار درہم
 کی مالیت میں لے کر کوئی شکریت کرتے ہو اور حکایت ہے کہ کوئی قاری مفلسی کے باعث نہایت تنگ دل
 اور مضطرب ہوا خواب میں دیکھا کہ کوئی کتہہ لکھا ہے کہ تم چاہو تو ہزار دینار لے لو ہم سورہ غافر کو بھاد دیں
 گے۔ اس نے کہا کہ یہ مجھے منظور نہیں، پھر منادی غیب نے کہا سورہ ہود کو بھاد دیں اس نے کہا نہیں کہا سورہ یوسف
 کہا نہیں، اسی طرح دس صورتوں کے نام لیے اور یہ سب پر انکار کرتا کیا تب اس نے کہا کہ تیرے پاس ایک لکھ
 دینار کی چیرٹ ہے اور تو شکریت کرتا ہے۔ صبح کو اس کا غم افکس جا رہا۔ اور حضرت بنی اسرائیل کسی خیمہ کے پاس
 تشریف لے گئے وہ اس وقت پانی کا پیالہ لیے پی رہا تھا۔ اس نے عرض کیا کہ مجھ کو کچھ نصیحت کیجئے، آپ نے فرمایا
 کہ فرض کر دو یہ پیالہ پانی کا تم کو تمہارے تمام نقدی کے عوض ملتا نہیں تو پیالے سے رہتے تو تم نقدی سے دست بردار
 ہوتے یا نہیں اس نے عرض کیا بیشک سب نقدی دے دو، پھر آپ نے فرمایا کہ اگر اسی کی عوض تمام ایک
 تم کو دینا پڑتا تب بھی دیتے اس نے کہ بیشک آپ نے فرمایا کہ پھر ایسے ملک پر خوشی مت کرو جس کی قیمت ایک
 لکھ روپے پانی ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بندے پر پیاس کے وقت گھونٹ پانی میں ساری زمین کی
 مسنت سے زیادہ ہے اور چونکہ جمیع عین اس کی طرف مائل ہیں کہ نعمت خاص ہی کو نعمت جانتے ہیں نہ عام کو، اور ہم
 نے بے شک نعمت عام ہی کا ذکر کیا ہے اس لیے کچھ مختصر اشارہ نعمت خاص کا بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی بشر
 ایسا نہیں کہ اگر پتے حوال کو بغور دیکھے تو اپنے آپ میں ایک نعمت یا چند نعمتیں ایسی نہ پاوے جو اسی میں خاص ہوں

سب لوگ اس میں اس کے شریک نہ ہوں یا کوئی بھی شریک نہ ہو، اور میں باتوں میں ہر کوئی اس کا مقرب ہے، اول عقل دوم خلاق سوم علم عقل کا حال تو خود اس مثل مشہور سے واضح ہے کہ ہر کس را عقل خود بجمال نماید، کوئی اللہ کا بندہ ایسا نہیں جو اپنی عقل سے خوش نہ ہو اور اپنے آپ کو عقل تر نہ سمجھتا ہو، اور ہمیں جہت خدا سے تعالیٰ سے عقل کا سوال کم کرتا ہے اور اس کے لیے دعا نہیں کرتا اور یہ بات بھی شرف عقل میں داخل ہے کہ جو اس سے خالی ہے وہ بھی اس سے خوش ہے اور جو اس سے متصف ہے وہ بھی پس جب ہر کوئی اپنے اعتقاد کے موافق سب لوگوں سے زیادہ عقل رکھتا ہے تو واقع میں اگر ایسا ہی ہے تو اس پر شکر اس نعمت کا واجب ہے اور اگر ایسا نہیں صرف اس کا اعتقاد عقیدہ تر ہونے کا ہے جب بھی شکر واجب ہے کہ اس کے حق میں تو نعمت موجود ہے جیسے کوئی شخص زمین میں خزانہ کا ڈھلے اور اس پر خوشی کا اظہار کرے اور شکر کرے پس اگر اس خزانے کو نکالنے سے باز رہے اور اس کو معلوم نہ ہو تو اپنے اعتقاد کے موافق خوشی اس کی باقی رہے اور شکر بھی باقی رہے گا کیونکہ اس کے حق میں خزانہ گویا موجود ہے اور خالق کا حال یہ ہے کہ کوئی بشر ایسا نہیں جو دوسرے شخص میں کچھ عجیب تالپند نہ کرتا ہو اور بعض اخلاق دوسروں کے برے نہ جانتا ہو تو چاہیے کہ خدا کا شکر کیا کرے کہ میری رحمت انہیں بنائی اور بری رحمت میں دوسرے کو مبتلا کیا، اور علم کا حال یہ ہے کہ کوئی بشر ایسا نہیں ہے جو اپنے نفس کے امور، ہمن اور فکر، تحقیق ایسے نہ رکھتا ہو جو خاص اس میں ہوں، اور اگر اس پر ایک شخص نفس کی صلاح ہو جائے تو وہ فیض رحمت ہو جائے اور اگر رب اس کی دل کی باتوں پر واقف ہو جاوے تو کیا صورت ہو، غرض کہ ہر ایک بشر کو علم ایک امر خاص ہے کہ اس میں کوئی خاص بندہ خدا اس کا شریک نہیں ہوتا پس ایسی صورت میں وہ شخص خدا سے تعالیٰ کی پروردہ پوشی کا شکر نہ کرے کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عیوب پر تشبیہ رکھے اور لوگوں کی نظروں سے نمائے اور انہیں بات نہ ہر کیا اور بری بات کا علم سو اس کے اور کسی کو نہ دیا۔ تو یہ تین نعمتیں خاص ایسی ہیں جن کا قرار ہر ایک شخص کرتا ہے خواہ سب باتوں میں یا بعض میں۔ اب ہم اس نسبت سے تر کر اور بقا اختیار کرتے ہیں جو کچھ اس حقیقت کی نسبت عام ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کوئی آدمی ایسا نہیں جس کو خدا سے تعالیٰ نے صورت یا وجود یا انوار یا حیات یا اہل و عیال یا مسکن یا شہر یا رفیق یا قرینہ یا دوسری محبوب چیزیں ہیں جسے ایسے امور نہ دیتے ہوں کہ اگر بالآخر من وہ اس سے فیض جاوے اور جو دوسروں کو دیا گیا ہے وہ اس کو ملے تو ہر گز راجحی نہ ہو، کسی شخص کو خدا سے تعالیٰ نے ابا نذر بنایا یا فرشتہ بنایا یا زندہ بنایا یا نہ پتھر اور انہیں پیدا کیا نہ چوپایہ و مرد و بنایا نہ عورت اور تندرست پیدا کیا نہ مر لاش بنایا یا نہ غنیمت، تو یہ سب چیزیں اگرچہ ان میں بھی عموم ہیں لیکن اگر ان کے مقابل سے برے جاویں تو ہرگز کوئی راستی نہ ہوگا بلکہ بندے کے لیے بعض امور ایسے خاص ہوتے ہیں کہ ان کو آدمیوں کے احوال سے بھی نہیں بدلتا، اور یہ دوزخ کے ہوتے ہیں، تو ایسے کہ کسی کے حال سے بدلتا منظور نہ کرے یا کہ کثر کے احوال سے بدلتا منظور نہ ہو، ہر حال میں اپنا صواب و دوسرے کے حال سے نہیں بدلتا، تو معلوم ہوا کہ اس کا حال بہ نسبت غیروں کے بہتر ہے اور جب یہ حال ہے کہ کوئی شخص اپنے حال کو غیر کے حال سے فی الحال بدلتے پر راضی

دوم کسی معالج کی، سوم کسی کے مال کی اور یہی مضمون اس شعر سے مراد ہے شعر
 جبکہ حاصل ہو بہین صحت دامن اور غذا رنج پھر گم نہ کرو تو رنج نہ جائے گا کبھی
 اور ان معانی کو افصح العرب جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پر ارشاد فرمایا کہ مَنْ صَبَرَ
 أَمَّنَ فِي سَرِبَةٍ مَعَانِيَا فِي بَدَنِهِ عِنْدَ قُوَّةِ يَوْمِهِ فَكَانَ خَيْرَ لَه الدُّنْيَا بِحُذَائِهِ رَأَى
 لوگوں کے حال کو سوچو تو دیکھو گے کہ ان تینوں باتوں کے سوا اور ہی شہود کرتے ہوں گے حال نہ وہ امور ان کے
 اوپر وہل ہیں اور ان تینوں باتوں کا شکر نہ کرتے ہوں گے۔ نہ نعمت ایمان کا شکر کرتے ہیں جس کے
 باعث نعمت دائم اور ملک باقی تک پہنچیں گے۔ اب ہوشیار صاحب بصیرت کو ضرور ہوا کہ سوائے نعمت نعمت
 اور یقین اور ایمان کے اور کسی چیز پر خوش نہ ہو بلکہ ہم بعض علماء کو جانتے ہیں کہ اگر بالفرض تمام روئے زمین
 کے بادشاہوں کا مال و ملک پورے سے گچم تک اور اتباع اور انصار ان کو دے دیا جائے اور ان سے کہا
 جاوے کہ یہ سب مال و دولت وغیرہ اپنے علم کے بدلے میں بلکہ سوچو علم کی عوض میں لے لو تو وہ کبھی نہ
 لیں اس لیے کہ ان کو توقع ہے کہ نعمت علم آخرت میں قرب الہی پر پہنچا دے گی بلکہ اگر لوں کہ جاوے
 کہ تم کو آخرت میں تمہاری آخرت کے موافق باکم و کاست سے گا تو ان لذات دنیاوی کو انہیں لذت سکے
 بدلے میں لے لو جو تم علم سے دنیا میں پائے ہو تب وہ ملک و مال کو لذات علمی کے عوض میں اختیار نہ کریں گے
 اس واسطے کہ ان کو معلوم ہے کہ لذت علم دائمی ہے کبھی منقطع نہ ہوگی اور اپنے ساتھ رہنے کی نہ پوری جاوے گی
 نہ غصب ہوگی نہ اس پر کوئی حسد کرے گا نہ وہ ان کی لذت صاف ہے کسی طرح کی کدورت انہیں نہیں اور دنیا
 کی لذات سب ناقص اور پر کدورت اور تشویش میں ڈالنے والی ہیں نہ ان کی توقع خوف کے ہم پر نہ ہو نہ لذت
 مساوی رنج کے نہ خوشی متقابل غم کے بیکام ایسی ہی رہی اور آئندہ کو بھی ایسی ہی رہے گی اس لیے کہ لذات دنیا
 اسی واسطے پیڑا ہوتی ہیں کہ ناقص بنیں ان کے جہاں میں پھنس جاویں اور امداد میں جاویں جب وہ ان سے فریب میں
 مقید و مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر وہ لذتیں ان سے الگ کرتی ہیں اور پاس نہیں پہنچاتیں جیسے کوئی خوبصورت عورت
 نہ ہرگز اپنے آپ کو کسی جوان رعنا ہزار کے لیے بناوے و جب وہ اسی سے دوچار ہو کر دل سے فریفتہ اور
 شیفتہ ہو تو پھر دے دے میں چلی بناوے اور اس کے پس کی نہ رہے تو نہ ہرے کہ وہ شخص ہمیشہ اس کے عشق میں رنج و
 مصیبت اور درد و زحمت سمے گا اور کتنا پھر کے گا ست

دیدار منہائی و پرہیز میکانی باز خویش و تشہاتیز کتی

اور یہ سب طبیعت اس پرہیز سے ہوتی کہ زخیر کے فریب میں آگیا کہ عقل کو کار فرما کر نگہ بند کر لیتا اور

حاجت شخص صبح کرتے بہن کا مندرست و نقش میں مایون ہو کر کہ اس کے پاس اس روز کی غذا ہو تو گویا اس کو تمام دنیا حاصل ہے یہ
 حدیث کتی بار گذر چکی ہے ۱۲

اس لحاظ بھر کی لذت کو حقیر جانتا تو تمام عمر بچار رہتا یہی حال دنیا کے جاں میں ارباب دنیا کا ہے اور بیکہنا چاہیے کہ جو لوگ دنیا سے اعراض کرتے ہیں ان کو صبر اس پر کرنے سے ایذا ہوتی ہے کیونکہ ایذا تو البسوں کو جی ہوتی ہے جو اس پر متوجہ ہیں کہ کہیں حفاظت کا دیکھ رکھیں، تحصیل کار بچ کہیں چوروں کا خوف وغیرہ تکلیفات عائد حال رہتی ہیں اور اکثر دنیا کے تارکوں کو یہاں تکلیف سے تو آخرت میں لذت و راحت ہوئی بخلاف دنیا داروں کے کہ یہاں کا تیر و درجہ اور آخرت کا رنج جدا ہو گا۔ پس جو لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ان کو اپنے نفس پر یہ آیت پڑھنی چاہیے۔
 وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَالِمُونَ فَتَاهُمْ يَأْتِيهِمْ كَمَا تَأْتِي السُّمُونُ وَتَرْجُوْتُ مِنَ اللَّهِ مَا كَانَتْ يَوْمَ خُلِقَ مِنْهُ تَقْرِيرٌ يَوْمَ يَكْفُتُ بِهِ جُورُهُ شَكَرٌ وَسُودٌ هُوَ تَوَاسَى حَيْثُ سَمِعَتْهُ لَمَّ بِهَا بَرِي
 اور باطنی اور ظاہری اور عام سے واقفیت نہ ہوتی۔ اب حجاج غافل دلوں کا لکھا جاتا ہے اس توقع پر کہ شاید خواب غفلت سے بیدار ہوں اور شکر بجا دوں، پس ہم کہتے ہیں کہ جو دل دانا اور ہوشیار ہیں ان کا علاج تو یہ ہے کہ جو فیصلہ ہم نے عام نعمتوں کی اشارۃ بیان کی ہیں، ان کو تامل کریں اور جو دل غنی ہوں کہ جب تک کوئی نعمت خاص ان پر نہ ہو تو نعمت ہی نہ جائیں یا مصیبت آنے کے بعد اس کو نعمت پہچانیں تو ان کا علاج یہ کہ ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھا کریں اور وہ تدبیر کریں کہ بعض صوفی کیا کرتے تھے ان کا دستور تھا کہ ہر روز شفا خانہ اور گورستان اور ایسی جگہ میں جہاں مجرموں کو سزا ملتی تھی جایا کرتے تھے، شرف خانوں میں اس لیے جاتے تھے کہ بیماروں کو انواع و اقسام کے امراض میں مبتلا دیکھ کر اپنی صحت و سلامتی کا دھیان کریں اور دل کو یہ لوگوں کے مصائب دیکھ کر شعور اپنی نعمت کی نعمت ہونے کا ہو جاوے اور شکر نعمت بجاوے اور مجرموں کو اس لیے دیکھتے ہیں کہ ان کو بے باعث قتل و تہویری وغیرہ کے طرح طرح کے عذاب دیئے جاتے تھے کوئی جان سے مار ڈالا جاتا تھا کسی کا ہاتھ لٹکتا تھا کسی کا پاؤں تو ان کو دیکھ کر خدا کا شکر کرتے کہ اس نے گناہوں سے محفوظ رکھا اور ان سزائوں کی نوبت نہ آنے دی۔
 اور گورستان میں جانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کو دیکھ کر یہ تصور آوے کہ مردوں کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ تیار میں واپس آویں گو ایک ہی روز کے لیے آویں، عاصی تو اس لیے رجوع پست کرتا ہے کہ تدارک ایام گزشتہ کرے اور مصلح اس لیے کہ طاعت زیادہ کرے اس لیے کہ قیامت کا روز خسارہ کا دن ہے، مصلح کو خسارہ کی صورت یہ ہے کہ جب اپنی طاعات کا بدلہ دیکھے گا تو کہے گا کہ میں تو اس سے زیادہ طاعات کر سکتا تھا، مجھ کو بڑا خسارہ ہوا کہ اپنی عمر کے لعین اوقات میں نے مباحات میں کھو دیئے اور عاصی کا خسارہ صاف ظاہر ہے پس جب آدمی متاثر ہو دیکھے اور تصور مذکور ہوا بھی کرے تو جان لے کہ جس بات کے واسطے یہ لوگ آرزو لوٹنے کی کرتے ہیں وہ تو جو حاصل ہے یعنی تدارک ایام گزشتہ خواہ زیادتی طاعت میں اب کر سکتا ہوں باقی ایام حیات کو اس میں صرف کروں کہ مجھ اتنے ہی دنوں خدا سے توفیق کی نعمت جو ان لوں بیکہ ایک ایک سالہ کی مہلت اور زندگی نعمت

تاریخ و دلوں کا پیچہ کرنے سے اگر تم بے آرام ہوئے ہو تو وہ بھی بے آرام ہیں جس طرح تم کو اور تم کو اللہ سے امید ہے جو ان کو نہیں ۱۲

ہے پس جب اس نعمت کو جانے لگا تو اس کا شکر بھی کرے گا، یعنی اگر کو ایسے کام میں صرف کرے گا جس کے لئے وہ بنائی گئی ہے یعنی دنیا سے آخرت کے واسطے تو شکر لینے کے واسطے زندگی دی گئی ہے، اس میں صرف کیسے یہ ہے علاج ان غافل دلوں کا، اس علاج سے توقع پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے واقف ہو کر ان کا شکر کریں۔ حضرت ربیع ابن خثیمہ باوجود کمال بصیرت کے اسی طریق سے مدد لیا کرتے تھے تاکہ معرفت نعمت سے انہیں پہنچے ہو جائے۔ انہوں نے اپنے گھر میں ایک بڑا کھجور کا کھنڈ تھا اپنے کتے میں ایک طوق ڈال کر لمحہ میں لیٹتے اور کہتے۔
 رَبِّ ارْجِعْ عَلٰی اَعْمَلِ صَلَاتًا مِّنْ قَبْلِ هٰذَا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۚ اِنَّکَ تَعْلَمُ سِرِّی ۚ
 سے پہلے ..... کچھ کر لے جس وقت درخواست پر رجوع کرنے کی کرے اور پس نہ بھیجے گا۔
 گاہ اور جو دل شکر سے دور رہتے ہیں ان کا علاج یہ بھی ہے کہ اس بات کو جان لیں کہ نعمت کا شکر جب نہیں ہوتا تو وہ نعمت جاتی رہ جاتی ہے اور پھر دوبارہ نہیں آتی، اسی واسطے حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ لوگو! نعمتوں کا شکر ضرور کیا کرو، ایسا کہ ہو اسے کہ نعمت کسی قوم کے پاس سے جا کر پھیر آتی ہو اور بعض کا براہ قول ہے کہ نعمتیں ہمتی ہیں ان کو شکر سے قید کرو اور حدیث میں ہے کہ جب کسی بندے پر خدائے تعالیٰ کی نعمت زیادہ ہوتی ہے تو اس کی معرفت لوگوں کی حاجتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ پس اگر وہ ان سے سستی برتاوے تو اس نعمت کے کھونے کے وہ پے ہوتا ہے اور اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ اللہَ کَیْفِیْدُ مَا یَشَآءُ
 حتی یغیثہ و ما یشاء ۝

جن اشیا میں صبر و شکر باہم مربوط ہیں

ایک ہی چیز پر صبر و شکر کے جمع ہونے کی وجہ شاید کوئی یہ کہے کہ تمہاری تقریر سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر

اس سے یہ لازم آتا ہے کہ مصیبت کا وجود ہی سرے سے نہ ہو اور جب مصیبت نہ رہے تو صبر کس چیز پر ہو اور اگر مصیبت ہے تو اس پر شکر کیسے بنے گا اور یہ جو بعض مدعی کہتے ہیں کہ ہم مصیبت پر شکر کرتے ہیں، نعمت ہا تو کیا ذکر ہے تو مصیبت پر صبر کیسے خیال میں آوے یعنی جس چیز پر صبر کیا جاتا ہے اس پر شکر کیونکر ہوگا اس واسطے مصیبت پر صبر کرنے میں تو دروپایا جاتا ہے اور شکر خوشی کا تقاضا ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں اور یہ جو تم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز ایک آدمی کے سب بندوں پر نعمت ہے اس کے کس معنی میں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح نعمت موجود ہے اسی طرح مصیبت بھی موجود ہے جب نعمت کے

تھا اسے رب محب کو پھر بھیجے شاید کچھ میں بھلا کہہ کر دوں، حاج ابن عدی وابن حبان درمنعہ بروایت معاذ بن جبل ۴۱۳ ت ۳۱۳ ت نہیں بدلتا کسی قوم کو جب تک وہ نہ بدلیں جو ان کے جی میں ہے ۱۲

وجہ کے قائل ہو گئے تو بلا کے وجود کا بھی قائل ہونا پڑے گا اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کی مندر ہیں مصیبت کا دور ہونا نعمت کہلاتا ہے اور نعمت کہلاتا رہنا مصیبت، تو دونوں کا وجود ضروری ہے لیکن یہ پہلے گزر چکا ہے کہ نعمت کی دو قسم ہیں ایک مطلق کہ ہر وجہ سے نعمت ہو خواہ آخرت میں جیسے سعادت قرب الہی سے بندے کو مشرف ہونا خواہ دنیا میں جیسے ایمان اور حسن خلق اور جوانی و دلہن پر معین و مددگار ہوں دوسرے مقید کہ ایک طرح کی نعمت ہو اور دوسری طرح سے مصیبت جیسے مال کہ اس سے من وجہ دین کی بہتری ہوتی ہے اس نظر سے نعمت ہے اور چونکہ اس سے فساد بھی دین میں ہو سکتا ہے اس اعتبار سے مصیبت ہے، اسی طرح بد بھی دو طرح پر ہے ایک مطلق دوسری مقید جو مصیبت کہ ہر طرح سے بلا ہے اس کی مثال آخرت میں خدا سے کچھ مدت یا ہمیشہ کو دور رہنا ہے اور دنیا میں کفر اور مصیبت اور بد خلقی ہے کہ ان کا بغاوت ہر طرح سے مصیبت اور بلا ہے، مقید کی مثال جیسے فقر و مرگ اور خوف اور تمام انواع کے مصائب جو صرف دنیا میں ہوں و در دین میں نہ ہوں وہ سب مقید ہیں و نعمت پر شکر کی تفریح اسی طرح ہے کہ جو نعمت مطلق ہے اس پر شکر مطلق چاہیے اور جو مصیبت مطلق دنیاوی ہے اس پر صبر کرنے کا حکم نہیں، مثلاً کفر مصیبت مطلق دنیاوی ہے اس پر صبر کرنے کے کچھ معنی نہیں اسی طرح کسی مصیبت پر صبر کرنے کو جاننا چاہیے بلکہ کفر کو لازم ہے کہ اپنا کفر چھوڑ دے اور جانی پر ضرر ہے کہ غصیاں سے باز آوے۔ بال اتنی بات ہے کہ کفر کو کبھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں کافر ہوں جیسے کوئی شخص غشی اور بے ہوشی کے عالم میں اپنا مرض نہیں جانتا اور نہ اس کی تکلیف سے ایذا پورے تو اس کے ذمے صبر نہیں اور گناہ کا رجحان ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں اس لیے اس پر مصیبت کا چھیڑنا واجب ہے، بلکہ جو مصیبت کہ آدمی اس کے دور کرنے پر قدرت نہ رکھتا ہو اس پر صبر کرنے کا ہموار نہ ہوگا۔ مثلاً ایک آدمی نے پانی پینا یا وجود شدت پیاس کے چھوڑ دیا یا اسے کہ دموں کو آگئی تو اس کو صبر کی اجازت نہ دی جاوے گی، بلکہ پیاس کی تکلیف دور کرنے کا حکم ہوگا، صبر کا موقع نہ رنج ہوتا ہے جس کا دور کرنا بندے کے قابو میں نہ ہو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں صبر کا موقع مصیبت مطلق نہیں ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ مصیبت جس پر صبر کیا جاوے کسی وجہ سے نعمت بھی ہو، جب یہ بات ہوئی تو حیل میں آسکتا ہے کہ ایک ہی موقع پر صبر اور شکر دونوں جمع ہو سکتے ہیں مثلاً تو انگریز اگر یہ نعمت سے لگرا ل کے باعث کسی ادارہ اور اس کی اور بد کی جان باقی ہے۔ اسی طرح تندرستی نعمت ہے مگر اس پر بھی کوئی حسد کرے اور ہڈا لے تو وہاں ہو سکتی ہے تو جتنی نعمتیں دنیاوی ہیں وہ نعمت و لے کے حق میں مصیبت ہو سکتی ہیں ورنہ بڑا نقصان ہے دنیا میں وہ بھی اہل مصیبت کے حال کے اعتبار سے نعمت ہو سکتے ہیں مثلاً کثر آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ فقر و من ہی ان کو محبوب ہوتا ہے یہ دونوں چیزیں اگرچہ مصیبت ہیں مگر ان کے حق میں نعمت ہیں اس وجہ سے کہ اگر مال بہت ہوتا اور بدن تندرست رہتا تو اکثر سرکشی اختیار کرتے۔ چنانچہ خدا کے تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ

الرزق لیغوائی الارض اور فرمایا کہ ان کائنات لیطغی ان را کہ استغنی اور حدیث شریف میں ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ اپنے بندہ ایماندار کو دنیا سے بچاتا ہے باوجودیکہ وہ بندہ کو اچھا جانتا ہے جیسے کوئی اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے اور یہی حال زوجہ اور اولاد اور قریب اور تمام ان اشیاء کا ہے جو ہم نے نعمت کے سوا اقسام میں بیان کیا ہے سوائے ایمان اور حسن خلق کے کہ بعضوں کے حق میں یہ بھی مصیبت ہو سکتے ہیں اس لیے ضرور ہوا کہ ان کے مقابل کی اشیاء اسی صورت میں ان کے حق میں نعمت ہوں گی۔ مثلاً پسے گذر چکا ہے کہ معرفت سب چیزوں کی ایک کمال اور نعمت ہے کیونکہ ایک صفت خدا کی صفات میں سے ہے مگر بعض صورتوں میں یہی نعمت وبال ہو جاتی ہے۔ اس وقت نہ جانتا ہی نعمت ہوتا ہے مثلاً آدمی اپنی موت کو نہیں جانتا کہ کب ہوگی تو ہر چند جانتا ہر شئی کا داخل نعمت کمال ہے مگر موت کا نہ جانتا ہی نعمت ہے اس لیے کہ اگر وقت موت معلوم کر لے تو زندگی تلخ ہو جاوے اور بڑا تردد ہو اور کوئی کام نہ کر سکے اسی طرح لوگوں کے دلوں کو اعتقاد اپنی نسبت اور اپنے اقارب کی نسبت نہ معلوم ہونا نعمت ہے کیونکہ اگر اعتقاد معلوم ہو جایا کرتا تو انسان کو بہت رنج اور کینہ اور حسد لوگوں سے پیدا ہوتا اور عوصن لینے کے لیے آمادہ ہوتا پڑتا، اسی طرح دوسرے شخص کی بری صفات کا نہ جانتا بھی نعمت ہے کیونکہ اگر ان کو جان لیا کرتے تو اس شخص سے بغض رکھتے اور اس کو ایذا دیتے اور یہی ایذا باعث نرا بی دین و دنیا کی ہوتی بلکہ دوسرے شخص کی صفات عمدہ بھی نہ جانتی کبھی داخل نعمت ہیں کیونکہ بعض اوقات ایک شخص خواہ مخواہ دوسرے کو ایذا دیتا ہے اور اس کی اہانت کرنی چاہتا ہے اور فرض کر دے کہ وہ شخص ولی ہے تو نادانستگی میں اگر اس کو ایذا دے گا تو اتنا گناہ نہ ہوگا جتنا جانتے کے بعد ایذا دینے سے ہوگا ایسے کہ جو شخص نبی اور ولی کو جان کر ستا دے وہ کچھ اور ہی ہے اور جو نادانستہ ستا دے وہ اور ہے علیٰ ہذا القیاس خدائے تعالیٰ نے جو قیامت کے امر اور لیلۃ القدر اور جمعہ کی ساعت مقبول کو خفیہ رکھا اور بعض اکابر گناہ کو مبہم رکھا تو یہ بھی نعمت ہے اس لیے کہ اس کے خفیہ رہنے سے تلاش میں کوشش اور ارادہ زیادہ کرنا پڑتا ہے جب نہ جاننے کی صورت میں نعمائے الہی کا یہ حال ہو تو علم اشیاء میں کیسے نعمت نہ ہوگی اور ہم نے یہ جو کہا ہے کہ ہر ایک موجود چیز میں خدائے تعالیٰ کی ایک نعمت ہے تو یہ امر درست ہے اور ہر شخص کے حق میں عام ہے اور اس سے کوئی بات خارج نہیں رہتی مگر ایسے تکلیفات اس سے خارج ہیں جن کو خدائے تعالیٰ نے بعض لوگوں میں پیدا کیا ہے حالانکہ وہ بھی ایذا یا بے حق میں نعمت ہوتی ہے۔ اگر اس کے حق میں نہ ہوں مثلاً کسی کو مصیبت کے باعث تکلیف پہنچے یعنی اپنا ہاتھ آپ ہی کاٹ لے اور اپنے پرے کو آپ ہی گودے تو اس فعل سے مرکب گناہ بھی ہوگا اور درد بھی پادے گا اور کافروں کا رنج آتش دوزخ میں بھی نعمت ہے مگر ان کے حق میں نعمت نہیں بلکہ ان کے غیروں کے حق میں ہے کیونکہ ایک قوم کی مصیبت سے دوسرے کے بہت فائدہ ہوتے ہیں، اگر بالفرض خدائے تعالیٰ عذاب کو پیدا نہ فرماتا، اور اس

سے کسی فرقے کو عذاب نہ کرتا تو جن کو نعمت عنایت ہوتی ہے وہ قدر نعمت خاک نہ جانتے اور نہ اس کی حقیقت پوش ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کی بہت سی خوشی اسی طرح بڑھے گی کہ دوزخ والوں کا رنج سوچیں گے۔ دیکھو دنیا دار آفتاب کی روشنی دیکھ کر باوجود شدت حاجت کے اس سے خوش نہیں ہوتے کیونکہ یہ نعمتیں سب پر عام ہیں اور کسی سے روک نہیں۔ اسی طرح آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے حالانکہ کوئی باغ زمین کا ان کی نسبت کہ چھٹا نہیں جس کی تعمیر میں جان و مال کھپاتے ہیں لیکن چونکہ آسمان کی آفتاب سے اس لیے اس سے واقف نہیں اور اس کے باعث خوش نہیں ہوتے۔ جب یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی نہیں پیدا کی جس میں کچھ حکمت نہ ہو اور نہ ایسی جس میں کچھ محبت نہ ہو خواہ سب بندوں پر یا عیض پر تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مصیبت کو پیدا کیا ہے اس میں بھی نعمت ہے خواہ اہل مصیبت پر ہو یا ان لوگوں پر جو اس مصیبت میں مبتلا نہیں اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس حالت کو نہ بلائے مطلق کہہ سکتے ہیں نہ نعمت مطلق اس طرح کی حالت میں بندے کو صبر اور شکر دونوں کرنے پڑیں گے اب اگر یہ کہو کہ صبر اور شکر اکٹھے کیسے ہوں گے وہ دونوں تو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اسی سے کہ صبر غم پر ہوتا ہے اور شکر خوشی پر تو اجتماع کی صورت کس طرح ہو سکتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آدمی ایک ہی چیز سے یعنی اوقات غم بھی کرتا ہے اور خوش بھی ہوتا ہے تو غم کے لیے صبر ہوگا اور خوشی کے لیے شکر مثلاً فقر اور مرض اور خوف اور مصیبت دنیاوی میں اگرچہ رنج ہوتا ہے جو متفقین صبر ہے مگر پانچ باتیں ایسی بھی ہیں کہ قتل کو ان پر خوش ہونا چاہیے اور ان پر شکر کرنا چاہیے اول تو یہ کہ جو مصیبت اور مرض سے اس سے بڑھ کر بھی کوئی دوسرا مرض اور مصیبت ممکن ہے اور از انجا کہ خدا تعالیٰ کی قدرت میں کسی کو دخل نہیں تو اگر بالفرض اس مرض اور مصیبت کو دیر چنہ کر دے تو کوئی کیا کر سکتا ہے اور کون مانع ہو سکتا ہے تو ہر مرض و مصیبت پر آدمی کو شکر کرنا چاہیے۔ کہ اسی قدر پر خدا تعالیٰ نے اتفاق کیا اس سے زیادہ مصیبت نہ بھیجی۔ دوسرے یہ مصیبت دنیاوی ہوتی دین کی نہیں ہوتی یہ بات بھی سزاوار شکر ہے۔ چنانچہ کسی شخص نے حضرت سہل نستری سے عرض کیا کہ میرے گھر میں ایک چور شخص کو تمام اسباب لے گیا آپ نے اس کو فرمایا کہ خدا کا شکر کہ اگر شیطان تیرے دل میں گھس کر تو حید کو بٹا دیتا تو تو کیا کرتا۔ اسی پر خیریت گذری اور اسی واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعائیں فرمایا کہ الہی مصیبت میرے اوپر دین میں مست ڈالنا۔ اور حضرت عمر بن الخطابؓ فرماتے ہیں کہ کوئی مصیبت ایسی نہیں آئی جس میں خدا تعالیٰ کے چار نعمت مجھ سے نہ ہوتے ہوں اول یہ کہ وہ مصیبت میرے دین پر نہ تھی۔ دوم اس مقدار پر ہوتی زیادہ نہ ہوتی۔ سوم مجھ کو اس پر راضی رہنے سے محروم نہ فرمایا۔ چوتھے مجھ کو اس پر توقع ثواب کی ہوئی اور روایت ہے کہ کسی اہل دل کا کوئی دوست تھا اس کو بادشاہ نے قید کیا اس نے یہ خبر ان بزرگ کو کہہ دی اور شکوہ اپنے قید ہونے کا لکھا انہوں نے جواب میں فرمایا کہ خدا کا شکر کہ بادشاہ نے اس شخص قیدی کو چھوایا اس نے یہ شکایت ان بزرگ کے پاس کوئی بھیجی انہوں نے پھر فرمایا کہ شکر خدا کرتے ہیں ایک مجوسی قید ہوا جس کو رستوں کی بیماری تھی۔ مستان کے حکم سے ایک ہی بیڑی میں دونوں کو رکھا ایک کڑا اس شخص کے پاؤں میں اور دوسرا بیڑی کے پاؤں

میں اس نے یہ ماجرا بھی کہنا بھیجی۔ انہوں نے فرمایا کہ شکر خدا کر۔ پھر وہ مجھ سے پانچا نے کے واسطے بہت دفعہ اٹھتا اور اس شخص کو بھی اس کے ساتھ اٹھتا بہت اور وقت فراغت تک اس کے سر پر کھڑا رہتا پڑتا۔ غرض اس کی تعظیم کو بھی اس نے بزرگ کی خدمت میں لکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ شکر خدا کر تب اس نے دل تک ہو کر لکھا کہ کہاں تک شکر کیسے جاؤں۔ اس تعظیم سے بڑھ کر کون سی تعظیم ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ جو زمانہ مجھ سے کی گئی ہے اگر تیری گھر میں ڈال دیا جاتا تو کیا کرتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو فرد بشر کہ بتائے تعظیم ہوتا ہے اگر وہ خوب غور سے جیسا کہ چاہیے ویسا تاہل کرے کہ میں نے فی ہر و باطن میں اپنے آپ کے حق میں کتنی بے ادبی کی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ جس قدر مجھ کو تعظیم پہنچی وہ کم ہے اور میں سزا اور اس سے زیادہ کا تھا یعنی جس قدر جرم تھا اس قدر سزا نہیں دی۔ مثلاً سو کوڑے لگنے کے قابل کتنی تھی تو اس سے ہی گئے یا دونوں ہاتھ کاٹے جانے کے، تو بے ادبی کتنی مگر ایک ہی کٹا تو فی ہر سے کہ متاثر ہے پناچہ ابو بکر یہ لفظ مٹی کے تال میں لکھا ہے کہ کسی کو جسے میں تعظیم لینے ہاتھ سے اٹھاتا ہوں کسی نے راکھ کا مشت آپ کے اوپر ڈال دیا۔ آپ نے جناب الہی میں سجدہ شکر کیا لوگوں نے پوچھا کہ سجدہ کیسے ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے انتظار اپنے اوپر آگ کرنے کا تھا تو صرف رکنہ کا کرنا میرے حق میں نعمت ہے۔ اور بعض اہل بر سے کسی نے درخواست کی کہ آپ دعا سے استثناء کے لیے باہر نہیں نکلتے، مینہ مدت سے بند ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم مینہ کی بارش میں تاخیر جانتے ہو اور میں پتھر کی بارش میں تاخیر سمجھتا ہوں یعنی اعمال خالق قیامت بل پتھر بارش کے ہیں۔ پس اس میں گویا تاخیر ہونا داخل العام ہے اس لیے میں طلب باران کو نہیں سمجھتا کہ مقام شکر میں اظہار تعظیم کو گناہ نہیں۔ بے آگہ کوئی کہے کہ تعظیم میں ہم خوش کیسے ہوں کیونکہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ہم سے زیادہ گناہ کیے ہیں اور ہماری سی تعظیم ان پر نہ آئی یہاں تک کہ کفار برابر کفر کرتے ہیں مگر ہماری طرح بتائے تعظیم نہیں ہوتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ کفر کے لیے تو بہت زیادہ مصائب ہوں گے آج نہ بھی بعد موت اس پر آویں گے اور دنیا میں اس کو مہلت اس لیے ہے کہ گناہ بہت سے کرے اور عذاب بہت طویل دیا جاسکے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے: **لَا تَنْفَعُ الْإِيمَانُ لَكُمْ بَلَاءُ مَا أَقْبَرْتُمْ**۔ پس کہل سے معلوم ہوا کہ یہاں کوئی ہم سے بھی زیادہ خشار سے گناہ کی شراب خوری اور زنا سے کچھ نہیں بڑا بہت سے دل کے دوسروں کی کشتی کے منداستہ تہا کی کے اور اس کی کشتی کے باب میں ایسے بڑے ہوتے ہیں کہ شراب خوری اور زنا کی کچھ اصل ان کے سامنے نہیں ہوتی نہ اور کسی گناہ مندا کی حقیقت اور ایسے گناہوں کے باب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَنْشَأَ لَهُمْ أَهْلَ عَالَمِينَ**

ت ۱ ہم تو فرست دیتے ہیں مگر بڑھتے جاویں گناہ میں ۱۲

ت ۲ اور تم سمجھتے ہو اس کو ان کی بات اور یہ کہ یہاں بہت بڑی بات ہے

کیسے معلوم ہوا کہ دوسرے اشخاص ہم سے زیادہ غلام دار ہے۔ پھر اگر بالفرض واقع میں تقبیہ کسی دوسرے کی زیادہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس کی سزا آخرت میں زیادہ ہو اور اس کی دنیا میں تو یہ بات بھی قابل شکر ہے کہ مؤاخذہ آخرت سے نجات دی اور یہ تیسری وجہ ہے شکر کی یعنی جو سزا جرم کی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آخرت تک متوی رہے اور دنیا کی مصیبت کے تو چند اسباب ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن سے وہ سہل اور خفیف ہو جاوے مگر آخرت کی مصیبت اول تو دائمی ہوتی ہے اور دائمی نہ ہو تو اتنی بات ضرور ہے کہ اس میں کچھ تخفیف نہیں ہو سکتی اس لئے کہ اسباب تقبیہ کے عذاب و لول سے آخرت میں بالکل جدا ہو جاتے ہیں تو مصیبت کہاں سے آوے اور یہ بھی ثابت ہے کہ جس کو عذاب دنیا میں ہو لے گا اس کو دوبارہ عذاب نہ ہوگا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محبوب بندہ گناہ کرتا ہے اور اس پر کوئی شدت یا مصیبت دنیا میں پہنچ جاتی ہے تو خدا تعالیٰ اس بات سے غنی ہے کہ اس کو دوبارہ عذاب دے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ یہ مصیبت و بلا لوح محفوظ میں لکھی ہوتی تھی کہ فلاں شخص پر آوے گی اور اس کا پہنچنا ضروری تھا اور جب وہ پہنچ گئی خواہ فتوری ہو یا سب تو جس قدر سے فرشتہ راحت ہو گئی وہی نعمت ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ مصیبت کا ثواب مصیبت سے بڑھ کر ہے اس لیے کہ دنیا کے مصائب دو وجہ سے آخرت کی راہ ہیں، اول وجہ تو یہ ہے جس سے بد مزہ اور تلخ رویتیں ملیں گے حق میں نعمت ہیں اور لوازم کھیل و کود سے روک دینا لڑکے کے حق میں نعمت ہے۔ کیونکہ مثلاً اگر لڑکے کو اس کی مصیبت پر ڈیوڑیا جاوے اور کھیل میں مصروف رہنے دیں تو علم و ادب کیسے سیکھے گا تمام عمر صرف ہو جاوے گی اسی طرح مال اور اہل اور اقارب اور اعصار یہاں تک کہ آنکھ بھی کہ سب دنیا سے عزیز ہے کبھی سبب ہاک بعض احوال میں ہو جاتی ہے جلد عقل جو سب سے زیادہ عزیز تر ہے کبھی سبب ہاک ہو جاتی ہے۔ طبع لوگ تو عقل ہی سے تباہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے قیامت کو تمنا کریں گے کہ مینوں اور لڑکے ہوتے تو خوب ہوتا ہم نے اپنی عقلوں سے کیوں کام کیا خدا سے تعالیٰ کے دین ہیں اگر عقل بموجب تصرف نہ کرتے تو اتنی نعمت غرض کہ ان سب سبب ہاک ہر ایک چیز میں آدمی کے لیے دینی بہتری بھی ہو سکتی ہے تو خدا سے تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کر کے ان اشیاء میں دینی بہتری مان لے اور اس پر شکر بجاوے اس لیے کہ اس کی حکمت بہت وسیع ہے اور بندوں کی مسرت کو وہ ان کی نسبت زیادہ جانتا ہے اور قیامت کے روز بندے جب دیکھیں گے کہ مصیبت پر ثواب ملتا ہے تب شکر نعمت کریں گے جیسے لڑکے عقل کو بھرا اپنے باپ اور استاد شکر مارے اور ادب دینے پر کرتا ہے کیونکہ شکر تو ادب اور تعظیم کا اس وقت پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت کا آنا بھی تاویب اور عنایت بندوں کے حال پر ہے اور یہ عنایت الہی باپ کی عنایت سے زیادہ اور کامل تر ہے اس کو عقل خیر و برکت جانا چاہیے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں عرض کیا کہ

مجھ کو کچھ وصیت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ جو حکم الہی تیرے اوپر ہو اس میں خدا سے تعالیٰ پر بدگمانی مت کر اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی عزت دیکھ کر کہہ بنسے لوگوں نے سبب ہنسنے کا پوچھا آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات سے تعجب ہوا کہ ایماندار کے لیے خدا تعالیٰ کا حکم اگر اس کی آسائش کا حکم ہو تو راضی رہتا ہے اور اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے اور اگر اس کی تکلیف کا ہوتا ہے بھی راضی رہتا ہے اور اس کے حق میں مفید ہوتا ہے

آپ نے رود بر سرم چوں تو پسندی روا است

مبندہ چہ دعویٰ کند حکم خداوند راست

دوسری وجہ یہ ہے کہ سب خطاؤں مہلک کی جڑ محبت دنیا ہے اور سب اسباب نجات کی اصل دنیا سے دل علیحدہ رہنا اور تپا ہر ہے کہ اگر نعمتیں دنیاوی مراد کے موافق لے لے بلا مصیبت ماکریں تو اس سے دل کو دنیا کی طرف میل اور اس کے اسباب کے ساتھ انس ہو جاتا ہے یہاں تک کہ آدمی کے حق میں دنیا مثل جنت ہوتی ہے تو مرنے کے وقت اس کے اسباب کی مفارقت بڑی مصیبت ہو جاتی ہے اور اگر مصیبتیں آتی رہیں تو دل اس کی طرف سے کٹتا ہو جاتا ہے نہ اس سے الفت ہوتی ہے نہ رغبت بلکہ دنیا مثل زندان اس کے حق میں ہو جاتی ہے کہ یہاں سے چھوٹنا گویا قید سے چھوٹنا تصور کرتا ہے اور نہایت لذت دنیا سے خلاصی ہونے میں پاتا ہے اسی بنا پر حدیث شریعت میں ہے الدنيا سجن المؤمن وجنة لکافر اور کہ فرما اس کو کہتے ہیں جو خدا سے تعالیٰ سے روگردان ہو کر صرف دنیا کی زندگانی کا خواہل ہو اور اسی پر اطمینان رکھے اور مومن وہ ہو دل سے دنیا سے پھرا ہوا ہو اور اس سے نکلنے کا نہایت مشتاق ہو اور کفر کچھ بڑا ہوتا ہے اور کچھ پوشیدہ اور جس قدر محبت دنیا کی دل میں ہوتی ہے اسی قدر شرک خفی بھی اس میں رہتا ہے۔ موجد مطلق وہ شخص ہے جو واحد مطلق ہی کو محبوب جانے حاصل یہ کہ مصیبت میں ان پانچوں وجہ سے نعمت بھی ہوتی ہے اس لیے ان پر خوش ہونا ضرور ہے اور رنج کرنا تو ظاہر ہے کہ ہوتا ہی ہے اور رنج میں خوش ہونے کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کو ساجت پکھنے لگوانے کی ہو اور دوسرا شخص مفت لگے دے یا کسی مرض میں دوا مفت کر دی پلا دے تو فخر ہے کہ پکھنے اور کر دی دوا سے تکلیف ہوتی ہے مگر اس پر آدمی صبر کر کے دوسرے شخص سے شکر معالجہ شکر گزار ہوتا ہے اس لیے کہ مفت علاج ہونے کی خوشی ہوتی ہے اسی طرح جو مصیبت مورد نیوی میں ہوتی ہے اس کو کر دی دوا کی طرح جاننا چاہیے جو سہر دست تسلیف دیتی ہے اور انجام کو راحت پہنچاتی ہے بلکہ اگر کوئی شخص سیر کے لیے کسی بادشاہ کے محل میں جاوے اور یہاں لے کر یہاں سے ہمیشہ جانا پڑے گا اور وہاں کوئی اچھی صورت دیکھے جو اس کے ساتھ وہاں سے نکلنے والی نہیں ہے اور اس کے ساتھ انس کرے تو یہ بات اس پر وبال اور مصیبت کی ہے کہ ایسی جگہ انس کرتا ہے جہاں ٹھہرنے کا مقام نہیں

حجۃ المسلم بروایت مصیب اور اس میں ذکر آسمان کی عزت دیکھنے اور تعجب کرنے کا نہیں ۱۲۔ دنیا قید خانہ ہے ایماندار کا اور جنت ہے کافروں کی ۱۲۔ المسلم بروایت ابو ہریرہؓ۔

اور اگر اپنے دل میں یہ خطرہ رہے گا کہ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کو اخلد مع ہو تو وہ مزا دے سے اور اس خطرے کی جہت سے
 اس مقام سے نفرت کرے گا اور اس کے حق میں لغت ہو گی اسی طرح دنیا بھی ایک مکان ہے جس میں لوگ
 رحم کے دروازے سے گھستتے ہیں اور لمحہ کے بچا ملک سے نکل جاتے ہیں تو جس قدر کہ ان کا نفس اس مقام سے ثابت
 ہو گا اسی قدر ان کے حق میں وبال و مصیبت ہے اور جس قدر دل اس کی طرف سے مائل رہے گا اور رغبت نہ ہو گی
 اسی قدر لغت ہے پس جو شخص اس امر کو جانتا ہے وہ تو بھلا پر بھی شکر کرے گا اور جو بھلا میں ان نعمتوں سے
 ناواقف ہے اس کا شکر گزار ہونا ناممکن ہے۔ کیونکہ شکر بعد ثنات لغت کے ہوتا ہے اور جس کو اس بات
 کا اعتقاد نہیں کہ مصیبت کا ثواب مصیبت سے بڑھ کر ہے وہ مصیبت پر شکر کیوں کرنے لگا تھا۔ اور
 روایت ہے کہ ایک اعرابی نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو ان کے والد ماجد کی وفات میں ایک قطعہ تعزیت
 کا لکھا جس کا ترجمہ یہ ہے قطعہ

در صبر کو مشق تا بصبری نہ سیم دل صبر ہم کہان اثر صبر مہتر است

اجر تو بہتر است ز عباس بعد از دو عباس را خداستے کریم از تو بہتر است

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اس شخص کی تعزیت سے بہتر اور کسی نے میری تعزیت نہیں کی، اور احادیث
 و حدیث پر مہر کرنے کے باب میں بہت ہیں چنانچہ ایک حدیث میں ہے من یرد اللہ بہ خیرا یصیب منہ
 اور ایک حدیث قدسی میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے پر مصیبت برتن کی
 یا مال کی یا اولاد کی بھیجتا ہوں اور وہ اس کو صبر جمیل کے ساتھ سہتا ہے تو قیامت کے روز تجھ کو ثمرہ آتی ہے کہ
 ایسے شخص کے عمل کے لیے ترازو کھڑی کر دیں یا دفتر اعمال کھولوں اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ جب
 کسی بندے پر کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ حکم الہی کے بموجب نہ کرے اور انا اللہ را جعدن کہہ کر لٹھ
 اچھوڑتی مصیبتی و اعقبنی خیرا منھا کہتا ہے تو خدا سے تعالیٰ ویسا ہی کرتا ہے۔ اور فرمایا خدا سے تعالیٰ
 فرماتا ہے کہ جس شخص کی میں دونوں آنکھیں لے لیتا ہوں تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ وہ میرے گھر میں ہمیشہ رہے گا
 و میری طرف کو تاکتا رہے گا۔ اور روایت ہے کہ ایک شخص نے آپؐ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ
 میرا مال جاتا رہا اور جسم بیمار ہے آپؐ نے فرمایا کہ جس بندے کا دل نہ جاوے اور مر جائے نہ ہو اس میں کچھ بہتری نہیں
 اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس کو جسد کرتا ہے اور جب مبتلا کرتا ہے تو صبر عنایت فرماتا
 ہے اور ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی کے دوست بندے سے تعالیٰ کے نزدیک ایک درجہ ہوا کرتا

یہ حدیث بہتر کی جاتی ہے اسکو مصیبت دینا ہے بخاری بروایت ابو یوسف و ترمذی میں اور حم کوئی کہہ دے۔ صحیح الترمذی کو
 سے یہ حدیث ہے اور اس کے نیچے اس سے مجھ کو بہتر عنایت کیا اور ترمذی صحیح ابو یوسف بروایت ابو یوسف و ترمذی
 صحیح ابو یوسف بروایت محمد بن علی و ترمذی بروایت ابراہیم سلمی عن ابیہ عن جندبہ

ہے جس پر وہ عمل کے باعث نہیں پہنچ سکتا ہے اس لیے خدا سے تعالیٰ اس کے جسم پر کوئی مصیبت بھیج دیتا ہے کہ اس کے باعث وہ درجہ اس کو مل جاتا ہے اور جناب بن ارت سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم حاضر ہوئے آپ اس وقت اپنی چادر مبارک کا تکیہ لگاتے خانہ کعبہ کے سایہ میں تشریف رکھتے تھے ہم نے آپ سے شکایت کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ خدا سے ہمارے لیے دعا نہیں کرتے کہ وہ ہماری نصرت کرے آپ کے رخسار مبارک سُرخ ہو گئے اور اُٹھ بیٹھے اور فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں عصق لوگ ایسے تھے کہ زمین کھود کر ان کو گاڑ دیتے تھے اور آ رہ لاکر سر پر رکھ کر چیر ڈالتے تھے مگر باوجود اس کے وہ لوگ اپنے دین سے نہیں پھرتے تھے اور حضرت علی کرم وجہہ سے روایت ہے کہ جس شخص کو بادشاہ ظلم کی راہ سے قید کر دے اور وہ مر جاوے تو شہید مرے گا اور اگر اس کو اتنا مارے کہ مر جاوے تب بھی شہید ہوگا اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اجلل الله ومعرفة حقه ان لا تشاور جسد ولا تذکر مصیبتک اور حضرت ابوالدرداء فرماتے ہیں کہ تم موت کے لیے پیدا ہوئے ہو اور اجازت ہونے کے لیے عمارت بناتے ہو نہ فانی چیز کے حلقوں ہو اور باقی کے تارک، آگاہ ہو کہ یہ تمہیں ملے گی وہ بات بہت عمدہ اشیا ہیں یعنی فقر اور مرض اور موت، اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے تعالیٰ کو کسی بندے کی بہتری منظور ہوتی ہے اور اس سے دوستی کیے جا رہے تو اس پر مصیبتوں کو ڈال دیتا ہے اور حوادث کی لہ پہاڑ اس پر گرتا ہے جب وہ بندہ خدا سے تعالیٰ کو پکارتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ آدمی تو جہانی ہو گیا ہے وہ اگر دوبارہ پکارتا ہے اور یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بندے یہ کیا کہتا ہے میں حاضر ہوں جو کچھ تو مجھ سے مانگے گا میں دوں گا۔ اگر یہاں تجھ سے کوئی بہتر چیز ہماروں کا تو تیرے لیے اس سے بہتر پہنچے پاس رکھ چھڑوں گا جب قیامت کا دن ہوگا تو عمل والے حاضر ہوں گے اور ان کے اعمال انہار و روزہ اور صدقہ اور سب تر ازوں ہیں تو لے جاؤ گے اور پورا پورا ثواب عنایت ہوگا مگر جب مصیبت دالے آویں گے تو ان کے لیے نہ تر از و کما ہی ہوگی نہ نامہ اعمال کھول جاوے گا اور ثواب ان پر ایسے ہی ڈال جاوے گا جیسے بڑا ڈال گئی تھی۔ اس وقت جن لوگوں کو دنیا میں عافیت رہی تھی یہ تمنا کریں گے کہ کیا خوب ہوتا جو ہمارے جسم مقرر منوں سے کاٹے جاتے اور ایسا ہی ثواب ہم کو عنایت ہوتا جیسا اہل معاتب کو ملا۔ اسی بنا پر یہ آیت قرآن مجید میں ہے انما یوفی الصب و ان اجرهم بغیر حساب اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ کسی پیغمبر نے جناب بری میں شکایت کی کہ ابھی بندہ مومن تیرے ہی اعلیٰ علت کرتا ہے اور کن ہوں سے اجتناب کرتا

الح ہمارے ۱۲۱ جلد اول کی تعلیم اور اسکے جس کی اہمیت میں سے ہے کہ تو اپنے درجہ کی شکایت نہ کرے نہ اپنی مصیبت کا ذکر کرے ۱۲۱ پتہ پوری جگہ
عن ابن عباسؓ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ یمنع من ان یشی فی الدنیا ما یشی فی الآخرة
تہم خطر فی الدنیا ہی کو ملتا ہے ان کا نیک ان گنت ۱۲

باعث ہوا کرتے ہیں۔ حب اللہ تعالیٰ بندے کو دنیا میں سزا دے لیتا ہے تو پھر دوبارہ عذاب دینے سے غنی ہے اور اگر دنیا میں معاف کر دیا تو پھر اس کا کرم اس بات کا مقتضی نہیں کہ قیامت میں سزا دے اور حضرت انسؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا کہ خدا کے دو گھونٹوں سے زیادہ بندے کا کوئی گھونٹ محبوب تر نہیں اول غصے کا گھونٹ کہ ظلم سے باعث پی جاوے دوم مصیبت کا گھونٹ جو صبر کے سبب پی جاوے اور نہ کوئی قطرہ محبوب تر خدا سے تعالیٰ کے نزدیک دو قطروں سے چمکتا ہے۔ ایک قطرہ خون جو اس کی راہ میں گریں۔ دوم قطرہ شکر جو شب تا یک میں بندے کے کھیر سے سجدے کی حالت میں گریں۔ اور اس کو سوائے خدا کے اور کوئی نہ پہنچتا ہو۔ ورنہ کوئی قدم بندے کا خدا سے تو لی کے نزدیک دو قدموں سے محبوب تر ہے ایک قدم فرض نہانے کے لیے دوسرا قدم قربانیوں سے میں کرنے کے لیے، اور حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضرت سلمان بن داؤد علیہ السلام کے بڑے تے وفات پائی آپؐ کو نہایت قلق ہوا۔ آپؐ کے پاس دو فرشتے آئے اور سامنے دو زانو بیٹھ گئے جیسے دو مدعی و مدعا علیہ ہوں، ایک نے ان میں سے عرض کیا کہ میں نے کھیت بویا تھا جب وہ تیار ہوا تو اس شخص نے اس کو پا ل کر دیا، آپؐ نے دوسرے سے فرمایا کہ تو کیا جواب دیتا ہے اس نے عرض کیا کہ میں رستہ چھوڑتا تھا ایک کھیت پر گزرتا تھا، واسنے باقی سب خدمت دیکھ کر معلوم کیا تو رکھت ہی ہیں کو تھی وہں ہی کو گزرا آپؐ نے بھی سے فرمایا کہ تو نے راستے میں بیج کیوں ڈالنا گئے معلوم نہیں کہ لوگوں کے لیے راستہ ضرور ہے اس نے عرض کیا کہ پھر آپؐ اپنے لڑکے پر غم کیوں کرتے ہیں آپؐ کو معلوم نہیں کہ موت ثروت کی ٹرک ہے۔ حضرت سلیمانؑ نے تو بہ کی اور پھر کبھی لڑکے پر نہ کچ نہ کیا اور حضرت عمر بن عبد العزیزؒ ایک اپنے بیٹے لڑکے کے پاس گئے اور فرمایا کہ جان پیر گھر تو میری ترزو میں تو تو میرے نزدیک اس سے اچھے سے کہ میں تیری ترزو میں ہوں اس نے عرض کیا کہ آپؐ کی مرضی کے موافق گھر تو میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ میری مرضی کے موافق ہو۔ حضرت عمرؓ کے قیام کا یہ ہے کہ اگر تو وفات پائے تو میں صبر کروں تو اس سے اچھا کہتے ہوں کہ میں وفات پاؤں اور تو صبر کرے یعنی جزائے صبر میرے، نہ مثال میں رہے ورنہ اصل لڑکے کے جواب: ظاہر ہے کہ جو بات والد کو محبوب دیکھی اس کو محبوب جانا، اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ میں نے ان کی دختر کی وفات کی خبر سنی آپؓ نے نہ رونا نہ رنج نہ پڑھا اور فرمایا کہ خدا سے قیام نے ایک غیبت کو چھپایا اور مشقت کو ہلکا کر دیا اور ثواب پہنچا پھر ترزو میں نہ پڑھی اور فرمایا کہ جو کچھ خدا سے تعالیٰ کا حکم کہ کوئی وہ ہم کو چھپے یعنی خدا سے تعالیٰ رشاد فرماتا ہے واستغیتہ بالصبر و صلوٰۃ تو ہم سے دونوں باتیں لیں۔ اور حضرت ابن مبارکؒ کا یہ قول کہ کیا تم ایک مجاہد ہی نے لیون عزیمت پر جہاد کی خدمت میں عرض کیا کہ

خ بن ابی ہریرہؓ بن عمرؓ بن عبد العزیزؒ نے ہم سے کہتے ہیں کہ میں نے کسی کی وفات پر نہا ہے۔ تے در قوت کا اثر ثابت رہنے سے ورنہ نہ سے، اس میں عورت سترہ ستر یعنی نہ تعالیٰ نے پروردگار کو سک دیا۔

ناتق کو چاہیے کہ آج وہ کام کرے جو چاروں چند روز کے بعد کرتا ہے۔ امداد اس سے صبر ہے آپ نے فرمایا یہ جملہ اس کا
 لکھو اور بعض عمار کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پر مصیبت ڈالے جائے حتیٰ کہ وہ زمین پر چپتا ہے اور ایک گناہ
 بھی اس کے ذمہ نہیں رہتا اور حضرت فضیل فرماتے ہیں کہ جیسے آدمی اپنے گھروں کے لیے خیر کا کٹیل جوتا ہے
 اللہ عزوجل اپنے بندہ مومن کے واسطے پاک عہد کر لیتا ہے۔ اور تم اہم سے مری ہے کہ اللہ تعالیٰ خلق کے چار
 طرح کے لوگوں پر قیامت کے دن چار چیزوں میں جنت فرمانے لگے گا تو انہوں پر حضرت سلیمان علیہ السلام سے اور
 فقیروں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور غلاموں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے اور مرلینوں پر حضرت یوب علیہ السلام سے
 کہ تم لوگ ایسے کیوں نہ ہو۔ اور روایت ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب کفار بنی اسرائیل سے بھاگ کر
 درخت کے اندر چھپ گئے اور مشینان مردود نے ان کا حال نہ سہا تو وہ ایک آہ دے کر درخت کو
 پھیرنا شروع کیا جب آپ کے سر مبارک پر آہ پہنچ تو آپ نے ایک آہ سردوں پر درود سے نکالی وحی الہی نازل
 ہوئی کہ سے زکریا یا اگر دوبارہ کو از نکل تو دفتر نبوت سے نام مٹا دوں گا حضرت زکریا نے دانہوں سے زبان
 دے لی و صبر کیا یہاں تک کہ وہ ٹوٹ کر ہو گئے۔ شاعر

گر کشی و جرم بخشش روئے دس برکتانم بندہ ز فہاں نباشد جز فرمائی برکتانم

اور حضرت بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو کوئی مصیبت آئے وہ اس میں پیر سے بھاڑے یا پھانسی کوٹے تو
 یہاں ہے کہ نیزہ لے کر خدا سے تعالیٰ سے لڑنے کو تیار ہوا۔ اور حضرت نعمان نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمایا کہ سونا کا
 آب سے امتحان کیا جاتا ہے اور ایماندار بندہ کا امتحان مصیبت سے ہوتا ہے پس جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو محبوب
 بناتا ہے تو ان کو مبتلائے مصیبت کر کے امتحان لیتا ہے اس صورت میں جو شخص اس سے راضی رہتا ہے وہ بھی
 اس سے راضی ہے اور جو ناراض ہے اس سے وہ ناراض ہے۔ اور حضرت بن قیس کہتے ہیں کہ ایک روز میری
 دائیں ہاتھ میں بہت درد تھا میں نے اپنے چچا سے کہا کہ دائرہ کے درد کے بارے میں رات بیدار نہیں آئی۔ اسی طرح
 میں بائیں ہاتھ میں درد تھا میں نے فرمایا کہ تو ایک دھات میں دائرہ کی اتنی شکایت کرتا ہے میری آنکھیں میری
 سے بتاتی رہی ہے مگر کسی کو معلوم نہیں ہوا اور حضرت عزیر علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ جب تجھ پر بدنازل ہو
 تو میری شکایت میری مخلوق سے مت کر جو کہتا ہو تجھی سے کہ میں تیری شکایت اپنے فرشتوں سے نہیں کرتا
 جس وقت کہ تیرے محبوب دھات میں میرے پاس آتی ہیں سچ ہے شاعر

پس پردہ بند عملہائے بد

ہم کو پردہ پوشد ہاکے خود

میں نے یہ فتنہ کی نعمت | شاید کہ کوئی فضل مصائب سن کر یہ کہے کہ ان اخبار سے یہ معلوم ہوتا

ہے کہ دنیا میں نعمت کی نسبت مصیبت کا آنا بہتر ہے تو اب سب
 مندوں کو چاہیے کہ مصیبت کا سوال کرنا خدا سے جائز ہوا، اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ درخواست مصیبت

تو یہ حال ہو کر بعد اس شعر کے وہ قبض فی بیماری میں مبتلا ہوتے اور مکتبوں کے دروازے پر تہنیت کے بارے
 پیچھے تھے اور لڑکوں سے کہتے کہ اب تم اپنے چچا کو لپٹا لپٹا کر دے، یعنی امتحان میں پورا انہیں نکلے، باقی رہی انسان
 کی محبت کہ فقط ایک روز خ میں رہے اور تمام شوق بچ جاوے سو یہ ناممکن ہے۔ لیکن آدمی کے دل پر غلبہ
 محبت کبھی اس قدر ہوتا ہے کہ اس جو ش محبت میں اپنے نفس کو ایسی باتوں کے لائق سمجھ لیتا ہے کیونکہ شرب
 عشق میں نشہ ہوتا ہے جو شخص اس کو پیتا ہے مست ہو جاتا ہے اور عام مستی میں بہت کچھ باتیں اس قسم کی
 سرزد ہو جاتی ہیں کہ اگر بالفرض اس کا نشہ جاتا رہے تو خود اس کو معلوم ہو کہ یہ کام واقعی نہیں بلکہ ایک حالت
 فانی اور پریشانی اس قسم کے مستوں کا ہمیشہ شکار پر حمل کرنا چاہیے جن کو افراد محبت ہوتے ہیں اور عاشقوں کا نظام
 مشغولیت چھا ہوتا ہے مگر ان کی بات قبل اعتبار نہیں ہوتی۔ چنانچہ حکایت ہے کہ ایک ناخنہ گھر اس
 سے نہتی چاہتا تھا وہ مانع ہوتی تھی اس نے کہا کہ تو مجھ سے کیوں رکتی ہے اگر میں چاہوں تو تیرے واسطے
 سیماں کی سلطنت زیر و زبر کر دوں۔ یہ بات حضرت سیماں علیہ السلام نے سنی اور اس کو بد کر قناب فرمایا
 اس نے عرض کیا اے نبی اللہ عاشقوں کا کوہِ مقل کہنے کے نہیں ہوتا اور واقع میں ایسا ہی ہے اور ایک شاعر
 کہتا ہے۔ شعر

میں تو ہوں حال لب وصل اور وہ ہے حال لب ہجر
 اس کی خواہش کے لیے اپنی میں خواہش چھوڑ دوں

یہ عقیدہ بھی محال ہے اس لیے اس سے لازم آتا ہے کہ جو مرتبی محبوب نہیں اس کا میں حال لب ہوں کیونکہ
 وہ جس مرتبی محبوب کے خدفت ہے جس کا ہے آپ کو حال لب قرار دیا ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ اس کی خواہش
 کے لیے میں نے اپنی خواہش چھوڑ دی اور ہجر کو چاہنے لگا تو جو شخص وصل خواہاں ہے وہ ہجر کا خواہاں کیسے
 ہو گا۔ ان دونوں میں تو ضد ہے لیکن اگر تاویل کی جاوے تو درج سے اس کے معنی بن جاتے ہیں۔ اول تو
 یہ کہ یہ صورت بعض وقت میں پیش آتی ہو تاکہ زمانہ سے محبوب حاصل ہو جو وسیلہ وصال زمانہ مستقبل ہے
 اور سب یہ معنی ہوتے کہ ہجر وسیلہ زمانہ ہے اور رفا وسیلہ وصال محبوب اور وسیلہ محبوب بھی محبوب ہوتا ہے
 اس لیے ہجر کو پسند کرتا ہے جس طرح کہ مال کا چاہنے والا ایک دم دے اور بعد چند روز و درم دے تو وہ
 و درم کو چاہتا ہے مگر نہ دست یک درم کا تارک ہے۔ اسی طرح عاشق بھی خواہاں وصال ہے مگر یہ دست
 کو تارک کرتا ہے تاکہ آئندہ کو بھی طرح حاصل ہو۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ عاشق کو صرف رفا سے دست
 دے رہا ہے اگر اس کو عالم ہو کہ دوست چھوڑے رفا سے تو اتنی لذت پاوے کہ اگر مشاہدہ اس کا ہمیشہ ہو
 و درم نہ ہوتی تو اس مشاہدہ میں وہ لذت نہ ہو، ایسی صورت میں ہر سگنا ہے کہ اس کی خواہش وہی

جو اس میں رضا ہو۔ اسی واسطے بعض عاشقانِ خدا کا حال اس درجہ کو پہنچ گیا ہے کہ جب معلوم کر لیا کہ خدائے تعالیٰ ہم سے اس معیبت میں راضی رہتا ہے اور عافیت میں رضا کا حال معلوم نہیں ہوتا کہ راضی ہے یا نہیں تو نسبت میں عافیت کی نسبت زیادہ مزہ پاتے ہیں اور بلا ہی کو زیادہ محبوب جانتے ہیں۔ اور غلبہٴ عشق میں اس حال کا واقعہ ہوتا کچھ بعید نہیں مگر یہ حالت قائم نہیں رہتی اور اگر قیام کرتی ہے تو یہ معلوم کرنا کہ صحیح حالت ہے یا دوسری کسی حالت کے باعث دل پر وارد ہو گئی ہے اور اس کے باعث دل طریقہٴ اعتدال سے مائل ہو گیا۔ اس میں شک ہے اور اس کی تحقیق مناسب اس مقام کے نہیں، غرضکہ تقریر سابق سے معلوم ہوا کہ عافیت بلا کی نسبت بہتر ہے۔ **اللہ صبرانا نستک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والاخرۃ**

اس باب میں لوگوں کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں **صبر و شکر میں سے کون افضل ہے؟** کہ صبر و شکر سے افضل ہے اور کچھ یہ فرماتے ہیں کہ شکر افضل

ہے اور بعضوں کا قول ہے کہ دونوں برابر ہیں اور چند لوگوں کی یہ رائے ہے کہ افضلیت احوال کے اعتبار سے مختلف ہے یعنی بعض احوال میں صبر کو فضل ہے اور بعض میں شکر کو۔ اور ان لوگوں نے اپنے اپنے قول کی دلیل بھی بہت ہی غیر منتظم سی بیان کی ہے جس سے مطلب کا حاصل ہونا بعید ہے۔ اس لیے اس کی نقل سے کچھ فائدہ نہیں بلکہ اظہارِ حق بہتر ہے۔ پس ہم کہتے ہیں کہ اس باب میں درتقریریں ہیں، اول تقریر مسابقت کے طور پر ہے یعنی صرف تلبراہر پر لکھ کر نا اور تفتیش اور تحقیق کے درپے نہ ہونا اس طرح کا بیان عوام کے سمجھانے کے لائق ہے کیونکہ ان کا فہم باریک باتوں کے سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ واعظین کے بھی حوالے مناسب ایسا ہی تھا مگر اس لیے کہ ان کا مقصد عوام سے گفتگو کرنے کا یہی ہے کہ ان کی اصلاح ہو جاوے، جیسے دایہ مشفقہ کہ لڑکے کو موٹے اور تیار جانور اور اقسام اور انواع شیرینی کی نہیں کھاتی بلکہ لطیف دودھ سے اس کی پرورش کرتی ہے اور یہی سدوک اس کو چاہیے بھی کہ نفسیں غذا میں لڑکے کے پاس نہ آوے جب تک کہ اس میں قوت ان کے ہضم کی نہ آوے اور ضعف جسم دور نہ ہو جاوے۔ اسی طرح یہ بیان بھی بحث و تفصیل کے لائق نہیں بلکہ صرف شرعی اولہ سے ظاہر مفہوم جو عوام کے شایان ہے نکال لیتا ہے۔ اور باعتبار تہذیب و تہذیب کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ صبر افضل ہے۔ ہر چند فضائلِ شکر کے بھی بہت سے اخبار وارد ہیں مگر جب فضائلِ صبر کی نسبت ان کو دیکھتے ہیں تو صبر ہی کے فضائل زیادہ پائے جاتے ہیں اور خود الفاظ میں بھی تصریح فضلِ صبر کی موجود ہے جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے **من افطن ما اوتیتہ الیقین و عزیمۃ الصبر** اور ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص روتے زمین سے زیادہ تر شا کر بایا جاوے گا اور اس کو شا کرین کا ثواب عطا ہوگا، پھر جو کہ تمام لوگوں سے زیادہ صابر ہو گا وہ بایا جاوے گا اور اس سے

ح افضل ان چیزوں میں کی جو تم کو دی گئی ہیں، یقین اور صبر کی عزیمت ہے۔ یہ حدیث اوپر گزری۔

ارشاد ہوگا کہ ہم تجھ کو اتنا ثواب دیں جتنا اس شاکر کو دیا تو رات ہی ہوگا وہ کہے گا کہ بے شک رضی ہوں گا۔
 اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دے گا کہ ایسا نہ ہوگا ہم نے تجھ پر نعمت بھیجی تو تو نے شکر کیا، اور تجھ کو مبتلائے مصائب
 کیا تو تو نے صبر کیا ہم تجھ کو دونا ثواب عنایت فرما دیں گے۔ پھر اس کو شاکر سے دونا ثواب مرحمت کیا جس سے
 گا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ^۱ انما یوفی الصبرون اجرهم بخیر حساب اور یہ حدیث شریف وارد ہے
 الصّاعصر الشاکر بمنزلة الصّائم الصّابر یعنی غذا کھانے والے جو شکر کرے وہ ایسا ہے جیسا روزہ دار
 صبر کرے۔ تو اس سے بھی فضیلت صبر کی پائی جاتی ہے اس لیے کہ درجہ شکر کے بڑھانے کو اس کو صبر سے
 تشبیہ دی اور تشبیہ دینے میں کتنا ایسا ہی ہوتا ہے کہ مشبہ بہ رتبہ میں اعلیٰ ہووے تو اگر صبر کو فضل نہ ہوتا تو شکر
 کو اس کے ساتھ شریعت میں تشبیہ نہ دی جاتی۔ اور یہ تشبیہ الیسی سے جیسے ان حدیثوں میں ارشاد ہے کہ الجمعة
 جمعة المساکین وجہاد المسلمین ^۲ حسن لتبجل اور شارب الخمر کعابد الوثن ^۳ سی طرح یہ حدیث الصبر
 نصبت کا یہ دن سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ شکر اس کے برابر ہے اور یہ فرمانا ایسا ہے جیسے یہ فرمایا ہے ^۴ الصوم
 نصبت لصبر بکامل یہ سے کہ جس چیز کی دو قسمیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک کو اس شے کا نصف کہہ دیا کرتے
 ہیں کہ دو دونوں میں فرق ہو۔ مثلاً کہتے ہیں کہ ایمان علم و عمل کا نام ہے اس سے معلوم ہوا کہ عمل نصف ایمان ہے
 اس سے یہ نہیں پایا جاتا کہ عمل برابر علم کے ہے۔ حد و ازیں ایک حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا کہ نبیوں میں سے جنت میں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی سلطنت کے باعث سب سے پیچھے
 داخل ہوں گے اور میرے اصحاب میں سے عبدالرحمن بن عوف اپنے غنا کے سبب سب سے پیچھے جنت میں جا دیں
 گے اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چالیس برس پیچھے نبیوں سے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ
 حال تو عقلاً نا فرمایا اور فقر اور اہل مصائب کے باب میں ارشاد ہے کہ جنت کے سب دروازوں کے دو کوڑے ہیں
 مگر باب سیرہ ایک ہی کوڑے کے قول جو شغل اس میں گھسیں گے وہ بل مصائب ہوں گے ان کے پیشوا حضرت
 باب سیرہ اسلام ہوں گے۔ تو نشانہ فقر سے بھی صبر کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اس واسطے کہ صبر فقر کے حل کا نام ہے

۱۔ سند ابی ہریرہ سے کہ ان کنت ح ^۱ ترمذی وابن ماجہ بروایت ابو ہریرہ سے اس کی اصل مجھے نہیں ملی
 ۲۔ صحیح مسلم میں ہے مسکینوں کی اور عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی طرح رہنا ہے ۳۔ عمارت ابن ابی سائر نے بروایت ابن عباس سے کہا
 ۴۔ حدیث ابی ہریرہ سے بروایت ابن ماجہ ۵۔ سند ضعیف ہے ۶۔ ح ۷۔ شراب کا پیئنے والا مثل بت پرست کے
 ۸۔ حدیث ابن ابی شامہ بروایت عبداللہ بن عمر و سند ضعیف ۹۔ صبر و صبر کا یہاں کو پہلے گزری ۱۰۔ روزہ آدھا ہے صبر کا ۱۱۔ پہلے گزری ۱۲۔
 ۱۳۔ حدیث ابی ہریرہ سے بروایت ابن ماجہ ۱۴۔ حدیث ابی ہریرہ سے بروایت ابن ماجہ ۱۵۔ حدیث ابی ہریرہ سے بروایت ابن ماجہ
 ۱۶۔ حدیث ابی ہریرہ سے بروایت ابن ماجہ ۱۷۔ حدیث ابی ہریرہ سے بروایت ابن ماجہ ۱۸۔ حدیث ابی ہریرہ سے بروایت ابن ماجہ
 ان سے تفرقہ ثابت ہے ۱۹۔

اور شکر غنی کے حساب کا غرض یہ وہ تقریر ہے کہ غوام اس پہ تو نفع ہوتے ہیں اور جو وعدہ کہ ان کے شایان حال ہوں میں اس قدر بتا دینا کافی ہے کہ اسی میں ان کے دین کی محنت ہے۔ دوسری تقریر وہ ہے جس سے کہ اہل علم و بصیرت کو حقائق پر بہترین کشف و کسار دینا مقصود ہے اس کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک قسم کے دو مجہولوں میں باوجود ابہام کے مقابلہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہر ایک کی تحقیقت نہ واضح ہو۔ اور جن چیزوں کی تحقیقت ہی کمال جاوے اور وہ چند قسم پر مشتمل ہوں ان میں بھی ہمیشہ انتہائی پرہیزی نہیں ہو سکتی بلکہ ضرور ہے کہ ہر ایک چیز کی ایک ایک فرد کا مقابلہ کیا جاوے تاکہ زیادتی معلوم ہو۔ اب صبر اور شکر کو جو دیکھتے ہیں تو ان کے تمام و فروغ بہت ہیں اس لیے کہ زیادتی جہلاً نہیں بیان ہو سکتی بلکہ دونوں کے ہر ہر فرد کو مقابلہ کرنا چاہیے۔ پھر یہ امر ہے کہ لڑتے ہیں۔ اسی طرح کے مقدمات خواہ صبر و شکر ہوں یا اور کوئی تین افراد سے مراد ہو سکتے ہیں۔ علوم اور احوال اور اعمال اور ان تینوں چیزوں میں سے اگر ایک دوسرے کی مساوت پر غور کرتے ہیں تو ہر کے دیکھنے والوں کو تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ علوم سے مراد احوال ہیں و احوال کی حسب اعمال کے لیے ہوتی ہے تو اس اعتبار سے اعمال افضل شمار کیے گئے۔ اب وہاں کے نزدیک معاملہ برعکس ہے ان کو اعمال سے غرض حصول ہوں ہے اور حصول کی حسب علوم و معرفت کے لیے کرتے ہیں تو ان کے نزدیک علوم افضل ہیں اور یہ حصول میں پھر اعمال کیونکہ جو چیز فریضہ کسی درجہ کی چیز ہوتی ہے تو دوسری چیز اس سے عمدہ ہوتی ہے اور ان تینوں چیزوں کے جدا جدا افراد کو دیکھتے ہیں تو اعمال کے فرد کو ایک دوسرے کی نسبت کر دیکھتے جاویں تو بعینہ مساوی ہیں اور بعینہ کہ و بیش کی طرح احوال کے افراد ہر ایک کے کہ ان میں بھی ایک دوسرے کی طرف لگی ہو کر کے دیکھیں تو یا برابر ہوں گے یا کم و بیش، ایسا ہی افراد علوم و معرفت کو سمجھنا چاہیے اور سب معارف میں سے افضل علوم مکمل ہے۔ پھر یہ علوم معارف کے علوم سے اعلیٰ اور شرف ہیں اور علوم معارف خود معاملہ کی نسبت کر بھی کم تر ہیں اس لیے کہ ان کی حسب معاملہ ہی کے لیے ہوتی ہے یعنی ان کا فائدہ اصلاح عمل ہے اور حدیث میں یہ فضیلت عالمہ کی آتی ہے اسی سے یہ مادہ ہے کہ علم اس کو ایسا ہو جس کا نفع عام ہو پس عالم الہیہ کسی خاص عبادت کرنے والے کی نسبت افضل ہوگا ورنہ اگر علم اس کا عمل سے تو صرف اس کے عمل سے افضل نہیں ہو سکتا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اصلاح عمل سے فائدہ یہ ہے کہ حال حسب کی صلاح ہو اور حال حسب کی صلاح کا یہ فائدہ ہے کہ اہل دل پر یہ حال ذات و مقامات و افعال الہی منکشف ہوں اس سے معلوم ہوگا کہ علم مکمل ہے اور اس قدر معرفت الہیہ ہے کہ وہ یہی مقاصد سے جو انفس نفیس مطلوب ہے اس لیے کہ سعادت خروید اسی کے متنی سے بلند بیش سعادت یہی ہے کہ دل کو کبھی اس بات کا علم دینا میں نہیں جی ہوتا کہ یہی سعادت معرفت الہیہ ہے۔ آخرت میں اس سے وقت ہوتا ہے غرض معرفت الہیہ سب میں عمدہ چیز کے اس پر کچھ روک نہیں تو غیر کے عقیدہ بھی نہیں ورا اس کے مو جہتی معرفتیں ہیں سب اس کی تابع و خادم ہیں کیونکہ وہ معارف اس لیے مطلوب ہوتے ہیں کہ معرفت الہی حاصل ہو اور حسب یہ بات ہے کہ سب معرفتیں معرفت الہی کے حاصل ہونے کے لیے مطلوب ہوتی ہے۔ تو جس قدر جو معرفت اس منصب میں برابر ہوئی اسی قدر اس کا تفاوت بھی ایک دوسرے کے ہوا

مثلاً بعض معارف ایک ہی واسطے سے معرفت الہی تک پہنچاتے ہیں اور بعض کو نسبت سے وسائل چاہیے ہیں تو معرفت میں در معرفت نہیں ہیں و مستلزم ہوگا وہ دوسرے کی نسبت کہ فضل ہوگی اور حوالہ نسب سے ہماری غرض اس کے پاک و صاف ہونا ہے دنیا کی آلودگی و رخصت کے اشتغال سے یہاں تک کہ پاک و صاف ہو کر اس پر تحقیق حق و شیخ بہرہ جاتے اس سے معلوم ہو کہ احوال میں فضیلت اسی قدر کہ ان کو تاثیر نسب کی صلاح و منفعتی میں ہوگی وہ جس قدر کہ اس میں لیاقت علوم معارف کے حاصل ہونے کی پیدا کر سکیں گے اور جس طرح کہ تینہ کی جدتے ہل میں ایسے ایسے احوال کے مقدمہ کرنے کی حاجت ہوتی ہے جن میں سے بعض عبادیت میں قریب تر ہوتے ہیں بعض سے اسی طرح حوالہ نسب کا حال ہے جو حالت کہ منصفانہ نسب کے قریب ہوگی وہ دوسری حالتوں سے افضل ہوگی اس سے کہ وہ دروں کی نسبت اصل مقصود کے قریب ہوگی اور اسی ترتیب کو عمل میں بھی تصور کرنا چاہیے اس واسطے کہ مثال و تاثیر ہی سے قلب کی صفائی کی تاکید ہوتی ہے اور نہیں کہ باطنیت دل پر حالت آتے ہیں و ترجیح عمل ہے وہ دوسرے لوگوں سے خالی نہیں یا تو دل پر ایسے حالات آتا ہے جو مانع معارف کے ہو اور موجب تاریکی دل و باطن کشش کا وہ بات دنیاوی کی صرف ہو یا ایسی حالت پر کہ جس سے دل معارف کے لیے مستعد ہو ورنہ دنیاوی بہرہ صرف ہو جاویں حالت توں نامہ معصیت ہے و دوسرے کا نام ریخت ورنہ کسی بات پر نسب کے تاریک و سخت کرنے کے مقصد سے ہیں اسی طرح طاعت بھی دل کے روشن و صاف کرنے میں شغف ہے یعنی معافی اور طاعت کے درجات ان کی تاثیر پر منحصر ہیں و یہ امر احوال کے تفاوت سے مختلف ہوتا ہے مثلاً ہم معتقد کہہ سکتے ہیں کہ نماز افضل سب تقویٰ عبادتوں سے افضل ہے و رجب کرنا صدقہ سے بہتر ہے و زکوٰۃ پڑھنا ورنہ اول سے بہتر ہے مگر تحقیق یہ ہے کہ جو مالدار کہ اس پر بغل غالب ہو اور عیبت مال کی زیادہ رہتا ہو تو اس کے لیے ایک درہم خیرات کرنا بہت سی شب بیداریوں و روزوں سے افضل ہے۔ اس لیے کہ روزہ اس شخص کے خیال سے جس پر شہوت شکہ غالب ہو اور وہ اس کو توڑنا چاہے یا شکہ میری اس کو مانع فکر و ذکر سے ہوتی ہو اس کو دور کرنے کی تدبیر چھوٹ سے کرتا ہو مگر کہ بخت بخیل کا تو یہ حال نہیں کہ پیٹ کی شہوت سے اس کو رتقا یا شکہ میری سے فکر علوم معارف نہیں کہہ سکتا فقیر پھر اس کا روزہ رکھنا اپنی حالت چھوڑ کر دوسرے کا اختیار کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بیمار کے پیٹ میں درد ہو ورنہ علاج دوسرے کا کرے تو مہرباں اس سے اس کو کیا فائدہ ہوگا بلکہ اس کو تو یہ مناسب ہے کہ توبہ دے تاکہ اپنے اوپر مستعد ہے اس کو روزہ سے ورنہ ان مہربانیت میں سے کہ اگر سویرہ اس کے روزے رکھا کرے اور ہزار رات جاگے تو اس سے بہتر فائدہ بھی نہ ہوگا۔ اس کو دور کرنے کی تدبیر سویرے مال کے خیرات کرنے کے اور کوئی نہیں اس سے بہتر و حسب یہی ہے کہ جو چاہے اپنے پاس ہو اس کو خیرات کر دے اور اس کی تفصیل جہد سوم میں کتاب فیہ تجزیہ کے دوہاں دیکھ لیجئے بغرض کہ تاثیر ریخت حالت کے اعتبار سے مختلف ہوا کرتی ہے اب یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اسباب میں مستحق جو سب کہ دنیا غلبہ ہے مثلاً اگر کوئی سوچے کہ روٹی افضل ہے یا

پانی تو اس کا جواب ٹھیک جب ہی ہوگا جب یہ کہو کہ بھوکے کو روٹی افضل ہے اور پیاسے کو پانی، اور اگر کسی میں دونوں چیزیں موجود ہوں تو جو ان دونوں میں سے غالب ہوگی اس کے اعتبار سے حکم نصیبت کا وہی جاوے گا یعنی پیاس غالب ہوگی تو پانی کو افضل کہیں گے اور بھوک غالب ہوگی تو روٹی کو اور اگر دونوں مساوی ہوں گے تو یہ دونوں بھی مساوی ہوں گے۔ اسی طرح اگر یہ پوچھا جاوے کہ سکنجبین اچھی ہے یا شربت نیوٹو تو مطلق جواب ہرگز نہ درست ہوگا۔ ہاں اگر کوئی یہ پوچھے کہ سکنجبین افضل ہے یا صفا کا نہ ہونا، تب ہم صفا کے نہ ہونے کو عمدہ بتاویں گے اس واسطے کہ سکنجبین کی ضرورت اس کے لیے ہوتی ہے اور یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جو شے غیر کے لیے مطلوب ہوتی ہے تو غیر چیز اس سے اچھی ہوتی ہے۔ حاصل یہ کہ شخص مذکور کے لیے بہتر مال دنیا ہے اس لیے کہ مال کا دے ڈالنا ایک عمل ہے جس سے ایک حالت یعنی زوال بخل اور محبت دنیا کا دل سے نکلنا حاصل ہوتی ہے اور جب دل محبت دنیا نکل جاتی ہے تو اس کو معرفت الہی کی حاصل ہوتی ہے پس نفس کی معرفت اور اس سے کم تر حال اور اس سے کم تر عمل۔ اب یہاں کوئی اگر اعتراض کرے کہ تم عمل کو افضل نہیں بتلاتے، حالانکہ شرع میں تعین اعمال کی موجود ہے اور ان کے فضل کے ذکر میں بہت مبالغہ پایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ شارع نے خود صدقات کو طلب فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور فَرِيًّا تَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ پس کیا وجہ ہے کہ عمل افضل نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ طبیب اگر کسی کی تعریف کرے تو اس کی تعریف کرنے سے یہ نہ جانتا چاہیے کہ وہی دوا بذاست خود مقصود ہے اور شفا سے بڑھ کر ہے جو اس سے حاصل ہوتی ہے بلکہ اس کی تعریف میں ایک حکمت ہے کہ اگر مریض اس کا استعمال کرے گا تو شفا سے مطلوب حاصل ہوگی۔ اسی طرح اعمال بھی دل کے امراض کی دوا ہیں اور بیماری دل اکثر معدوم نہیں ہوتی جیسے کسی کے منہ پر برص کے داغ ہوں اور اس کے پاس آئینہ نہ ہو تو اس کو کبھی خبر نہ ہوگی کہ مجھ میں یہ عیب ہے اور اگر کوئی اس سے کہے گا تو اس کی بات نہ مانے گا تو ایسے شخص کا علاج یہی ہے کہ اس کے سامنے بہت مبالغہ سے تعریف مثلاً گلاب سے منہ دھونے کی کی جاوے کہ گلاب سے داغ برص دور ہوتے ہوں، یا دوسری کسی ایسی ہی چیز سے جو اس کو زائل کرتی ہو اس سے منہ دھونے کا مبالغہ کیا جاوے تاکہ بہت سی تعریف سے شخص مذکور بدارست اس شے کی کر لے اور مرض اس کا دور ہو جاوے کیونکہ اگر اس سے اول ہی کہہ دیا کہ مقصود یہ ہے کہ تیرے منہ پر سے برص زائل ہو جاوے تو وہ علاج چھوڑ دے گا اور کہے گا کہ میرے منہ پر تو کوئی عیب نہیں۔ ایک اور مثال اس سے بھی قریب تر سننی چاہیے کہ ایک شخص کے ایک رُخ کا ہے جس کو اس نے قرآن پڑھایا اور علم سکھایا اور اس کو یہ منظور ہے کہ یہ دونوں چیزیں اس کو یاد رہیں اور کبھی فراموش نہ ہوں۔ اور یہ جانتا ہے کہ اگر میں اس کو مکرر پڑھنے کی درمنداہ کی تاکید کروں گا وہ جواب میں کہے گا کہ مجھے یاد ہیں۔

تاکون شخص ہے ایسا جو قرض دے اللہ کو چھپا قرض م ت ۲ اور لیتا ہے زمین کو ۲

کچھ حاجت دور و تکرار کی نہیں کیونکہ اس کو یہ گمان ہے کہ جو چیز مجھے اب یاد ہے وہ ہمیشہ کو ایسی ہی رہے گی اور فریق
 کرو کہ اس شخص کے یہاں کچھ غلام بھی ہیں اس نے اپنے لڑکے کو جھکایا کہ تو ان لڑکوں کو پڑھایا کہ تم تیرے ساتھ
 اچھی طرح پیش آیا کریں گے اور عمدہ وعدے اس کو سن دیتے تاکہ اس کا ارادہ تعینہ مستحکم ہو جاوے تو ایسی صورت
 میں لڑکے کا سادہ لوح بھی بھی گمان کرتا ہے کہ مقصود صرف غلاموں کی تعلیم ہے کہ ان کو قرآن پڑھوے اور اس
 خیال سے بڑا پریشان ہوتا ہے کہ عجیب طرح کا حال ہے کہ باوجودیکہ باپ کے نزدیک میرا تہان غلاموں سے
 بڑھ کر ہے مگر پھر بھی مجھ سے ان کی خدمت کرائی جاتی ہے کہ ان میں اور کہاں یہ لوگ اور مجھے معلوم ہے کہ اگر
 میرا باپ ان کو پڑھانا چاہتا اور مجھ کو تکلیف نہ دیتا تب بھی ہو سکتا تھا اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر یہ سب غلام
 میرے باپ کے یہاں نہ رہیں تو اس کا کچھ نقصان نہیں تو اگر عالم قرآن نہ ہوں گے تو کونسی خرابی پیش آوے گی
 ایسے ایسے خیالات سے وہ بیچارہ کبھی کسمل کر کے کہتا ہے کہ ان کو پڑھانا کر کیا ہوگا ہمارے باپ کو ان کی کب
 پرواہ اور اگر یہ کام میں نہ کروں گا تو وہ مجھے ان کے عوض میں تنخواہ ہی کچھ کہے گا بلکہ معاف کر دے گا پس علم
 قرآن کی مزاحمت نہ رہنے سے دونوں قبول جاتا ہے اور بدبخت و محروم رہتا ہے اور اس کو خبر بھی نہیں ہوتی
 بعض لوگ ایسی طرح کے خیال خام میں دھوکا کھا گئے اور حریقِ باہمت کو اختیار کر لیا۔ ان کی تقریر یہ ہے
 کہ اللہ تعالیٰ کو نہ ہماری عبادت کی پرواہ نہ ہم سے تفرق لینے کی ضرورت پھر اس کے کیا مہنتی ہیں من ذالذی
 یقرض اللہ قرضاً حسناً اور اگر خدائے تعالیٰ کو مسکین کا کھانا منظور ہو تو کھانا کھاتا ہے اس کی کیا حاجت ہے کہ
 ہم ہی ان کو اپنا روپیہ دیں تو ان کو خدائے چنانچہ کفار کا سی طرح کا قول خداوند کریم بھی نقل فرماتا ہے واذ
 قیل لہم انفقوا مہم یرزقکم اللہ قال الذین کفروا الذین امنوا انہم من اولیاء اللہ
 اور دوسری جگہ یہ قول تو شاء اللہ ما ائتمنا وکما باؤنا تو ب دیکھنا چاہتے کہ ان کفار کا قول کیسا سچا تھا
 کہ اپنے سچ ہی سے کیسے تباہ ہو گئے۔ سبحان اللہ کیا شان ہے جب سچے سچ سے بات کر دے اور جب چاہے
 یہ سعادت کو پیش رو سے یضربہ کشیداً و یمسہی بہ کشیدہ خود فرماتا ہے۔ ان لوگوں نے جب یہ خیال
 یہ کرنا کہ مسکین کی خدمت کرائی جاتی ہے کہ خدائے واسطی ان کو حیرت زدہ اور ہم کو نہ مسکین سے کچھ ملتا ہے
 نہ خدائے تو ہم سے اور ہمارے ہاں سے کچھ فائدہ ہے تو پھر دنیا و نہ دنیا برابر ہے تو یہ لوگ بھی ہلک ہو گئے
 جیسا کہ اوپر کی مثال میں وہ لڑکا ہلکا ہوا تھا جس نے یہ خیال کر لیا کہ باپ نے مجھ کو ان کی خدمت کرنے پر مقرر
 کر دیا اس نے نہ جانا کہ باپ کا مقصود یہ نہ تھا کہ صفتِ علم پسر کے نفس میں خوب پختہ اور مستحکم ہو جاوے اور دل
 پر خشخاش پڑ جاوے تاکہ موجب سعادت دنیاوی ہو اور یہ بات والد کی طرف سے کمال شفقت کی تھی کہ ایسے

ت جب کہ ان کو فرج کرو کچھ فائدہ دیا کہتے ہیں منس کر ایمان و لوں تو ہم کیوں کہیں اس کو کہ اللہ چاہتا تو سب کو کھانا دیتا
 تو نہ یہ سب کچھ اور نہ ہمارے باپ تہا کہہ کرنا ہے اس سے بہتر ہے اور یہ پڑا ہے کہ

وجہ ان میں لگے یا تھا جس میں سعادت پسیر کی تھی۔ اس مثال سے ان لوگوں کی مرہی حیثوں نے اس طریق کو چھوڑ دیا۔
 ناظرین پر واضح ہے اس سب تقریر سے معلوم ہوا کہ جو مسکین سے کچھ لے جاتا ہے وہ بواسطہ اس دینی اس کے
 بغل کی ثبات اور دنیا کی محبت دینے والے کے دل میں سے جاتا ہے۔ وہ یہ دونوں محاکم جیتا ہے اور مسائل
 کی مثال ایسی ہے جیسے بچہ لگانے والا کہ وہ آدمی کا خون اس لیے نہالتا ہے کہ خون کے ساتھ مریض محاکم جیتا
 رہے۔ پس واقع میں بچہ لگانے والا مریض کا خادم ہے نہ مریض اس کا خادم، اور اگر بالفرض بیمار کو بھی کوئی نفع
 خون نہالنے سے مثلاً خون میں لپٹا رہنا ہو تب بھی وہ خادم ہونے سے نہ نکل جاوے گا اور چونکہ صداقت ایمان کو
 پاک کرتے ہیں اور اندر سے ہر صفت کو دور کرتے ہیں اسی بہت سے حضرت علیؑ علیہ السلام سے حدیث ہے کہ
 نہ لیا ورنہ اپنے لیے جائز سمجھا اور اپنے اہل بیت کو بھی ان سے شرف ثبات عنایت فرمایا اور بچہ لگانے والے
 کی مزدوری کو بھی ہمیں وجہ منع فرمایا اور اس کا ہر سب مالوں کا میل رکھا۔ اصل یہ کہ اعمال دلوں پر اثر کرتے
 ہیں جیسا کہ جلد سوم میں مذکور ہے اور جس قدر عمل سے تاثیر دل میں ہوتی ہے اسی قدر دل کو استعداد قبول ہر بیت و رتبہ
 معرفت کی حاصل ہوتی ہے۔ پس یہ ہے قول کی درجہ عدد علی جس کی طرف مثال مثال اور احوال و معرفت کے پختہ
 میں رجوع کرنا چاہیے۔ اب ہم خاص ان دونوں اشیاء یعنی صبر اور شکر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ان
 دونوں میں ہر ایک میں معرفت اور حال و عمل ہی ہے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک کی معرفت کو دوسرے سے حال
 اور عمل سے مقابلہ کیا جاوے بلکہ مقابلہ نظیر کا نظیر سے چاہیے تاکہ مناسبت صحیح ہو اور مناسب کے باعث ایک
 فضل دوسرے پر ثابت ہو۔ اب معرفت شکر و معرفت صبر کو جو مقابلہ کیا جاتا ہے تو دونوں کا حال یہ ہی
 معرفت پر آجاتا ہے۔ مثلاً معرفت شکر کی تائید کے باب میں یہ ہے کہ کھانوں کی نعمت کو خدا سے نعمت کی طرف سے
 جانے اور معرفت صبر کی ان میں یہ ہے کہ نہایت کو خدا کی طرف سے جانے۔ اور یہ دونوں معرفتیں ایک دوسرے کے
 لازم اور متلازم ہیں۔ اس صورت میں ہے کہ صبر کو جا اور مناسب میں لیا جاوے اور نہ جانے کہ موافق بیان ثبات
 کے صبر کبھی۔ سنہ پہلے۔ اور کبھی صبر معصیت سے ہوتا ہے تو ایسے ثبات میں صبر و شکر ایک ہی ہوں
 گے ہیں وجہ کہ نعمت پر صبر کرتا ہے شکر گزار کی حالت کی ہوئی، کیونکہ شکر کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اس
 حکمت کی طرف پہنچا جو اس سے مقصود ہے اور صبر کے معنی ہیں کہ باعث تو کے متناہی ہیں باعث دینی کا قلم
 اور مستقل رہنا، تو یہاں صبر اور شکر دو لفظ مختلف ایک معنی خاص کے ہیں دونوں میں فرق اعتباری ہے۔ دیکھو
 باعث دین کا ثابت رہنا، متناہی ہیں باعث عوا کے باعتبار باعث صبر کے لکھ کر دو تو اس کا صبر ہوگا اور اگر
 باعث دین کی نسبت کر دیکھو تو شکر کہہ دو گے تا یونہی باعث دین اپنی حکمت تصور نہایت پہنچ جاتا ہے۔ غرض جب
 دونوں دلوں ایک ہی ہوں تو ایک ہی چیز اپنے نفس سے کیسے کہ زیادہ ہوئی ورنہ جانے کہ صبر میں جلد میں ہوا کرتا ہے

کی نسبت افضل ہوگا۔ اور فقیر صابر میں ہمدرد کی نسبت افضل ہوگا جو اپنا دل روک کر مباحات میں صرف کرتا ہو۔ مگر اس مالدار کی نسبت افضل نہ ہوگا جو اپنے دل کو خیرات میں صرف کرتا ہو اس واسطے کہ فقیر نے اپنے نفس پر مجاہدہ کیا اور اس کی حرص کو توڑا اور خدا تعالیٰ کے امتحان پر اچھی طرح راضی رہا اور اس کے لیے ایک قوت چاہیے بخل و اول قسم کے غنی کے کہ اس نے اپنے حرص کا اتباع کیا اور شہوت کی اعلیٰ علت کی مگر نہ مباح ہی پر اکتفا کیا اور مباح میں حرام سے بچا رہا۔ ہر چند حرام سے بچنے کے لیے بھی صبر میں قوت چاہیے۔ مگر جو قوت کہ اس سے فقر کا صبر صادر ہوتا ہے وہ اس غنی کی قوت سے بہت ہی اور کامل ہے جو صرف بخل و شہوت پر اکتفا کرتا ہے۔ عد وہ ازین ثمرات میں قوت کو ہوتا ہے جس پر عمل دلالت کرتا ہے اس لیے کہ عمل صرف اسی لیے مطلوب ہوتا ہے کہ ان سے قلب کے حالات حاصل ہوں اور یہ قوت فقیر کے قلب کی ایک حالت ہے کہ جس قدر قوت ایمان میں ہوگی اسی قدر اس میں بھی ہوگی پس جو چیز کہ قوت ایمان کی زیادتی پر دلالت کرے وہ بیشک اوروں سے افضل ہوگی۔ اس سے ثابت ہو کہ قوت صبر فقیر کی افضل ہے غنی کی قوت سے اور حقیقتہً کہ آیات و اخبار میں فضیلت صبر کے ثواب کی شکر کے ثواب پر وارد ہے اس سے بھی خاص مرتبہ وارد ہے کیونکہ لوگ نعمت سے بھرا ہوا ہیں معنی سمجھتے ہیں کہ اموال اور ان سے متمتع ہونے کا نام ہے اور شکر سے بھی سمجھتے ہیں کہ آدمی اپنی زبان سے الحمد للہ کہے اور نعمت سے مدد معیشت پر نہ لے رہے کوئی نہیں سمجھتا کہ نعمت کو نعمت ہی میں صرف کرے پس اسی لحاظ سے صبر شکر کی نسبت افضل ہے۔ خاصہ یہ ہوا کہ صبر جس کو عام لوگ سمجھتے ہیں وہ اس شکر سے افضل ہے جس کو عوام جانتے ہیں۔ درسی بات کی طرف جنید نے اشارہ کیا تھا۔ جب ان سے کسی نے پوچھا کہ صبر اور شکر میں سے کونسا افضل ہے تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ غنی کی مدح مال ہونے سے نہیں نہ فقیر کی تلو لیت مال کے نہ ہونے سے بلکہ دونوں کی مدح اس صورت میں ہے کہ جس حالت میں وہ دونوں ہیں ان کے شرائط کی نظر رکھیں مگر حالت غنا کے شرائط ایسے ہیں کہ نفس کے مناسب پڑنے ہیں اور تمتع اور لذت یہ نفس کا حصہ اس میں موجود ہے اور فقیر کی حالت کی شرائط میں ایسی چیزیں جو نفس کو ایذا دیں اور اس کو رکا ہوا اور منکسر رکھیں اب ظاہر ہے کہ جب دونوں خدا کے واسطے اپنی اپنی حالت کی شریحیں ادا کرتے ہوں تو جو شخص اپنے نفس پر مشقت ڈالے گا اور منکسر رکھے گا وہ اس سے اچھا ہوگا جو اس کو تمتع اور عیش میں رکھے گا انتہی۔ اور واقع میں ایسا ہی ہے جیسا کہ انہوں نے فرمایا مگر یہ بات صبر و شکر کے اقسام میں سے صرف اخیر میں صادق آتی ہے جو ابھی اوپر گزری وہ حضرت جنید کا بھی مقصود اس قول سے یہی قسم سے اور مشہور یوں ہے کہ ابو جابر بن عثام مستند ہیں ان کے خلاف کہتے تھے ان کا قول یہ تھا کہ غنی شاکر فقیر صابر سے افضل ہے ان کے حق میں حضرت جنید نے بددعا کی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بڑی خرابیوں میں مبتلا ہوئے بل جہا جاتا رہا اور جدا اقل ہوئی چودہ برس تک عقل جاتی رہی خود کہا کرتے کہ جنید کی بددعا مجھ کو مانگ گئی پھر اپنے قول سے باز آئے اور فقیر صابر غنی شاکر پر ترجیح دینے لگے۔ درجواب میں ہم نے بھی کہا کہ ان کو بددعا نہ ہو جیسا کہ ان

دو نواں قول کے لیے بعض احوال میں ایک وجہ ہے یعنی بہت سے فقیر صابر غنی شاکر کی نسبت فضل ہوتے ہیں ہمیشہ دیکھ گزرا اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غنی شاکر فقیر صابر کی نسبت افضل ہوتا ہے اور یہ وہ غنی ہے جو اپنے نفس کو فقیر کے مانند جانتا ہے اور دل اپنے نفس کے لیے قدرت کے موا نہیں رکھتا یا تو کوئی یا خیرات میں خرچ کر دیتا ہے یا اس لیے رکھتا ہے کہ خدا قبول اور مسکین کے کام آوے اور ان کی حاجت کو ادا کرتا رہتا ہے کہ جب موقع ملے بھی صرف کر دے پھر صرف کرنے میں بھی سب جاہ و ثروت پر مستعد قبول منت نہیں ہوتی بکاہ صرف دائے حقوق خداوندی بندوں کے اوپر جم کرتے ہیں ٹخنوں پر رکتا ہے تو ایسا غنی بے شک فقیہ صابر کی نسبت کراختل ہے اب اگر کوئی یہ کہے کہ دنیا تو نفس پر راں نہیں معلوم ہوتا ورفیقہ ہر عبادی پڑتا ہے اس لیے کہ غنی قدرت سے واقف ہے اور فقیہ صابر کی تکلیف جانتا ہے کہ غنی کو مال کے جاننے کا لچھرم ہوتا ہے تو دینے میں جو لذت قدرت ہے اس سے یہ رنج منٹ جاتا ہے پس غنی کسی طرح افضل ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری دانست میں وہی نفعی افضل ہے جو اپنا مال رعیت اور خوشی خاطر سے دلوے ایسا شخص جو مال کا بغیل ہو اور اپنے نفس سے اس کو متعلق نہ کرنا ہو بلکہ مال خوب نہیں چاہتا نہ اس کی تفصیل باب ثوب میں مجمل ہے اسے ہیں یہ اصل یہ ہے کہ صرف نفس عالم پہنچانا بذات خود واجب نہیں بلکہ تادمیب کے واسطے سے نسبت دینی ہوتی ہے اور یہ بات ایسی ہے جیسے شکاری کتے کو ماریں تو جو کتا کہ تب سکھاتا ہوا ہے وہ اس سے اتنا ہے جس کو مار کی حاجت ہو گو مار یہ صبر کرتا ہو اور اسی بہت سے اول ول حاجت نہ شیخ دیئے اور میرے کی ہوا کرتی ہے اور آخر کو ضرورت نہیں ہوتی بلکہ انتہا میں یہ حال ہوتا ہے کہ جو چیز اول میں ناگوار گزرتی تھی وہی لذیذ معلوم ہوتی ہے۔ جیسے ہوشیار در کے کو پڑھا لذیذ معلوم ہوتا ہے مگر ابتدا میں ناگوار تھا۔ اور از انجا کہ آدمی سب کے سب نا ناشاء اندر بتا رہے ہیں بلکہ اس سے بھی بہت پہلے سے روگوں کی حالت میں اس لیے حضرت جنیدؒ نے مشاق بیان فرمادیا کہ وہ شخص کہ اپنے نفس کو نہایت دے سے فضل ہے۔ وہ عوام میں آپ کا فرمانا بہت درست ہے۔ اس صورت میں کہ کسی کو جواب فضل کہنا منظور نہ ہو یا اعتبار اثر شوق سے طلق بیان کرنا منظور ہو تو یہی کہنا چاہیے کہ صبر افضل ہے شکر سے اس لیے کہ تو معنی صبر و شکر کے تمام سمجھتے ہیں ان کے اعتبار سے یہ قول ٹھیک ہے لیکن اگر تحقیق منظور ہو تو جواب مذکور کافی نہ ہوگا تفصیل کرنی چاہیے اس لیے کہ صبر کے بھی بہت درجات ہیں اکثر یہ سے کہ نہایت کو غیر جان کر نہایت نہ کرے اور ان درجات کے بعد مقام رضا ہے جو صبر سے اتر پہلے اور رضا کے اوپر یہ درجہ ہے کہ محبت میں شکر کرے اور وہ اس شکر کے دیر ہونے کی رضا سے یہ ہے کہ متبع نہایت پر ہونا کے رضا ایسی چیز ہیں جو موافقت سے جس میں نہ رنج ہو نہ خوشی اور شکر ایسی ہی چیز ہے نہ رنج نہ خوشی کی چیز جو توازن سے زیادہ پایہ برائی ہونا اور بات ہونی اور اس کو خوشی کا چیز اور محبوب مجھ کہ اس پر شکر کند رہونا اور بات۔ اور اسی طرح شکر کے بھی بہت درجات ہیں جو بلند سے اعلیٰ گئے ہیں۔

حالانکہ ان میں کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو مراتب سابق کی نسبت کم ہیں۔ مثلاً اپنے اوپر ضرورتوں کی نعمتوں کے لیے درپے آنے سے بندے کا شکرنا اور اپنے آپ کو شکر سے قاصر جاننا اور قدرت شہر کا غرہ کرنا اور خدا تعالیٰ کے حکم اور اس کی پروردہ پادہ شہی کو سمجھنا اور اس بات کا قرار کرنا کہ نعمتیں خدا تعالیٰ کی جانب سے ہر دو استحقاق آپ ہی آپ آتی ہیں اور یہ جاننا کہ شکر بھی ایک نعمت خدا کی طرف سے اور اس کا کم ہر سے اور نعمتوں میں اچھی طرح تواضع اور انکسار کرنا اور ان کے لیے تشویش کے ساتھ رہنا یہ سب باتیں عباد کا شکر ہیں۔ درجہ شخص واسطہ نعمت ہو اس کا شکر گزار ہونا بھی شکر ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے من لیسک الناس لیسک الله اور اس کی حقیقت ہم نے باب سہارہ ذکر کیا ہے۔ اور ہے۔ اور اعتراف من کم کرنا اور منعم کے سامنے مؤدب رہنا بھی شکر ہے اور نعمتوں کو اچھی طرح قبول کرنا اور چھوڑنے کی سی نعمت کو بڑا جاننا بھی داخل شکر ہے۔ غرض کہ جتنے اعمال اور احوال کہ فضل شہر اور صبر کے اندر داخل ہیں وہ بے شمار و شمار ہیں اور ہر ایک کا درجہ مختلف ہے تو کیسے کوئی مجملہ ایک دوسرے پر ترجیح دے سکتا ہے جب تک کہ افترا عام سے کوئی خاص قسم کا صبر اور شکر مراد نہ کرے جیسا کہ آثار و اخبار میں درج ہے اور بعض اکابر سے مروی ہے کہ میں نے ایک سفر میں ایک بوڑھا تہا بیت سالخورہ دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا اس نے کہا کہ ابتدا سے جوانی میں میں اپنے چچا کی بیٹی پر عاشق تھا اور وہ مجھ کو لیا ہی چلی تھی اور عشق سے اس کا نہایت فخر سے ہی ہوا شہب زلف کو میں نے اس سے کہا کہ آؤ اس رات کو تو داخل شکر رہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم کو دیا، غرض وہ رات ہم دونوں نے نماز میں کائی اور کسی کو فرستہ ایک دوسرے کے پاس رہنے کی نہ ہوئی، صراحت کی زبان گویا کہ یہ ہی تھی۔

چلو بس ہو چکا ملنا نہ ہم خالی نہ تم خالی

صبر دوسری رات ہوئی تب بھی ہم دونوں نے وہی گفتگو کی اور رات بھر شکر نذر رہی میں بات دی، میں عورت شکر یا انشی بریں سے اس حال پہ ہم دونوں ہیں، پھر اس نے بڑھاپا سے پوچھا کہ یوں ہی ہے میں نے کہا کہ واقع میں جیسا کہنا ہے ویسا ہی ہے۔ اب دیکھتا چاہیے کہ اگر بالفرض خدا تعالیٰ نے ان دونوں کو نہ دیا نہ دے نہ فرقی ہیں صبر کرنا پڑتا تو اس صبر کو اس شکر وصال کی طرف جیسے انہوں نے دیکھا نسبت کر دے تو واضح ہو کہ بیشک یہ شکر اس صبر سے متصل ہے۔ بہتر من مشعل امور کے حقائق بدون تشبیل معلوم نہیں ہو سکتے۔

تفسیر اپنا خوف ورجا

رباعی

ہیں جو کہ مصارف سے ذرا بھی آگاہ
رہتے ہیں مگر خوف ورجا کے ہمراہ
حسن وہی عالم ہیں جو کہتے ہیں خوف
قرآن میں دیکھنا منہ بخشنی دہ

و صیح ہو کہ خوف ورجا دو بازو ہیں جسے مقرب آدمی عمدہ مقاصد تک اُڑتے ہیں یا ان کو سواری کہتے
ترجہ ہے کہ تمہیں پر سوار ہونے سے زیادہ خیریت کی ہر ایک گلی طے ہو جاتی ہے۔ غرضکہ قرب رحمن و رحمت
تو زمان و زمانہ منوال ہو بہت دور دراز فاصلے پر و رُکرواستا ہی اور غصا کی غشتوں سے چھپی ہوئی ہے
نہایت نہیں کہ بادل فریبہ شہید رجا کے سناٹوں کوئی پہنچ سکے یا نہ جہیم اور عذاب الیم جو شہواتِ لہیت اور
نہ نڈ جہیم کے زور قہقہے سے بادلان نیاز یا نہ خوف کے کوئی پتہ سکے تو معلوم ہوا کہ ان کی حقیقت اور خوبی
اور بدبودی ایک دوسرے کے متضاد ہونے کے لیے ان کے جہت کی بیان کی بہت ضروری ہے۔ لہذا اس باب کو
درجہ اول پر منتسم کرتے ہیں۔ اول فصل میں رجا کا حال اور دوسری میں خوف کا حال لکھتے ہیں۔

فصل: رجا کے بیان میں

رجا کی حقیقت میں واضح ہو کہ رجا منہ مقاصد سے سائین و احوال میں جہن کے
سے و فرق مقام اور حال میں یہ ہے کہ جب کوئی و صفت سناٹ میں ثابت اور
نہ ہو جاتا ہے اس کو مقاصد کہتے ہیں۔ اور اگر عارضی اور چرند نہ ہو سکے و نہ ہو تو اس کو حال کہتے ہیں۔ اور جیسے کہ
تجربہ کی ہوتی ہے ایک پیمانہ جیسے ہونے کی و رجا سے جدا جانے والی جیسے نہ رہی خوف اور ایک یہی ہیں
و نہ بہت جدا و نہ ہمیشہ رہے جیسے نہ رہی رجا کے نہ کی کسی طرح مقاصد قلبی کی جی بھی نہیں ہیں
تو اس سے جو صفت کر ثابت نہیں رہتی اس کو حال کہتے ہیں۔ اور جب کہ بعد متغیر ہو جاتی ہے اور یہ بات و صفت
جب پر سے ہر ایک میں جاری ہے۔ ورجا کی غرض اب رجا کی حقیقت سے ہے تو کسی کو بیان کرتے ہیں
کہ رجا نہ ہر چیز حکم اور حال اور عمل قلیل باتیں ہوتی ہیں۔ و نہ ہم با عشت حال و حال موجب عمل مگر گویا کہ
نہ ہیں سے رجا نہ ف حال ہی کا نام ہے اور اس کی توضیح یہ ہے کہ جو چیز آدمی کو مجبور یا مکرہ معلوم ہوتی ہے
تو اس سے خالی نہیں یا نہ نہ مانگی ہیں۔ ورجا نہ ہر حال میں یا اشتیاق میں پس جب اس کو رجا نہ دل
نہ ہے اور اس کا رجا نہ نہ مانگی ہیں۔ ورجا نہ ہر حال میں یا اشتیاق میں پس جب اس کو رجا نہ دل
نہ ہے اور اس کا رجا نہ نہ مانگی ہیں۔ ورجا نہ ہر حال میں یا اشتیاق میں پس جب اس کو رجا نہ دل

جس کو آدمی اپنے نفس کی طرف پاتا ہے اور اگر دل میں کسی چیز کے وجود کا خطرہ زمانہ آئندہ میں ہو وہ پہلی
 دل پر پہنچا گیا ہو تو اس کا نام انتظار اور توقع ہے۔ پھر اگر جس چیز کا انتظار ہے وہ بڑی ہو کہ اس سے دل پر
 صدمہ ہو تو اس انتظار کو خوف کہتے ہیں اور اگر وہ شے محبوب ہو کہ اس کے ساتھ دل کے لگے ہوئے اور اس
 کو سوچنے سے دل کو راحت اور لذت معلوم ہوتی ہو تو اس راحت حاصل کرنے کا نام رجاء ہے۔ اس سے معلوم
 ہوا کہ رجاء کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز دل کو محبوب ہو اس کے انتظار میں دل کا خوشی ہو تا۔ اور یہی ہے کہ جو چیز
 محبوب ہوگی اس کے توقع کرنے کا کچھ سبب بھی ہو گا۔ پس اگر اس جہت سے اس کا متوقع ہے کہ اس کا شرمسار
 اپنے پاس موجود ہے تو ایسی توقع پر رجاء کہتا درست ہے اور اگر اسباب بالکل نہ ہوں یا ابتر اور بے کیندہ ہوں
 تو اس صورت کی توقع کا نام غریبہ اور بے وقوفی رکھنا چاہیے۔ رجاء کی نسبت اس پر بھی خوب چھتا ہے۔ اور اگر
 سبب کا وجود معلوم نہ ہو اور نہ یہ معلوم ہو کہ کوئی سبب نہیں ہے تو ایسے انتظار کو کمتری کہتے ہیں اس وجہ سے کہ
 انتظار بے سبب ہے۔ ہر حال رجاء اور خوف ایسی اشیاء پر بستے ہیں جن کے ہونے میں تردد ہو اور جن کا وجود
 یقینی ہو وہاں رجاء نہیں ہوتا۔ مثلاً طلوع کے وقت بول نہیں کہتے کہ ہم کو آفتاب کے نکلنے کی رجاء ہے اور غروب
 کے وقت بول نہیں کہتے کہ مجھے خوف آفتاب کے چھپ جانے کا ہے کیونکہ طلوع و غروب یقینی چیزیں ہیں
 ہاں یہ کہا کرتے ہیں کہ بینہ برہ سننے کی رجاء ہے اور خشکی کا خوف ہے اور آفتاب دل پر واقع ہو چکا ہے کہ دنیہ
 آخرت کی کھیتی ہے اور دل مثل زمین کے ہے اور ایمان گویا گندہ ہے اور طاعات ایسے ہیں جیسے زمین ہر تنا اور
 صرف کرتا نہریں کسود فی اور اس میں پانی پہنچتا ہے اور جو دل کہ دنیا کا حریص اور اس میں دوبا ہوا ہے وہ
 ایسا ہے جیسے زمین شور کہ جس میں بیج نہ جمے اور چونکہ آخرت کا روز کھیت کاٹنے کا ہے تو جو کچھ کوئی بوٹ
 گا وہی کاٹے گا اور وہاں کی کھیتی بدون گندہ ایمان کے نہیں بڑھتی اور ایمان خیرت قلبی درہم خلق کے ہونے
 فائدہ کم کرتا ہے جیسے شور زمین میں بیج کچھ فائدہ نہیں دیتا تو جو بندہ توقع مغفرت کی رکھتا ہے اس کا حال
 کھیت والے ہی کا گھٹنا چاہیے یعنی اگر کسی کسان نے زمین عمدہ تلاش کر لی اور اس میں بیج میں قسم اول در
 جو نہ بگڑا تھا نہ بویا نہ پھر وہ جیتیں جو کھیتی کے لیے چاہیے تھیں وہ بھی ادا کیں کہ وقت پر پانی دیا و کانٹوں
 اور کھس سے اس کو نکالیا اور جو چیز مانع بیج کے بننے اور بڑھنے کی نظر آئی اس کو دفع کیا پھر اللہ کے فضل سے
 توقع کی کہ کھیتی کے تیار ہونے تک وہ فائز رہے و سہاوی سے اس کو مستور رکھ کر ہم کو غلہ عنایت فرمائے
 گا تو اس کی توقع کو رہتا کہیں گے اور اگر غلہ کسی اور پٹی شور زمین میں ڈال دیا کہ جہاں پانی نہیں پہنچ سکتا اور بیج کی
 خیر نہ لی پھر منتظر کھیت کاٹنے کا ہوا تو اس کے انتظار کو رہتا نہ کہیں گے، بلکہ بے وقوفی اور حق بولیں گے اور اگر
 غلہ اچھی زمین میں ہو یا لیکن اس میں پانی نہ تھا اور منتظر مینہ کا ایسے وقت میں ہو کہ جس میں اکثر پانی نہیں
 برستا لیکن برستا مانع بھی نہیں ہے تو ایسے انتظار کا نام بھی رجاء نہیں اس کو تمنا کہتے ہیں اس سے معلوم ہو کہ
 رجاء صرف اس صورت میں ہوتی ہے کہ محبوب چیز کا انتظار ہو اور جتنے اسباب کہ بندے کے اختیار میں ہوں وہ

میں و کالی بانی اندہ هو القصور الرحیم ہے اور فرمایا ^{۱۲۱} و لم تکتف یسبحون بحمد ربہم و
 یستغفرون لمن فی الارض اور ارشاد فرمایا کہ دوزخ کو دشمنوں کے لیے تیار کیا ہے اور اس کے پہلے
 دوستوں کو دُراپنا چھ فرمایا ^{۱۲۲} لہم من فوقہم فکل من النار و من تحتہم من النار یستوف نہیہ
 عبادہ اور فرمایا ^{۱۲۳} و اتقوا النار لتی اعدت للكفرین اور فرمایا ^{۱۲۴} فان منکم من انقضی کا
 یصلہما الاکاشتی الذی کذب و اتولی اور فرمایا ^{۱۲۵} فان ربک لذو مغفراتہ لیس علیہ
 روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امت کے باب میں سوال کیا کرتے تھے یہاں تک کہ ایک بار یہ
 آیت ذات راہی ان اتری اور حکم ہوا کہ اب بھی تم راہی نہیں ہو گئے اور ولسوف یصلیکم ربکم نترقی
 کی تفسیر میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک بھی امت تم میں سے دوزخ میں رسک کا و تحمونی نہ ہو
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و جزا اللہ عنا خیر بجزا اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرمایا کہ تم عراق و سہ
 کہتے ہو کہ کلام مجید میں سب سے زیادہ توقع کی آیت یہ ہے ^{۱۲۶} قل ینادی الذین اسرفوا
 انفسہم لا تقنوا من تراثہم اللہ افر ہم ابل بیت کہتے ہیں یہ سب سے زیادہ توقع کی آیت ہے و
 لسوف یصلیک ربک فتتضرعی ہے اور اخبارات رجا کے یہ ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت مرحومہ ہے اسی پر آخرت میں عذاب نہ ہوگا اس کی
 سزا خدا سے نوالی دیا بھی نہیں نہ لڑے اور آنا سے دسے دیتا ہے قیامت کے روز ہر ایک شخص کو چھ کی
 امت میں سے ایک شخص اہل کتاب سے ملے گا اور کہا جائے گا کہ دوزخ کی آگ کا فیہ خیر ہے لیکن یہ شخص
 ہے اور ایک روایت میں ^{۱۲۷} میں اس طرح ہے کہ ہر ایک آدمی اس امت کا یہودی و نصرانی اور سکھ اور کھنڈ
 کہ میرا عوض آگ دوزخ کے لیے ہے اور اتنا کہ کر دوزخ میں ڈال دے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا ^{۱۲۸} الیٰ ہٰذین فیہ جہنم و فی حطابہم من النار و خداوند کریم کے اس قول

۱۔ ترندی بروایت صحابہ یزید اور کہا کہ یہ غریب بہت ۲۔ دشت پکڑے ہیں تو یہاں اپنے رب کی اور گنہگاروں میں نہیں
 والوں کے ۳۔ ان کے اوپر سے بادل ہیں ان کے اور نیچے سے بادل ہیں اس چیز سے ذرا تھکے شہر اپنے بندوں کو ۴۔ اور
 پچواک سے جو تیرے مندروں کے واسطے ۵۔ تیرے سو میں نے منادی کہہ کر خبر یہ کہ آگ کی میں وہی بیت کا چہرہ بڑا بہت
 ہے جس نے جہنم یا اور منہ موڑا ۶۔ تیرے رب کی جی کرتا ہے لوگوں کو ان کی مندر کی پرہیز ۷۔ یہ روایت جبار کے مندر سے
 محمد کو نہیں ۸۔ تیرے درگاہ کے تیرے چہرے پر نور ہے تو گناہ سے اس سے بندہ یہ سے جہنم سے زیادتی و پناہ
 پر اس کو اللہ کی مہر سے ۹۔ ابن ماجہ بروایت ابو موسیٰ ۱۰۔ یہ بیت بروایت ابو موسیٰ ۱۱۔ یہ بیت بروایت ابو موسیٰ ۱۲۔ یہ بیت بروایت ابو موسیٰ
 یا مذراہ جہنم سے ۱۳۔ حمد بروایت ابو موسیٰ ۱۴۔ حمد بروایت ابو موسیٰ ۱۵۔ حمد بروایت ابو موسیٰ ۱۶۔ حمد بروایت ابو موسیٰ ۱۷۔ حمد بروایت ابو موسیٰ
 ذیل نہ کرے نہ بنی کو اور جو لوگ یقین لائے ہیں اس سے ساتھ

تیسرا شخص ہے اور مجھ میں وہ کہاں سے آیا تھا میں تو معرفت میں ہوں اور گناہوں سے مجھ کو تیرے غلو پر مجبور تھا
تو تیرے تو چہرہ کیسے گندہ بخش گئی تو تو جو دین موصوف ہے روایت ہے کہ ایک مجوسی نے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام
کے یہاں ٹھکانہ بنا لیا چاہا آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ اگر تو مسلمان ہو جاوے تو میں کھانا کھاؤں گا ورنہ مجوسی
چاہا گیا اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی بھیجی کہ تم نے اس کے دین کے خلاف کے باعث اس کو کھانا نہ کھدیا، ہم اس کو
نشتہ رہیں گے، وجود کفر کے کھانا دیتے جاتے ہیں اگر تم ایک راستہ رکھ دیتے تو کیا تھا، حضرت برہنہ سی وقت اس
مجوسی کے پیچھے دوڑتے گئے اور اس کو ٹوٹا ماسے اور نیافت کی۔ مجوسی نے پوچھا کہ سب نیافت کیا ہے سب
اور آپ نے ان سے کہا کہ یہ دیکھا تھا، آپ نے سارے نشتہ اس سے مذکور فرمایا، مجوسی نے عرض کیا کہ خدا سے تعالیٰ مجھ
سے یہ معاملہ کرتا ہے پھر آپ سے عرض کر کے مسلمان ہو گیا اور استاد ابو مہل مسعود کی جو ہمیشہ اُن سے یہی مروت
تھے انہوں نے ابو مہل زجاجی کو خوب میں دیکھا اور حال پوچھا انہوں نے جواب دیا جس قدر تم نے یہاں کیسے تھے اس سے
بہتر تھے، ابو مہل دیکھا اور کسی نے استاد ابو مہل کو بہت عمدہ صورت خوب میں دیکھا کہ جس کا بیان نہیں ہو سکتا اور
پوچھا کہ یہ درجہ تم کو کیسے ہوا انہوں نے کہا کہ میرے حسن میں سے باعث یعنی خدا سے تعالیٰ کے ساتھ مجھ کو کھانا تھا
وہاں ہی ہو رہا ہے ابو عباس بن شریح نے اپنے مرض موت میں خواب میں دیکھا کہ وہاں قیامت پر پام ہے اور خداوند جبار
رشتہ دوڑاتا ہے کہ ظالموں میں حبیب وہ حاضر ہوئے تو ان سے کہا کہ تم نے اپنے آپ سے کیا عمل کیا۔ سب
خداوند نے جواب دیا کہ الہی ہم سے فقیر توفیٰ اور ہم نے بُرا کیا۔ وہی کہتے ہیں کہ یہ یہ جو سب بنا سب باری میں پسند
نہیں اور پھر وہی ہوں یہ تاکہ کوئی اور جواب دیوں، ابن شریح کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میرے نامہ کمال
میں شرک نہیں کرتا تو وعدہ کر لیا ہے کہ شرک سے کھتر کن دو معاف کر دوں گا حکم ہو کہ اس کو سہ چاند ہم
سے سب کو بخش دیا اور یہ بزرگ اس خواب سے نہیں دن بعد رحمت کر گئے اور روایت ہے کہ ایک رومی بھٹنہ
شراب نوش تھا ایک مرتبہ اپنے ہم مشربوں کو جمع کر کے چار درمھ خاں کو دیتے کہ اس مجلس کے واسطے پیر مہر
شریہ وہ خاں مشہور بن عمارہ کے دروازے پر پہنچا وہ اس وقت کسی فقیر کے لیے پیر ہاں سے تھے وہ یہ سنتے
تھے کہ کوئی اس فقیر کو چار درمھ دے گا میں اس کے لیے چار درمھ مانگوں گا خاصہ نے یہ سنکر چار درمھ اسی فقیر کو بخشے
دیئے مشہور نے خاں سے پوچھا کہ تیرا متب کیا ہے کس چیز سے واسطے دیا مانگوں اس نے کہا کہ یہ ایک کھجور ہے
جو میں چاہتا ہوں کہ اس سے مجھ کو نجات ملے مشہور نے دعا کی اور پوچھا کہ درمھ مناسب بیان کر اس نے کہا کہ اس
درمھ کا عوض خدا تعالیٰ مجھ کو نعمت کرے انہوں نے یہ بھی وہ کی اور پوچھا کہ تم نے کیا ہے اس نے کہا کہ خدا تعالیٰ
یہ سزا آقا کو تو یہ نصیب کرے اور اس کی تو یہ قبول ہو اور انہوں نے دعا کی اور پوچھا کہ تیرا متب کیا ہے اس نے کہا کہ

میں نے یہ سزا ہی الا استاد ابو مہل مسعود کی با سہل التوحید چہارم اس کے معنی یہ کہ ابو مہل مسعود جو ہمیشہ خوف و ہراس
میں معروض تھے جو بہت سے ن کو استاد ابو مہل مسعود کی نے خوب میں دیکھا کہ پوچھا تو فرما کہ ہم نے پچھلے تو ہم سے معاملہ کیا ہے اور
اس کو کتنا خوف پر تھا اس کے یہاں بہت ہی وسیع سے بل شہادہ و غرور سے اس کے یہاں غلو

خدا سے تعالیٰ میری اور میری آقا کی مدد قوم کی سب کی مغفرت کر کے منظور فرمائی یہ بھی دعا کی پھر وہ غمزدار
 واپسی آیا اس کے تانے پوچھا کہ تو نے وہ کب کیوں کی اس نے تمام قصہ کہا میں نے پوچھا کہ پھر ان پاروں دعا کی تھی
 کہ میں نے کہا کہ اول دعا تو یہ مشغور تھی کہ میں آزاد ہو جاؤں آقا سے جواب دیا کہ جانو آزاد ہو سکتے ہو دوسری دعا کیا تھی
 اس نے کہا کہ میرے درمیان کا غرض مجھ کو دے آقا نے کہا تجھ کو پانچ ہزار روپے ہیں ان سے شیشہ تیسری دعا بتلا میں نے
 کہا آپ کو خدا تعالیٰ تو بہ نصوح نصیب کر کے آقا نے کہا میں نے تو یہ کی۔ جب پوچھی دعا بتلا اس نے کہا کہ پوچھی یہ
 تھی کہ خدا تعالیٰ مجھ کو اور تجھ کو اور قوم کو اور منعمود کو بخش دے آقا نے کہا یہ بات میرے اختیار میں نہیں ہے تب
 اس رات سو یا تو خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص دار کتبہ کے چاروں طرف سے تیار رہا میں نے پوچھا کہ تو یہ تجھ سے
 کہ جو ہمارے اختیار میں ہے ہم ترک کر دے گے کہ تو کو اور قوم کو اور منعمود کو ہمارے اور مسیحیوں کو بخش دے
 اور عبد الوہاب بن عبد الجبار تھی سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ میں مرد اور ایک اور شخص تیار ہوئے تھے یہ
 نے عورت کی صورت کا پہرہ پہنا اور قہرستان میں جا کر نماز کے بعد اس میں بیٹھ کر دعا کی یہاں پہرہ میں نے عورت سے
 پوچھا کہ یہ مرد تیرا کون تھا اس نے کہا کہ میرا بیٹا تھا میں نے پوچھا کہ تمہارے کون سے پڑوسی نہ تھا اس نے کہا کہ ہر پڑوسی
 کیوں نہیں ہیں مگر اس مرد کے کو اختیار تھے میں نے پوچھا کہ اس میں کیا برکت تھی اس نے کہا کہ یہ رات خوشی
 مجھے اس عورت پر چمک آیا اور اس کو اپنے گھر لے گیا کہ پھر اس نے اس کو کپڑے پہنائے اور تھی یہ عورت پہنچا
 کہ میرے پاس ایک شخص آیا گوید پھر میری رات کا پتہ ہے اور منیب کہ پڑوسے پڑوسے سے اور میرا شکار لڑ رہا ہیں اس نے
 پوچھا کہ تو کون ہے اس نے کہا کہ میں وہی شخص ہوں جو تیرے رات کا پتہ تھا اس نے پوچھا کہ تو کون ہے اس نے کہا کہ میں
 خدا سے تعالیٰ نے مجھ پر رحم کیا اور ابراہیم علیہ السلام سے عین ہے کہ تو بخدا پڑوسے کے کنارے حضرت موسیٰ
 کہ تھی کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ اس درمیان میں ایک شخص کوئی نئی ڈونگی پہنچے تو اس کو سوار کر لیا اس نے ارشاد یہ پیشہ انداز
 گشتہ تھے تو لوگوں سے حذر سے خوف کا بھی نہ تھا تیار ہو کر آیا کہ وہ گشتہ یہ لوگ سوار ہو کر خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں
 ان پر یہ دعا کیجئے آپ نے بتلایا کہ میں نے اس کو دنیا میں بخش دیا اور تیری جہانم میں بھی تو نہیں کر
 لوگوں سے دعا کی کہ ہمارے غرض تو یہ تھا کہ یہ تیار ہو کر یہاں سے فریاد کرے خدا تعالیٰ کو شکر میں
 خوش کر کے کا تو اول دنیا میں ناسب کر دے کہ لیکن خدا میری دعا یہ ہے کہ ان کو ان کے تھے تو بہ نصیب
 کرے اور بعض کا یہ دنیا میں یوں کہتے کہ ان میں دنیا میں کون سا ہے جو تیری نافرمانی کرتا ہو مگر تیری رحمت سے وہ پھر
 کامل اور رزق جاری ہے تیرے شادی و بستہ بڑی ہے اور تیرا جنت فرماؤں کہ تیری نافرمانی بھی میری ہے مگر رزق
 دیتے ہیں تاکہ وہ غفلت پورے دنیا میں فرما جائے کہ تو خدا کی نہیں تو خدا کی ہے یہ سب سب سے ہیں
 رہا کی رحمت خوفناکوں ۔ ۔ ۔ اور نہ میرے دل کے دلوں میں پڑتی ہے کہ جس وقت وہ خدا کے کو ہرگز ان باتوں
 میں سے کچھ متانا نہیں پڑا میرے ان سے یہ ہے کہ سب خوف میں غافل ہیں ان سے وہ کہتے کہ کثر
 لوگ معرفت خوف میں سے نہایت بہرہ آستانہ ہیں جیسے کہ شہر یہ شہر اور شہر کو شہر اور شہر کو شہر

ہے کہ یہ چیزیں اپنی طبیعت کی رو سے ڈر و ترس اور ہراسہ میں رہتی ہیں۔ خوف و ترس سے اسباب پیدا ہوتے ہیں جو خوف و رجا کے
 ہوتا ہے کہ اس سے سوزش دل اور درد و فاقہ اور اسی سوزش کا نام خوف و رجا ہے اسی طرح خدا کے خوف و رجا
 کبھی تو خدا کے تعالیٰ کی معرفت اور اس کے صفات کے ہراسہ میں رہتا ہے کہ اگر وہ تمام عالم کو ہر لمحہ دیکھ رہا ہو
 کہ کچھ پروا نہ ہو اور نہ اس کو کوئی ہراسہ ہو اور کبھی ہراسہ میں رہتا ہے کہ اگر وہ تمام عالم کو ہر لمحہ دیکھ رہا ہو
 ان دونوں باتوں کے تحت ہر نفس سے ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے اور ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے
 معلوم ہوگا اور یہ کہ جو کچھ وہ کہتا ہے اسی سے کوئی پوچھتا ہے اور وہ کہتا ہے ہر ایک باوجود کی پرستش اور
 اسی قدر خوف و رجا ہے اور اس سے ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے اور ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے
 جو اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو ہر لمحہ ہراسہ میں رہتا ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے اور ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے
 کہ بخیر ہیں تمہاری نسبت خدا تعالیٰ کا خوف و رجا ہے اور ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے اور ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے
 اللہ تعالیٰ ہر لمحہ ہراسہ میں رہتا ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے اور ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے اور ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے
 کا دل سے بدلہ اور اس سے ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے اور ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے اور ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے
 سے اللہ تعالیٰ اس سے ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے اور ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے اور ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے
 جاتی ہے تو عقل و ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے اور ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے اور ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے
 اس کی تاثیر ہے کہ ان کے ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے اور ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے اور ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے
 آج کل کے ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے اور ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے اور ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے
 ہے کہ ہمیں ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے اور ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے اور ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے
 دور ہو گیا ہے اور ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے اور ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے اور ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے
 ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے اور ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے اور ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے
 اور ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے اور ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے اور ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے
 جو کلمہ محبوب اللہ ہے ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے اور ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے اور ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے
 کہ ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے اور ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے اور ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے
 کہ ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے اور ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے اور ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے
 ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے اور ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے اور ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے
 ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے اور ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے اور ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے
 ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے اور ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے اور ہر لمحہ ہراسہ ہے اور ہر لمحہ خوف و رجا ہے

کے نیچے پتھریں اور عاف ہیں وہ سب اس میں ہوں گے یعنی مدیق کہتا ایسا ہے کہ وہ شخص متفق اور متحارب
اور غفلت والا ہے تو یہ نہ گمان چاہیے کہ ان درجہ است کے جو انفرادہ بہر جدا ہیں ان کے معانی بھی ایک دوسرے
سے متباہن اور علیحدہ ہوں گے۔ اگر ایسا سمجھا جائے گا تو امر حق مشتبه ہو جائے گا۔ چنانچہ جو لوگ الفاظ سے
معانی کی طلب کیا کرتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ اگر لفظ کو تابع معانی کریں تو ہرگز شبہ میں نہ پڑے گی کہ
یہ ہے اشارہ خوف کے معنی کلی کا اور اس چیز کا جس کو اوپر کی طرف سے متضمن سے یعنی وہ معرفت ہو میر جب
خوف ہوتی ہے اور جس کو نیچے کی طرف سے شامل ہے یعنی وہ اعمال جو خوف کے مصادر ہوتے ہیں یا مترکک۔

خوف کے درجہ

یہ تو پہلے ذکر کیا کہ خوف ابھی چیز ہے مگر کبھی قیاس اس بات کا متفق ہوتا ہے
کہ چھی چیز یعنی قوی اور زیادہ ہوگی اتنی ہی خوبی کی بات ہے اس اعتبار سے خوف کی قوت و شدت جس
قدر ہو بہتر ہے حالانکہ یہ غلط ہے بلکہ خوف ایک تازیانہ ہے جس سے خدا سے نفاد اپنے بندوں کو غم و دل
کی موافقت کے لیے ہڑاتا ہے تاکہ ان دونوں سے مرتبہ قرب الہی حاصل ہو اور چاہیہ اور لڑکے سے کسی دم
کوڑے کو عید نہ نہیں کرنا چاہیے مگر اس سے یہ نہ مانا چاہیے کہ بہت بیٹھا اچھا ہے بلکہ اس کی ایک حد
معیین ہے سی طرح خوف کے لیے بھی کمی و بیشی سے اور عمدہ بات اعتدال ہے جو خوف کہہ ہو اس کو مثل
عورتوں کے رونے کے جانتا چاہیے کہ جب کوئی آیت قرآنی منتفی ہیں یا کوئی سبب خوف کا پیش آتا ہے تو ذرا
سے رونے اور آنسو بہانے لگتی ہیں۔ جب وہ سبب آنکھوں سے غائب ہوا تو وہ غفلت کی طرف رجوع کرتے
تو اس طرح کا خوف حد اعتدال سے کم ہے اور اس میں نہ تو یہ بھی قیاس ہے اور اس کی مثال یہی ہے جیسے کہ بڑے
قوی جانور کے ایک نرم و کمزور شکاری درخت کی مارو کہ اس سے نہ اس کو رنج پہنچے گا ورنہ دیر ہوا مارو
کا مگر خطر خود سے کا اور لوگوں کا خوف سب کا اسی قسم کا ہے۔ غارت و غلام راہبہ اس سے مستثنیٰ ہیں
ہماری غرض غلام سے وہ غلط نہیں کہ با اس مملوں کا سا کہیں یا اور ہم کے فاضل بن گئے ہیں لڑکے تو سب لوگوں
سے زیادہ بے خوف ہیں بلکہ ہماری غرض مملوں سے وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ اور اس کی نعمتوں اور انعام
کو ہانتے ہوں اور بے لوگوں کا وجود بکام ہے اور اسی بہت سے حضرت فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں کہ
جب تم سے کوئی سوال کرے کہ خدا تم سے ڈرتے ہو تو اس کے جواب میں چپ رہو کیونکہ اگر کہو گے کہ
ڈرتے ہیں تو تم بولے ہو گے اور اس میں یہ اشارہ فرمایا کہ خوف وہی ہے جو اعضا کو گناہوں سے روک دے
اور ناعت کا پابند کر دے اور جب تک تاثیر خوف کی اعضا میں نہ ہوگی تو اس کا نام و سومرہ اور
بتیشل خاطر کہنا چاہیے اس کو خوف کہنا زیادہ نہیں اور حد اعتدال سے زیادہ خوف یہ ہے کہ آدمی نا امید
اور ہراس میں پڑ جائے اور یہ بھی ممنوع ہے اس لیے کہ عمل کی مانع ہے۔ ہمارا غرض خوف سے وہی
ہے کہ جو دل سے ہوتی ہے کہ کام پہ آوارہ کرنا اور اگر خوف میں عمل ہی نہ ہو تو خوبی کی بات نہ ہوگی

کیونکہ حیثیت میں تو نقصان ہے اور وجہ نقصان کی یہ ہے کہ منش میں خوف کا جھل اور عاجزی سے بہرہ لے کر
یہ ہے کہ اپنے انجام کا رکو نہیں جانتا اور اگر جانتا تو خائف نہ ہوتا کیونکہ خائف ہی کو انجام میں تردد ہوتا
کرنا ہے اور عاجزی یہ ہے کہ اس امر سے ایسے پتے میں پڑ جاتا ہے کہ جس کے دور کرنے کی قدرت اس کو
نہیں ہے مثلاً اگر باغیاں قلعہ میں آدھی سگ دیں یا تھیلے تو اس شہم سے خوف کو چپا کر سکتے ہیں کہ نہ ہونے سے ہونا
آج ہے اگر واقع میں عمدہ بذات خود عمدہ قدرت اور ایسی چیزیں ہیں جن سے خدا تعالیٰ کا وصفت ہو سکتا
ہے اور جن سے کہ نہیں ہو سکتا وہ بذات خود کمال کی شئیاء نہیں بلکہ باعتبار ایسے نقصان کے جو اس وصفت
سے زیادہ ہے ایسے متصور ہوتے ہیں مثلاً مشقت دوا کی فانی خود اچھی نہیں بلکہ باعتبار اس کے کہ وہ مرض
اور موت کی نسبت آسان ہے اس لیے اچھی ہے بہر حال جو خوف کے موجب نا امیدی تو مذہب سے اور
کہیں خوف موجب مرض اور ضلعت و حیرانی اور بے ہوشی اور دیوانگی و موت کا ہو جاتا ہے اور یہ قسم تھی
مذہب سے جیسے کہ وہ ۷ جس سے ریک کی جان جاتی رہے اور کورا جس سے جو ذرا پاک ہو جاوے یا بیمار
پڑ جاوے یا کوئی عضو ٹوٹ جاوے ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسباب رہا کے مذکور فرمائے اور
ان کی کثرت بیان فرمائی اسی غرض سے کہ خوف شرط کے مذہب کا علاج اس سے کیا جاوے جو باعث
تو امید کی یا مرض و غیرہ اشیاء کا ہو اس لیے کہ جو چیز کسی دوسرے شخص کے یہ مطلوب ہوتی ہے تو اس میں سے
عمدہ دہی ہوتی ہے جس سے مقتدر حاصل ہو اور جب مقتدر نہ پہنچ سکے یا اس سے بڑھ جاوے تو وہ
مردم ہوتی ہے اور ازاں کہ خوف کا فائدہ بچنا اور یہ میرا رہی و رتھو کی کرتا اور نہ بد و غیبت و ذکر و فکر
میں مشغول ہونا اور نہ اسباب خدا کے تعالیٰ کمال والوں کا حاصل ہونا ہے اور ان میں سے ہر ایک امر زندگی
اور تندرستی و مصلحتی غرض پر موقوف ہے اس لیے کہ جو خوف کہ ان اسباب میں حال نذر ہوگا وہ مذہب ہی
بجائے رہے اگر یہ کہو کہ جو شخص خوف خدا کرے اور خوف کے بارے میں جواب دے تو وہ شہید ہو جائے تو ایسے شخص
کا حال مذہب کیسے کہتے ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس شخص کے شہید ہونے کے یہ معنی ہیں کہ خوف کے باعث
موت سے اس کو ایسا رتبہ ہے کہ اگر اس وقت میں خوف کے باعث نہ مرنے لے تو وہ بیمار تہ نہ پاتا پس اسی تشریح
سے ان کی شخصیت سے لیکن اگر فرق کر دو کہ وہ زبردہ رہتا ہے نہ بہت عمر پاتا ہے وہ خدا کی الی غنت و
سزا و عذابت میں قدم نہ جاتا ہے اور صرف سزا و عذابت میں ترقی کرتا ہے اس کو ہر حال میں شہید کیا بہت
سزا شہید رہتا ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو زہر دے دے گا کہ قتل ہو جائے یا دیکھ کر کہ کوئی دوسرا چیر دے
نہ نہ تہ تیغ اور ولی سے جوابی مرستہ سے نہ مست پوئی نفس ہو جائے کہ یہ امر محال ہے پس ہرگز گمان نہ کرنا چاہیے
کہ خوف سے مراد نفس ہے بلکہ نفس صحت یہی ہے کہ نفس صحت ایسی ہے کہ نہ باوجود خوف سے نہ جاتی ہے
نفس یا موت ہے تو پوچھو کہ اس سے زندگی پس رہا دے تو اس کو چند امور کی نسبت نقصان پہنچا دے گویا
یہ کہ نفس تمام کو بخش اور کے بقا رہے شخصیت نہ رہے شہادت کی شخصیت ایسی بالوں پر ہے جو ان سے کمتر

میں نہ نہیں اور صدیقین کے درجہ کی نسبت بہرحال خوف اگر عمل میں کچھ اثر نہ کرے تو اس کا وجود و عدم مساوی ہے۔
 مجیب و کوراجس سے یا نور اپنی ہر ہر سے و اگر تاثیر کرے تو جس قدر اس کی تاثیر ہر ہوگی ویسا ہی درجہ ہوگا۔ مثلاً
 اگر خوف کے باعث متقنا سے شہوت ہی سے باز رہے تو صرف عفت کا درجہ سے گا اور اگر خوف موجب درجہ ہوگا تو پتے
 کی نسبت زیادہ درجہ ہوگا اور سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ اس کا ثمرہ صدیقین کا درجہ ہو جاوے یعنی اپنے تمام دنیا کو خیر سے
 کٹے بغیر سے ہٹا دے یہاں تک کہ غیر اللہ کی س میں کچھ لکھ ہی نہ رہے یہ درجہ خوف کا نہایت کم و بیش درجہ متقی و متقین کی
 مقامی کے ساتھ سمیر ہوتا ہے پس اگر خوف اس درجہ سے بڑھ جاوے و عقل خواہ صحت کو دور کر دے تو اس کو مدین جانت
 چاہیے اور اس کا علاج ضروری ہے گر ہو سکے اور اگر یہ درجہ اچھا ہوتا تو اسباب رجاء و غیرہ سے اس کا علاج ضروری تھا کہ خوف
 نہ رہے اسی جہت سے حضرت اہل تہمتی اپنے ان مریدوں سے جو بہت دلوں فاقہ کرتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ پتی غشوں کی حالت
 کرتے رہنا اس لیے کہ خدا سے لالے کے اویار میں سے کوئی شخص کم عقل نہیں ہوا

خوف کی قیاسیت

پہلے معلوم ہو چکا کہ خوف کسی بڑی بات کی توقع سے ہوتا ہے اور بڑی چیز و طرح کی ہوتی ہے۔ مثلاً اگر
 خود اپنی ذات سے بڑی ہو جیسے لشکر و دروغ یا یہ کہ اس میں یہ بڑی ہو کر ذریعہ دوسری بڑی چیز کا پڑتا ہو مثلاً گناہوں کو جس سے
 بڑھ جاتے ہیں کہ نریت میں ان کے ذریعہ سے تکلیف ہوگی جیسے بیمار آدمی مضر میوؤں کو بڑھ سمجھتا ہے اس لیے کہ وہ موت کا باعث
 ہوتے ہیں پس سر خوف کو نہوائے کو ضرورت ہے کہ اپنے نفس میں کوئی بات تکلیف دہ ان دونوں قسموں میں سے کسی سے درجہ کی
 توقع دل میں اتنی بڑھ کر دل اس کی تکلیف کو مہرچ کر جیسے اور غشیں کا حال باقیا کہ وہ کے دل پر چھا جانے کے بعد جب
 ہے دل فرقہ و لوگ ہیں جن کے دل پر ایسی چیز غالب ہو جاتی ہے جو بذات خود مکروہ نہیں ہوتی کچھ کسی دوسری چیز کے باعث کہ وہ
 موقی ہے مثلاً بعض لوگ پہلو سے پیشتر مہرے کا خوف ہوتا ہے اور بعض لوگ کو تو بہ شکنی اور عمدہ شکنی کا ہی نکتہ کے خوف ہیں
 یہ خوف اہل داخل سے کہ اس بات سے ڈرنا کہ حقوق الہی کے پورا کرنے کے لیے ہماری قوت تکلیف سے دل کی زرق کے تے
 رہنے اور سختی میں مہل ہونے کا خوف یا تنگدست سے مل جانے کا خوف یا اتباع شہوات میں عادت کے مستولی ہونے
 کا خوف یا اس سے ڈرنا کہ ہمیں خدا سے تعالیٰ ہم کو مجاہد سے حسانت کے حوالہ نہ کر دے جن پر ہم کو جبر و سر ہے در بندوں میں سے ان
 کے باعث ہماری عزت ہے یا اثرات خدا سے الہی سے اترانے کا ڈر یا اللہ کی رحمت سے امن کر کے غیر اللہ کی رحمت
 مشغول ہونے کا ڈر یا اپنے نعمتوں کے آنے سے مہلت سننے کا خوف یا ان عت کے کہ وہ فریب خدا کے حضور میں مشغول
 ہوتے کہ ڈر یا لوگوں کے باب میں جو کچھ قیامت و دنیا منت اور کینہ و بد معاہدگی کی ہو اس کی جز کا خوف یا یہ ڈر کہ نہ معلوم جتنی زندہ
 ہیں کیا کیا تصور سازد ہوں گے یا گناہوں کی سزا دنیا میں ہونے اور موت سے پہلے رہنے کا خوف یا دنیا کی زہر و سختی
 سے بھونکے ہیں پڑ جانے کا خوف یا اپنے غفلت کی حالت میں خدا سے تعالیٰ کے واقف ہونے کا ڈر یا موت
 کے وقت بڑھانہ ہونے کا خوف یا اپنی تقدیر مطابق زلی کا خوف غرض کہ اس طرح کے خوف مار نہیں کو ہوا کرتے
 ہیں اور ہر ایک خوف سے ایک فیصد دنیا میں ہے۔ یعنی جس شے سے خوف ہو اس سے آدمی بچتا ہے مثلاً جو شخص

اپنے اوپر کسی عادت کے پڑ جانے کا خوف کرتا ہے وہ اس عادت کے چھوڑنے کی مہنٹ کرے گا اور یہ شخص کہ اس بات سے ڈرتا ہوگا کہ خدا سے تعالیٰ میرے باطن پر غفلت میں واقف ہے تو وہ اپنے دل کی صفائی کی فکر کرے گا اور اس کو دوسروں سے پاک کرے گا اسی طرح اور انسان کو خیال کرنا چاہیے کہ اور ان سب ڈر کی چیزوں سے متقیوں پر خاتمے کا خوف اکثر رہتا ہے اس لیے کہ اس میں بڑا خطرہ ہے اور اس کی تسمیہ کی تیس سے کم معرفت پر دلیل ہو وہ سابقہ ان کی کا خوف ہے کہ نہ

خدا جانے قسمت میں کیا لکھا ہوگا

اس لیے خاتمہ میں سابقہ تقدیر کا ثمرہ اور فرائض سے فقط پیچ میں پندرہ اسباب پڑتے ہیں۔ خاتمہ سے جو بات روح مغفوتہ میں لکھی ہوئی ہو رہی ہو جاتی ہے اور اگر وہ شخص یہ جانتا ہے کہ ایک سابقہ سے ڈرتا ہے اور ایک خاتمہ سے تو ان کی مثال ایسی ہوگی جیسے وہ شخص جس کے حق میں بادشاہ کوئی فرمان لکھ دے اور محاکمہ نہ ہو کہ اس میں گردن مارنے کو لکھا ہے یا عہدہ وزارت و انعام خدمت دینے کا اور وہ فرمان ایسی بات دونوں کے پاس نہیں پہنچا مگر ایک شخص کا دل تو پہنچنے کے وقت پہنچا رہتا ہے کہ جب کہ تو نہ معلوم کیا لکھا ہوگا اور دوسرے شخص کا دل حکم دینے کی حالت پر رہتا ہے کہ نہ معلوم بادشاہ کا مزاج اس وقت پر سرمرخم ہوگا یا یرمہ غضب توئی ہوگا کہ اس دوسرے شخص کی التفات سبب حاکم کی خجست ہے اور ان کی فرار کی طرف اسی جہت سے التفات بہ نسبت اول کے اعلیٰ ہے سی طرح لحاظ کرنا قصاصت ازلی کا جس کے کہنے کے لیے قلم چل چکا ہے ان کی ہے بہ نسبت لحاظ کرنے کے اس بات کے جو خاتمہ پر ظاہر ہوگی اور سی کی طرف اشارہ فرمایا کہ نسبت مصلیٰ القدر عید و رسم نے جس وقت کہ آپ منبر پر تشریف رکھتے تھے پس آپ نے اپنی داہنی مٹھی بند کی اور فرمایا کہ یہ نوشتہ اچھا ہے اس میں اہل حنیت کے نام اور ان کے باپ کے نام لکھے ہیں نہ ان میں زیادہ ہوں گے نہ کم ہوں گے یہی مٹھی بند کی اور فرمایا کہ یہ نوشتہ بھی اس میں روز خیال کے نام اور ان کے باپ کے نام مندرج ہیں یہی مٹھی بند کی اور فرمایا کہ یہ نوشتہ بھی اس میں اہل سعادت ہیں روز بد بختوں کے نام اور ان کے باپ کے نام لکھے ہیں ان کو کہیں گے کہ یہ میں کو یہ بد بختوں میں سے ہیں بلکہ یقیناً وہی ہیں مگر خدا سے تعالیٰ نے سے پہلے گو ایک لمحہ پہلے ہی کیوں نہ ہوں ان کو بھی لیتا ہے اور جو ازلی بد بخت ہیں وہ نیک بختوں کے نام یہاں تک رہیں گے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ جی کو یا معید ہیں بلکہ یقیناً ہیں مگر خدا سے تعالیٰ ان کے مرنے سے پیشتر اگرچہ شورا ہی پہلے ہو رہا ہے۔ بختوں سے خارج کر دیتا ہے معید وہی ہے جو خدا سے الہی میں معید نہ رہتا ہے اور بد بخت بھی وہی ہے جس پر قدر شقاوت نازل میں چل چکا ہے درملوں کا طرہ خاتمہ پر ہے مٹھی بند کی اور ان دونوں خوف کرنے والوں کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کا خوف ایسا ہے جیسے وہ شخص جن میں سے ایک اپنے گناہ کو تسمیہ سے ڈرتا ہو اور دوسرا خود خدا سے تعالیٰ سے ڈرتا ہو یا یہ کہ میں کہ وہ مصنف اور جہاں جو شخص مصنف اور مصنف ہے جو تو ان دونوں میں سے بھی دوسرا شخص رہتا ہے اعلیٰ ہے اور اسی وجہ سے یہ خوف باقی رہتا ہے کہ آدمی دوسرا شخص کی نسبت میں ہو مگر شخص اول دھوکا کھانے کے مقام پر پہنچے اور اگر مہنٹ کا عت پر کرے تو اس میں بھی تامل کر سکتا ہے

غرض کہ گناہ سے ڈرنا صلیحا کا خوف ہوتا ہے اور خدا کے تعالیٰ سے ڈرنا مومندوں اور صدیقوں کا خوف ہے۔ یہ خوف معرفت الہی کا ثمرہ ہے۔ جس شخص نے خدا کو پہچانا اور اس کی صفات کو جان تو اس کے اذنیات ایسے بھی اس کو معلوم ہوں گے کہ ان کے ہوتے ہوئے ان سے ڈرنا ہی زیبا ہے گو قصور نہ کیا ہو بلکہ گناہ گار۔ خدا تعالیٰ کے حق معرفت کو پہچانے تو خدا ہی سے ڈرے اور اپنے گناہ سے نہ ڈرے اور اگر خدا تعالیٰ کو اپنی ذات سے خوف دلانا منظور نہ ہوتا تو گناہ گار کو گناہ میں قابو کیوں کرتا اور گناہ کی سبیل اس پر آسان کیوں ہوتی اس کے اسباب مہیا کیوں فرماتا۔ اسباب معصیت کے میت کر دینا بھی تو رحمت سے دور کرنا ہے اور محاسبہ سے قبل گناہ کوئی ایسی خصل نہیں ہوتی تھی جس کے باعث اس بات کا مستحق ہے کہ معصیت میں مبتلا کیا جائے اور اس کے لوازم میں پر جاری ہوں اور نہ جو شخص اس عت گزار ہے اس کے لئے عت سے پہلے کوئی وسیع تھا جس کے باعث اس کے لئے سبب عت مہیا ہو گئے ورنہ ثواب کے طریق تبدیل گئے مہر حال گناہ گار پر یہ گناہ ہو گیا وہ پست ہے یہ نہ چاہیے۔ اور طبع پر حکم عت ہو چکا اس کی مرضی ہو یا نہ ہو پھر جب اس دربار پر وادہ کا یہ حال ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر ذمہ کو بدوان کسی ذریعہ سابق کے تو اتنا ادنیٰ درجہ دے کہ ان عین تک پہنچے اسے اور اب وہیں کو اتنا پہنچے کہ اسے اسفل السافین میں پہنچا دے۔ حالانکہ اس نے اپنے ہونے سے پہلے کوئی قصور نہ کیا تھا۔ پس ایسی ذات سے اور ایسے حال سے ڈرنا ہی زیبا دیتا ہے۔ دیکھو تو کوئی ات عت کرتا ہے تو اسی طرح کرتا ہے کہ خدا سے تعالیٰ اس پر ارادہ عت کا مسدود کر دیتا ہے اور اس کو قدرت عنایت فرماتا ہے اللہ بعد پیدائش ارادہ پختہ و قدرت کامل کے فعل ضروری ہوتا ہے یعنی ظہور طاعت مصلح ہوتا ہے۔ اسی طرح جو گناہ گار جو گناہ کرتا ہے اس پر ارادہ پختہ گناہ کا مسلک کر دیا جاتا ہے ورنہ قدرت و سبب اس کے سبب دے دیتے جاتے ہیں۔ جب ارادہ مسلمہ اور قدرت و لوازم ہیں تو گناہ ضروری ہو گا۔ اب ہم کو یہ معلوم نہیں کہ کی وجہ سے کہ شخص دن کو بزرگی دی گئی اور رات کو اس کو اس پر منہوس کر دیا ورنہ دوسرے کی اذیت اور درد کرنے کا باعث کیا ہوا کہ اس پر لوازم معصیت مستحکم ہے۔ یہ یہ بھی نہیں جانتے کہ ان باتوں کو بندے پر حوالہ کیسے کریں اور جب کہ انجام حوالہ نفس سے زنی ہے وہ نہ سیر و بدوان دیتے تھے۔ ہے تو طے ہر ہے کہ ایسے شخص سے خوف ہی کرنا ہر حال میں کو زیبا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب سب سو کرے۔ حال وہ انہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ اس کے بعد مدد تقدیر کا ہے جس کا وقت اور مدت نہیں۔ اس سے خوف کا سمجھنا خدا کے تعالیٰ کی صفات میں بدوان مشا کے ممکن نہیں۔ ورنہ شرارت ذن نہ دیتی تو کسی بصیرت ولس کی مندر نہ تھی۔ کہ مثال ذکر کیے۔ مگر چونکہ حدیث میں مشا نہ کو رست اس بیٹے میں کا نقل کرنا سمجھانے کے لئے منسوب ہے چنانچہ وار و ہے؟ کہ خدا کے لئے نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف سے بھیجی کہ اسے داؤد نبو سے بھاؤں جیسا درندہ یزار سال سے کرتا ہے اس مثال سے حال منسوب ہوتا ہے۔ گو سبب پر واقفیت نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ سبب سے واقف ہونا بعینہ راز تقدیر کا واقعہ ہونا ہے ورنہ راز

یہ حسین بن علیؑ کہہ رہے تھے کہ سعادت کی پہچان یہ ہے کہ بد بختی کا آدمی کو خوف ہو اس لئے کہ خوف بندے کے اور خدائے قدس سے
 سکھ درمیان ایک پاگ ہے جب وہ جاتی رہتی ہے تو بندہ تباہ ہو جاتا ہے و کسی نے یحییٰ بن منذر سے پوچھا کہ سب سے
 زیادہ تیرا مست میں کون سا خوف کون ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ خوف رکھتا ہے اور حضرت بہل تسترق
 فرماتے ہیں کہ جب تک آدمی مدلل نہ کھائے گا خوف اس کو حاصل نہیں ہوگا اور حضرت حسنؑ سے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم
 کیا عبادت کروں ہم ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں کہ وہ ہم کو تباہ کر دیتے ہیں کہ ہمارے دل گویا ٹھٹھکے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ
 اس کو توبہ جان لو کہ ایسے لوگوں میں بیٹھنا کہ وہ تم کو ڈراویں یہاں تک کہ تم کو امن پہنچ جاوے اس سے بہتر ہے کہ تم ایسے
 لوگوں کے ساتھ بیٹھو کہ وہ تم کو بے خوف کرتے ہیں اور تم کو ایک دفعہ ہی خوف آدباوے اور حضرت ابو سلیمان
 دارانی فرماتے ہیں کہ جس دل سے خوف پیچھا ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے
 آنحضرتؐ سے سنی کہ رسول اللہؐ اس آیت میں دیتے ہیں تو اذ قلوبہم وجعلہ
 ستم اذون آدمی ہیں جو چاہے کرے میں پاننا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں بلکہ وہ لوگ مراد ہیں کہ نماز و روزہ اور کرتے
 ہیں اور صدقہ دیتے ہیں اور اس بابت سے ڈرتے ہیں کہ کہیں غیر مقبول نہ ہو اور جو سختیاں اور مذمت کہ خدا نے تعالیٰ
 سکھنا اب و مکر سے بے خوف رہنے کے باب میں وارد ہیں وہ بھی سب خوف کی خوبی پر وال ہیں۔ اس واسطے کہ کسی چیز
 کی مذمت کرنے سے خوبی اس کی تہ کی ہو اگر تہ ہے اور امن ضد ہے خوف کی۔ جیسے کہ رجائیت یا اس کی تو
 جیسے نہ میری کی برائی سے رجائیت محلوں ہوتی ہے ایسی ہی امن کی مذمت سے خوف کی فضیلت معلوم
 ہوتی ہے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ رجائیت کی فضیلت میں آئے ہے وہ بھی خوف کی فضیلت پر وال ہے کیونکہ رجاء اور
 خیریت ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں اس لئے کہ جو شخص کسی محبوب کا متوقع ہوگا تو ضرور ہے کہ اس کے نہ ملنے
 کا خوف بھی اس کو ہوگا اور اگر نہ ملنے کا خوف نہ ہوگا تو اس شے سے محبت نہیں رکھتا ہوگا تو اس کا منتظر رہتی توقع
 کے طور پر نہ کرے گا۔ بہر حال خوف اور رجاء لازم و ملزوم ہیں کہ ایک کا جدا ہونا دوسرے سے محال ہے یہ ہو سکتا ہے
 کہ دونوں اکٹھے ہوں اور ایک دوسرے پر غلبہ ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ تلب ان میں سے ایک ہی کے ساتھ مشغول
 ہو اور اس وقت دوسرے کی طرف غفلت کے باعث التفات نہ کرے اور ان دونوں کے لزوم کی وجہ سے
 رجاء اور خوف دونوں کی شرط یہ ہے کہ جس چیز میں شک ہو اس سے متعلق ہوں اس لئے کہ معلوم کی چیز نہ رجاء
 پر نہ خوف پر اگر محبوب چیز کو خیال کرے تو جس چیز کا وجود ہو سکتا ہے اس کا عدم بھی ممکن ہے پس اگر
 کہ وہ سب کا وجود فرض کیا جاوے تو اس سے دل کو راحت ہوگی اور اسی کا نام رجاء ہے اور اگر عدم فرض کرے تو دل کو
 تہ ہوگا اور اسی کا نام خوف ہے اور ان میں سے کہ دونوں صورتیں ایک دوسرے کی ضد ہیں بشرطیکہ وہ امر جس کے
 ایک شے مشکوک ہو و یا ہو تا ہے کہ شک کی دونوں طرفوں میں سے بعض اوقات ایک کو بعض اسباب کے

[illegible]

ایستادگان و محققان می گویند : زور را بگذشته زاری گرفت

اور دوسری حدیث میں فرمایا جب یہ نارا کہ دل پر بند تھا اس کے حروف سے مراد پڑی تاہم تو اس کے گناہ سے بڑھ کر
ایک حدیث میں ہے کہ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اور ایک حدیث میں فرمایا لا یسجدہم سائر احد لکی من خشیتہ نہ کہ
حق تعالیٰ نے ان کو سجدہ سے مستثنیٰ کیا اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے خدائے حق کی خدمت
میں جبرائیل علیہ السلام کی بیعت نہ کی تھی آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان بند رکھو اور گھبرائے ہر وقت نکل اور اپنی قلم

کتابها شد براق دل ز بر دو چشم : سر نشیند آتش و نه بر دو چشم

اور شہر شہر کے غریب بیکار رسول اللہ آپ کی معیت میں سے کوئی شخص ملے جسے یہاں جنت میں داخل ہوگا ہے

[illegible]

اصل مستقل ہونے کا فضل اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ کثرت حق میں جہاں نسبت خوف اصل ہے اس وجہ سے کہ خاص کر
 پر غالب میں مگر مستثنیٰ شخص جس نے گناہ نہ ہری وراثتی چھوڑ دئے ہوں تو اس کے حق میں اس سے کہ خوف ورجا
 اعتدال کے ساتھ ہم پلہ ہیں اور اسی واسطے یہ قول مشہور ہے کہ اگر مومن کے خوف ورجا تو اس کے ہاویں تو دونوں برابر
 اتم ہیں اور روایت ہے کہ حضرت علیؑ نے اپنے کسی بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا خدا سے اتنا ڈر کہ اگر بالفرض تو اس
 کے پاس تمام روئے زمین کے باشندوں کی حالت کے ہمارے تو چھ سے پذیر نہ کرے اور رجا ہی ایسی کہ
 کہ اگر بالفرض تمام لوگوں کی برائیاں تو اس کے پاس سے کر ہاویں تو وہ بشار کو بخش دے اور اسی واسطے
 حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض یوں نہ ہو کہ ایک آدمی کے سوا سب لوگ دنیا میں جاویں گے صرف ایک آدمی
 نہ ہاویں گا تو میں بھی رجا کروں کہ وہ اکیلا میں ہی ہوں اور اگر یہ تقدیر یوں پکار جائے کہ سب لوگ جنت میں جاویں گے
 صرف ایک آدمی نہ جاوے گا تو مجھ کو یہ خوف ہو کہ کہیں وہ شخص میں ہی نہ ہوں ورنہ نہایت خوف ورجا کا درجہ ہے
 کہ دونوں اعتدال پر تھی ہیں اور غلبہ و استیلاء بھی برابر برابر ہے لیکن حضرت عمرؓ ان کے خوف ورجا پر یہ نہیں
 کہ جب آدمی کو جب یہ گمان ہو کہ دوزخ سے مستثنیٰ لوگوں میں ہوں گا تو یہ صورت اس کے متعلق ہے کہ اس کی نسبت
 اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں جیسے شخص کے لئے خوف ورجا کا برابر ہونا نہیں چاہیے بلکہ رجا کا غلبہ چاہیے۔ جیسے کہ
 شروع باب میں رہا میں گزرا کہ قوت رجا بقدر قوت اسباب سے ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ اس کی مثال نماز و رخصت
 میں ہیں ہر فی اور ہر جہے کہ جو شخص عمدہ بیچ کے صاف زمین میں ڈالتے اور اس کی تہہ گہری کرے اور ہر شریک
 رعیت کی ہیں سب کو ادا کرے تو ایسے شخص کے دل پر رجا ہی غالب ہوگا۔ اس کا خوف رجا کے برابر ہوگا نہ
 ہوگا۔ پس اس طرح حال متقیوں کا ہونا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص اسناد اور مثالوں سے کسی چیز کی معرفت
 حاصل کرتا ہے اس کو اکثر لذت ملتی ہوئی ہے تو جو مثال ہم اوپر لکھے ہیں وہ ہر وجہ سے حقیقی اس مرقعہ کے
 نہیں جس کو ہم لکھ رہے ہیں کیونکہ سبب غلبہ رجا کا ظہور ہوتا ہے جو تجربہ سے حاصل ہوتا ہے۔ پس مثال زبردست
 میں قہر سے زمین کا چھنا اور صاف ہونا اور بیچ کا عمدہ ہونا اور ہوا کی درستی و صداقت و ہلکے کی قلت اس سرزمین میں
 ہو سکتی ہے۔ بخلاف مسئلہ مذکور کے کہ وہاں بیچ کا امتحان نہیں ہوا اور ایک اجنبی زمین میں ڈال دیا اور اسے لٹے
 سننے میں کی خبر نہ لی نہ ہانچا اور نہ اس کو یہ معلوم کہ اس سرزمین میں عسائی زیادہ ہوتی ہیں یا کم تو ایسے گمان کو رہنا وقت
 بہ زیادہ نہیں ہو سکتی گو اپنی تمام کوشش اور تدبیر کر چکے۔ مگر سابق میں تم ایسا نہ سمجھو اور اس کے عمدہ درسام
 ہو سکتا کہ تمہیں باریک ہیں اور زمین اس تخم کے لئے دل بستہ جس کی پوشیدہ باتیں اور صفات یعنی شرک و کفر
 و کفر و بد رجا و پوشیدہ باتیں و تعلق ہیں اور آفات اس زمین کی شہوات ہیں و دنیا کی زہر پاشی اور دل کا
 آلودہ ہونا اس کی طرف ملتفت ہو جائے گا تو ہر دست نہ ہو اور ان میں سے کوئی بھی ایسی بات نہیں جس کو تجربہ سے
 معلوم کیا جاوے اس لئے کہ بھی ایسے اسباب پیش آتے ہیں کہ جن کی ممانعت کی تاب بشر سے نہ آتی ہے
 اور اس جیسے مرگیاں کبھی نہیں مرنے اور وہ عقیقہ منہرہ دل کے لئے مسکرت موت کے ہوال اور اس

ترغیب عمل کی ہو اور تمام شہوات کدورت آمیز معلوم ہوں اور میل جانب دنیا نہ رہے یہ نہیں کہ دل میں تو خوف و سوسہ کسی طرح گزر گیا مگر اثر اس کا بُرائی سے روکنے یا جہائی پر ترغیب دینے کیچھ بھی نہ ہو اور نہ یاس کا نام خوف سے ہو موجب اس توڑنے کی ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا سے تعالیٰ کی عبادت صرف خوف سے کرے گا وہ نذر کے سمندروں میں ڈوب جائے گا اور جو کوئی اس کی عبادت محض رجا سے کرے گا تو داری مغالطہ میں گرفتار رہے گا اور اگر خوف و رجا اور محبت تینوں سے عبادت کرے گا تو ہر لحاظ میں مستقیم رہے گا اور کمال و مشق فرماتے ہیں کہ جو شخص عبادت الہی خوف سے کرتا ہے وہ خاریبی ہے اور جو رجا سے کرتا ہے وہ ضروری ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمع رہنا ان سب کا ضروری ہے مگر اس طرح اور مناسب خوف کا غلبہ ہے جب تک کہ موت سامنے نہ آوے اور مرنے کے وقت غلبہ رجا مناسب تر ہے اور قوت حسن ظن زیبا میلیہ کہ خوف تو قیوم مقدم کوڑے کے ہے جو مسلسل پر آمادہ کیا کرتا ہے اور نزاع کی صورت میں وقت عمل تو گزر گیا سکرانت موت میں بیش سے کچھ عمل نہیں ہو سکتا نہ بوزم خوف کی برداشت کر سکتا ہے اس لئے کہ اس سے تو اور زیادہ دل شکنی ہوتی ہے اور کل کا مرنے آج مرنے کا ہے۔ ہاں رجا کی صورت میں دل کو تقویت ہوتی ہے اور جس سے فائدہ پاک سے رہتا ہوتی ہے اس کی محبت دل میں سے جاتی ہے اور آدمی کو یہی مناسب بھی ہے کہ جب دنیا سے کمر چ کرے تو محبت الہی میں ہی سفر کرے تاکہ خدا کی کائنات بھی جیسی معلوم ہو کیوں کہ جو شخص خدا سے ملنا چاہتا ہے خدا سے اس سے ملنا چاہتا ہے اور یہ صورت رجا میں بن سکتی ہے اس سے کہ محبت رجا سے ملی ہوئی ہے۔ غرض کہ جو شخص اس کے کمر کو راجی ہوگا وہ محبوب ہوگا اور تمام معلوم اور اعمال سے غرض معرفت الہی ہے یہاں تک کہ معرفت سے محبت پیدا ہو جاوے کیونکہ انہی کو اسی معرفت جانا۔ اور مرشد کے بعد اسی تک آنا اور جو شخص اپنے محبوب کے پاس آتا ہے تو بمقدار محبت اس کی خوشی ہوتی ہے اور اگر رجا جوتا ہے تو اسی قدر رنج و عذاب بھی ہوتا ہے۔ پس اگر مرشد کے وقت دل پر محبت زن و فرزند و مال و دمسکن ہو جائے اور رفت و رجا کی غلبہ ہوگی تو یہ شخص ایسا ہوگا کہ اس کی محبوب چیزیں دنیا ہی ہیں تبھی تیرے دنیا میں اس کی جنت عقیقی اسی واسطے کہ جنت ہی تمام کا نام جس میں سب خاطر خواہ چیزیں موجود ہوں تو ایسے شخص کا مرنے کا رنج جنت میں سے نکلنا اور اس کی خواہش کی چیزوں میں اور اسی میں جاب رہنا ہی ہے اور نہ ہر جہے کہ آدمی کی خواہش کی مشیہ ہوتا ہے۔ پس یہاں تا بڑا سخت ہوتا ہے اس لئے ایسے شخص کو مرنے کا بھی بڑی مصیبت ہے۔ مگر جس شخص کا محبوب سوا سے نہیں ہے اور اس کے ذکر اور معرفت اور فکر کے چھوٹے ہیں اور اس کے دل میں دنیا کی لذتیں ہیں تو یہ شخص کج حق میں رہتا ہے۔ اس واسطے کہ قید قہر اسی کو کہتے ہیں جس میں قیدی اپنی دل چاہتی بات سے راحت نہ لینے پارسے۔ پس ایسے

کے لئے سزاگو یا قید سے چھوٹنا بہت اور اپنے محبوب کے پاس آنا بہت اور قید سے چھٹنے میں جو حال قیدوں کا ہوتا ہے اور جس شخص کو اپنے برباد وصال بلا مزاحم میسر آتا ہے اس کی یقینیت معلوم بہت سی سے قیاس کرنا چاہیئے کہ اس شخص کو کسی خوشی ہوتی ہوگی اور یہ خواب و عقاب وہ ہے جو بعد موت کے آدمی کو پہلے پہلے ملتا ہے۔ اس میں نہ اس قدر اب کا ذکر ہے جو خدا کے تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لئے رکھا ہے اور نہ اس کے لئے جو خدا نے ان لوگوں کے واسطے تیار کر رکھا ہے۔ جو نہ کسی بشر کے دل پر گتہ اور نہ اس میں وہ مذاہب شامل ہے جو اللہ نے ان لوگوں کے واسطے تیار کر رکھے ہیں۔ جو زندگی دنیا کو آخرت کی نسبت اچھا جانتے ہیں اور اسی پر راضی اور تسلی سے بیٹھتے ہیں اور وہ عذاب طرہ طرح کا و ہال و زنجیریں اور طوق اور انواع و اقسام کی ذلت و رسوائی ہے ہم خدا کے تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ہم کو مسلمان بنائے اور صلیبیوں میں ملا دے اور اس کے قبول ہونے کے جمع بجز حاصل کرتے محبت الہی کے ہمیں اور حصول محبت الہی کے سبیل بدو ن نکالنے غیر اللہ کی محبت کے دل سے اور جتنے غلط سوائے خدا کے تعالیٰ کے ہیں مال اور جاہ اور وطن وغیرہ ان کے قطع کرتے کہ ہمیں بن پڑتی تو بہتر ہے کہ ہم وہ دنیا ہمیں جو ہمارے ہی صلیبیوں کے واسطے ہے مانگی نہ چتا پڑے۔ **فہم انما ہستہ اللہ عز وجل علی مہلک و محب و محب**۔

ابو عبد اللہ محمد بن ابی اسحاق بن علی بن ابی حمزہ رقیہ صمدیہ کہ موت کے وقت شہرہ کا مناسب ہے اس واسطے کہ اس سے عبرت پیدا ہوتی ہے اور موت سے پیشتر غلبہ خوف کا مناسب ہے کیونکہ اس سے بخوبی شہادت کی آگ بھڑکتی ہے اور دل سے محبت دنیا کا استبدال اچھی طرح ہو جاتا ہے اور اس واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحبہ من احب کسرا لا یسوی حسن و حسن بایبہ اور یہ حدیث قدسی میں مذکور ہے۔ **ان عند حسن عیسیٰ بن مریم بن ماریہ اور جب حضرت مسیح بنی کی وفات قریب ہوئی تو اپنے بیٹے کے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے رہ جاؤ انہوں کا ذکر کر اور جب تک میرا وصال ہو رہا کا بیان کرتے رہو کہ میں تمہارے حسن ظن کے ساتھ ہوں اور جب حضرت سفیان ثوری کو نزع کان مرہو اور خوف بہت معلوم ہوا تو اپنے گرد غلام کو جمع کیا کہ وہ توقع دل دیں اور حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنے بڑے کو نزع کے وقت ارشاد فرمایا کہ نبی وہ حدیث بیان کر جن میں حسن ظن اور رہا کا مذکور ہے اور نہ خود ان سب سے بھی ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بن ہار سے اور مسیح بن مریم بن ماریہ بن ماریہ بن ماریہ و سلم پر دجی آئی کہ مجھ کو میرے بندوں کے لئے ایک محبوب کہہ دے انہوں نے عرض کیا کہ ابھی کس طرح ارشاد ہو کہ ان سے میرے اندام و احسان کو بیان کر عرض کر کہ غایت سعادت آدمی کی اسی میں ہے کہ اللہ کی محبت میں**

اور جو آدمی اپنے کو بڑی محبت و جہان سے محبت کرے اس کی محبت اور اس کی محبت جو خدا کو توجہ سے دیکھ کر دے پتی محبت پریم سے نہ ایک سرزد ہوتی ہے۔ **۲۔** ترکان برویت معذرت **۳۔** مذہب تہذیب سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہر ایک کو کتا ہو بہر سب سے بہتر ترین حق میں ہے نہ اس کے لئے نہ اس کے لئے توجہ پاتا ہے نہ اس کے لئے نہ اس کے لئے۔ **۴۔** جو نذر ہو۔

یو جتنا بے خوف اور دُورندہ ہے کی پکڑ اور تپید درمیان ہی کو سمجھتا ہے اور ایک خوف لڑکے کا ہے جو صرف باپ کی تقلید ہے اس وجہ سے کہ جتنا بے باپ کا ڈرنا کسی خوفناک چیز ہی سے ہے پس اس کی دیکھ دیکھی جانتا ہے کہ ڈرنا اور سانب خوفناک چیز ہے اور اس کی وجہ نہیں جانتا بے اس مثال کو جان چکے تو جان تو دے گا کہ ڈرنا سنہ کے بھی دو مقام ہیں اول خوف اس کے عذاب سے دوم خوف اس کی ذات سے دوسرے قسم کے خوف ان لوگوں کو پڑتا ہے جو اہل علم اور ارباب کشف ہیں اور اس کے صفات میں سے وہ امور ہوتے ہیں جو مقتضی بصیرت و رعیب اور خوف کے ہیں نیز تپید سے اس قول خداوندی کے متذکرہ رکھنا ہوتا ہے اور اس قول کے تحت اللہ حق تعالیٰ خوب واقف ہیں اور قسم اول خوف حق کا ہے جو حق جنت اور عذاب پر ایمان لائے اور ان کو یادداشت و محنت و نصیحت اعتنا کرنے سے ہوتا ہے اور یہ خوف غفلت کے باعث اور ضعف ایمان کے سبب کمزور ہوتا ہے اور یہ غفلت و غلامی و نصیحت کے سننے اور قیامت کی دہشتوں کے ہمیشہ سوچنے اور قسام عذاب آخرت کے یاد کرنے سے باقی رہتی ہے اور نیز غافلین کو دیکھتے اور ان کے پاس بیٹھنے اور ان کے احوال کے مشاہدہ کرتے سے زائل ہو جاتی ہے گزشتہ بارہ ہر تب بھی سننا خالی تاثیر سے نہیں اور دوسری قسم خوف کی جو بڑھ کر ہے وہ یہ ہے کہ خود خدا سے لڑنے سے خوف کیا جاوے یعنی اس کی دوری اور باپ سے خوف ہو اور قرب کی رجا حضرت ذوالنون فرماتے ہیں کہ خوف دور سے کا ہوتا ہے خوف فراق کے ایسا ہے جیسا کہ ایک قطرہ سامنے سمندر کے اور یہ خوف سما کو ہوتا ہے جتنا بچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تات انما یخشى الله من عباده الصالحین اور مومنین کو بھی اس خوف سے بہرہ ہے مگر ان کا خوف صرف تقلیدی ہے جیسے لڑکے کا خوف سانب سے اپنے باپ کی تقلید سے تھا اور چوں کہ اس خوف تقلیدی ہیں بصیرت نہیں ہوتی اسی واسطے ضعیف ہوتا ہے اور جلد بے تاب رہتا ہے یہاں تک کہ لڑکے اگر کبھی کسی منتر و اسے کو سانب پکڑنے دیکھتا ہے تو خود متاثر ہو کر اس کی دیکھ دیکھی آپ بھی جرات اس کے پکڑنے کی کرتا ہے جیسے باپ کی دیکھ دیکھی خوف کرتا تھا بہر حال عقائد تقلیدی اکثر ضعیف ہوتے ہیں مگر اس صورت میں کہ ان کے اسباب کو ہمیشہ دیکھا جاوے جس سے ان کی تاکید ہوتی ہے اور پھر مقتضائے اسباب کے بموجب محنت کی کثرت و مدد غی سے جتنا باپ پر محنت و زحمت کی جاوے تو البتہ عقائد قوی ہو جاتے ہیں حاصل یہ کہ جو شخص درجہ محنت پر پہنچ کر خدا سے تعلق کو پہچانتا ہے وہ خواہ مخواہ خوف کرتا ہے اس کے لئے کسی عجز کی ضرورت نہیں جس سے کہ خوف حاصل ہو اس کو جیسے کوئی شخص درندہ سے کو جان سے اور اپنے آپ کو اس کے چنگوں میں نہ پڑا دیکھے تو اس کے لئے اسباب کی حاجت نہیں کہ درندہ سے ڈرنے کے لئے اس کے واسطے

سنت ۱ اور سنت ۲ بہت کم کو آپ سے ۱۲ انت ۲ قدرتے رجوعاثر سے پھیلا ہے اس سے ڈرنے ۲ انت ۳ انت سے ڈرتے

وہی ہیں ان کے بندوں میں جن کو سمجھ ہے ۱۲

کوئی تدبیر کی جاوے بلکہ وہ درندے سے خواہ مخواہ ڈرے گا وہ اسی واسطے خدا کے تعالے نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وہی بھیجی کہ مجھ سے ایسا ڈر جیسے درندہ ایذا رسال سے ڈرتا ہے اور درندہ ایذا رسال سے ڈرنے کے لئے بجز درندے کی معرفت اور اس کے بچوں میں واقع ہونے کی کیفیت معلوم کرنے کے اور کچھ تدبیر نہیں چاہیے پس جو شخص خدا کے تعالیٰ کو جانے گا وہ یہ جانے گا کہ وہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ کچھ پروا نہیں رکھتا جو چاہتا ہے سو حکم دیتا ہے۔ کسی سے نہیں ڈرتا۔ فرشتوں کو بروان کسی ذریعہ سابقہ کے قرب عنایت فرمایا۔ اور ابلیس کو بغیر کسی جرم گزشتہ کے۔ درگاہ کیا اس کی صفت وہی ہے جو حدیث قدسی میں مذکور ہے۔ تھوڑا سا دھواں دھواں ہوا دھواں دھواں اور اگر کوئی یہ خیال کرے کہ وہ عذاب بدوں معصیت کے نہیں دیتا اور نہ ثواب بدوں طاعت کے تو اس کو یہ حال کرنا چاہیے کہ پھر بیع کے لئے سبب اطاعت سے کیوں امانت کرتا ہے کہ اس کو خواہ مخواہ ہی طاعت کرنی پڑتی ہے۔ ورنہ صلی کو بوزم معصیت کیوں ہیبا فرماتا۔ جس سے کہ وہ تلوعا و کرناکت کرتا ہے یعنی جب خدا کے تعالے نے غفلت و شہوات اور فساد شہوت کے ادا کی پیدا کردی تو فعل تو اس سے منوری ہوگا اب جو اپنی درگاہ سے دور کیا تو اس لئے کیا کہ وہ مرتکب جرم ہوا مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو جو قدر مت گذر دی اور اس سے گناہ کریں یہ کس سبب سے ہو گیا پہلے اس سے کوئی اور گناہ ہوئی تھی جس کی سزا میں یہ گناہ اس سے سزا دہوا۔ پھر اس خدا کو کہیں گے کہ وہ کس لئے ہوئی تھی یہاں تک کہ ایک لائق سلسلہ بن جاوے۔ اول تصور یہ یوں کہا جاوے کہ پہلے سے بندے کا کوئی تصور نہ تھا۔ بلکہ ازل میں صلی پر یونہی کھنکھاتا تھا احوال بات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حدیث میں کہ قصہ گفتگو حضرت آدم و حوا سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خدا کے تعالے کے ساتھ مذکور فرمایا کہ دونوں میں گفتگو ہوئی اور حضرت آدم و حوا سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم وہی آدم ہو جن کو خدا نے تعالے نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا واپنی روح ڈالی اور اپنے فرشتوں سے سجدہ کرایا اور اپنی جنات میں رکھا پھر تم نے اپنی مرضی کے باعث انگوٹھوں کو زمین پر اتارا حضرت آدم نے فرمایا کہ تم وہی موسیٰ ہو جن کو خدا نے تعالے سے اپنی رسالت اور حکم سے مخلص فرمایا اور تختیاں عنایت فرمائی بن میں ہر ایک چیز کا بیان تھا اور تم کو اپنی مہکوشی میں نہ فرمایا تو میرا تو یہ تو بتاؤ خدا کے تعالے نے میری پیدائش سے کتنے پہلے تو ربیت کو کھاتھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چالیس برس پیشتر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ تو ربیت میں یہ بھی ہے کہ نہیں دیتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے فرمایا کہ کیا تم مجھ کو ایسے عمل کرنے پر آمادہ کرتے ہو جو چالیس برس پیشتر میرے عمل کرتے تھے اور یہاں سے اللہ تعالے نے مجھ پر کھدیا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقریباً۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب رہے پس ہمارے

۱۲- پیر ساداتین بی و بچہ کو پر و بھیس و شوک و دلاخ میں بی ورنجہ کو پر و بھیس - ۲۰ ح مسلم برایت جوہر ۱۲

مت ۱۰ اور حکم ملا آدم نے اپنے رب کا پھر ۵۱ سے پہلے ۱۲۔

شخص اس امر میں کسی سبب کو معلوم کرے گا اور معلوم کرنا بھی ضرور ہر اہمیت سے ہوگا تو وہ شخص خاص خاص افراد میں سے ہوگا۔
 ہوگا۔ تو قدر میں سے بھیہ سے واقف ہیں اور جو شخص میں کر ایمان لے لے گا اور سنتے ہی یقین کرے گا وہ عام مؤمنین میں سے ہوگا۔ اور ان میں سے ہر ایک قدرتی کو ایک طرح کا خوف ہوگا کیونکہ ہر ایک بشر قبضہ قدر میں سے کسی طرح سے جسے ضعیف کر کا در سے کے جنگل میں اور درندہ کبھی تو جھول جاتا ہے اور لڑنے کے کو چھوڑ دیتا ہے اور کبھی غر کر چہرہ بھیاڑ ڈالتا ہے اور یہ صورتیں سبب اتفاق ہو کر تھی ہیں اور اس اتفاق کے لئے بھی سبب تقدیر ہی جو ہیں ہو کر رہتے ہیں لیکن اگر اس امر کو جاننا نہ جانتے واسطے کے دیکھیں تو اتفاق کہیں گے اور اگر خدا کے تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے دیکھیں تو اتفاق نہ کہیں گے اور جو شخص کو درندہ سے کے جنگل میں رہے اگر اس کی معرفت کامل ہو تو وہ اس سے خوف نہ کرے گا اس واسطے کہ وہ بھی مسخر ہے گمراہی پر ہو کہ مسخر کی ہوا سے تو شکار کرے گا اور اگر غنایت تادی کر دی جاوے گی تو چھوڑ دے گا تو مسخر سے کیا ڈرنا چاہیے۔
 خوف اس سے بڑھ جائیگا جس سے درندہ سے کہ در اس کی مخالفت کو پیدا کیا۔ اس لئے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ درندہ سے ڈرنے کی مثال درندہ سے ڈرنا ہے بلکہ اگر ہم وہ اسٹا لیا جاوے تو معلوم ہو کہ درندہ سے ڈرنا جینے خدا سے ڈرنا ہے اس واسطے کہ درندہ سے کے در پید سے پاک کر کے وہ تو رہتی ہے۔ بے خوفیت چاہیے کہ آخرت کے درندہ سے کے درندہ کے درندہ کے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اسباب غراب اور سباب ثواب۔ دونوں کو پیدا کیا۔ اور دونوں کے واسطے ان کے اہل بنی پیدا کئے۔ جن کو تقدیر یہ الہی حکم انسان سے زلی کے اس طرف ہٹا کے لئے باقی ہے جس سے واسطے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ درندہ جنت کو خدا سے تناسل سے پیدا کیا اور اس کے لئے کچھ لوگ بنائے کہ وہ جنت کے سامان کے لئے مسخر کر دئے ہیں وہ چاہیں یا نہ چاہیں۔
 اور دوزخ کو پیدا کیا اور اس کے لئے کچھ لوگ پیدا کیے اور ان کو دوزخ ہی کے سباب کا مسخر کر دیا اور ان سے مشورہ یہاں ہو رہی ہو کوئی۔ پتے نفس کو گرد سب تقدیر و چارہ مشورہ نفس میں دیکھئے گا۔ اس پر خوف بے شک غائب ہوگا یہ خوف ان لوگوں کا ہے جو خدا کا تقدیر میر کو پہنچتے ہیں۔ مگر جس کو پہنچنا منکر و استغناء سے مشورہ اس کا وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کی دوا انہما و آثار کے سنتے سے کرے یعنی فی نہیں اور تارین کے احوال و قول کا مرعہ کرے۔ اور یہ ان کے عقول اور منہ صعب کو مغرور رہا والوں کے منہ صعب کے ساتھ نسبت دے تو کچھ شک نہ کرے گا۔ اس بات میں پیروی کر تھی ول قدرتی کی ولی ہے۔ کیوں کہ وہ ہوگا۔ نبیاد اور مباد ہیں در قدرتی فیانی یعنی یہ خوف ہوگا۔ قدرتی ہیں اور وہ اس سے کیا ہوگا کہ ہر سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر نہ و پسین و انگریز میں و در سب سے زیادہ سخت رہتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ نہایت سے کہ ایک شے کے کی نماز زمانہ کب چرتے تھے کہ ایک شے کی کو پڑھتے تھے۔ ادا تھیں۔ خدا صعب و عقید و غائب اندر

ایک روایت میں یہ ہے کہ کسی کو یوں بکتے سنا دیا کہ عصفور منی عصاف فیہا جنتنا آپ غصہ ہوئے
اور فرمایا کہ تو نے کیسے جانا کہ یہ ایسا ہی ہے بخدا کہ میں رسول خدا ہوں مگر مجھ کو معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جاوے گا۔
اللہ تعالیٰ سے جنت کو پیدا کیا اور اس کے واسطے کچھ لوگ بنائے کہ ان میں نہ زیادہ ہوں نہ کم ورنہ ایک روایت یوں
ہے کہ یہی رشتہ آپ نے حضرت عثمان بن عفان کے جنازے پر جو اول مہاجرین میں سے تھا۔ اس وقت فرمایا
تھا کہ حبیب تضرعت ام المومنین ام سلمہ سے ان کو کہا اختلفا لہذا یا ابی جنت تم حضرت ام سلمہ نے بعد کو فرمایا کہ عثمان کے
اصحاب کسی کو پاک نہ کہوں گی اور عثمان تولد الخلفیہ لینے بیٹے جنت علی کریم اللہ وجہ کے فرماتے ہیں کہ پھر امیں
سوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کو پاک نہیں کہنا نہ اپنے باپ کو کہوں گا جن کا میں تم بتوں راوی کہتے
ہیں کہ اس بات سے شیعہ فرقہ سننے ان پر ہجوم کیا تو آپ نے فساد اور مناقب حضرت علی کریم اللہ وجہ کے بیان کرنے
شروع کر دیے اور ایک دوسری حدیث میں ایک شخص جس کا نام مروی ہے کہ جب وہ شبیدہ ہوئے تو ان
کی ماں سے کہا بیٹا جنت مبارک ہو تو جنت کی چڑیوں میں سے ہو تو نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
جنت کی اور زاد خدایں مار گئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں سے کہا کہ تم کو کیسے اس کا جنتی ہونا
معلوم ہو۔ شاید وہ اپنی حیانت میں کامیاب غیر نافع کیا کرتا ہو یا ایسی چیز کو نہ دیا کرتا ہو جو اس کو مضرب ہو اور ایک اور
حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی میعادت کو تشریف لے گئے وہاں سنا کہ کوئی عورت
کہہ رہی ہے کہ تجھے کو جنت مبارک ہو آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو دعا پر حکم کرتی ہے۔ مریشق نے عرض
کیا کہ یہ میری ماں ہے آپ نے اس عورت کو ارشاد فرمایا کہ تم کو کیسے معلوم ہو۔ شاید تمہارا نکاح ہم سے فائدہ
کیا کرتا ہو اور ایسی چیزیں سن کر کیا کرتا ہو جس کے پاس رہتے تھے تو انکار نہ ہوتا ہو۔ عد وہ نیز سب مسلمان کس طرح
خوف کریں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ کو یوں دکھایا سورہ ہود اور اس کی بہنوں سورہ واقعہ
در کوفہ رفت و آمد تیمار لون سے مل کی وجہ سے دیدہ راستہ ہیں کہ شاید یہ قول آپ کا اس لئے ہے کہ سورہ ہود میں
ذکر ہے کہ ان قوموں بہت بہت بیت تھے ۱۰ بعد از قتل و حدود اور ۲۰ بعد از نمود و درخت ۳
بعد از نمود میں کم بعد مت شیعہ باوجودیکہ آپ کو معلوم تھا کہ اگر خدا کو منظور ہوتا تو یہ قوم مشرک نہ
ہوتی بلکہ گروہ پابن تو سب کی ہدایت کردیتا و سورہ واقعہ میں یہ مضمون ہے کہ ۴ لیفعلن کاذبت

خافضہ رافضیہ یعنی یوشبہ فی ہے اس پر قلم شک ہو گیا تو پہلا کھاپورا ہو گا حبیب تک کہ واقعہ اوسے در
وہ نافتہ یعنی پست کرتے والی ہوگی ان لوگوں کی جو دنیا میں اچھے تھے یا رافضہ ہوگی یعنی اونچا کرتے والی ہوگی ان لوگوں
کی جو دنیا میں پست کرتے اور سورہ کوثر میں قیامت کے احوال ہیں اور منہ کا ظاہر دونا چنچہ رشادیت و ذ
انجا حیم حضرت داؤد علیہ السلام نے از لفت علیہ السلام نفس ماسا حضرت اور علم قیسا لون میں بھی کچھ یہی
مضمون ہے ت ۲ یوہرینفسرا لمرعب قدہمت یسہ دائرہ ت ۳ دینہ منون الامن ذن لہ اسر حسن د
قال صوابا و قرآن مجید اول سے آخر تک خوف ہی ہے اگر کوئی سمجھ کر پڑھے اور اگر تمام قرآن میں صرف ایک ہی
آیت ہوئی کہ ت ۴ انی لغف ربی عن ذنوبی و عمل صالحی انما اھتدای تو کافی ہوگی اس کے
کہ اس میں مغفرت کو چار شرطوں پر معلق کیا ہے کہ بندہ ان میں سے ایک کو ادا کرے سنے سے جتنی عجز و استغفار
کے زیادہ سمجھتے یہ قول نہ اونی ہے ت ۵ فاما من کتاب وامن و عمل صالح فغفرت
ان سبکون من الغفاحین یعنی باوجود ذبح آدمی شرط کے بھی یقین فلاح نہیں اور یہ قول بیش
ادعہ دقین عن صدقہم اور ت ۶ سنقر غلہ ذی الثقلان ت ۷ فہو مکر اللہ وکذبت
احسن ربک اذا اخذ النزی و فی عالمہ ان اخذ الیم شدید ت ۸ یوہرینہ شد
المتشہین الی اسر حسن و قد و تسوق المجرمین الی جہنم ورد ت ۹ ان منکم
اذا و اردہ ان علی ربک شاکم مقیمیا ت ۱۰ اصلوا ما شئتم انکم یسہ تقسمون بید
ت ۱۱ من کان یروید جہنم لہ فی جہنم فی جہنم و من کان یروید جہنم لہ فی جہنم
نؤتہ ما وہب منہ فی الاخرۃ من نصیب ت ۱۲ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یشد و من
یعمل مثقال ذرۃ شرا یشد

صفت ۱۰ اور چپ ووزن وکائی جو سے وجہ بہشت پاس لائی جاوے جو تے کمر پہا پہے ۲ صفت ۱۱ جس میں دیکھ سے آدمی جو تے
جھپا س کے باتوں سے ۲ صفت ۱۲ کوئی نہیں بوتا مگر جس کو حکم دیو جس سے اور پول بات ٹھیک ۲ صفت ۱۳ میر بخشش سے تہ پر جوتو بہ کرے
اور تکیہ سے در کر کے تکیہ پر پر دہور سے ۲ صفت ۱۴ سوتل سے تو بک ورتین یہ در کی بھرائی سو تیر بستہ کہ ہوئے چو سے ووزن
صفت ۱۵ تابلو چھ بکوں سے اسکا کچھ ۲ صفت ۱۶ تیر سے تیر سے میں تکیہ کی طرف سے بوجہ میں نو ۱۲ صفت ۱۷ کیا نڈر سے تکیہ کی
۱۸ صفت ۱۹ اور ایسی سے پیکر تیر سے رب کی جیب پیکر امتیاز کو اور وہ حکم کہ بہوں سے شکس کی پیکر وکری سے
۲۰ صفت ۲۱ جس میں جسم تکیہ کر ایس کے پر تکیہ کر کے پیکر سے اس سے اور دیکھ سے جویں کے گت ہماروں کو
وزن کی طرف یہاں سے ۱۱ صفت ۲۲ اور کوئی نہیں تم میر جو تہ پیکر سے ۱۲ صفت ۲۳ پیکر سے رب پر تہ ورتین سے
صفت ۲۴ کہ تہ بہ وجہ کتہ جو دو ویکتا بستہ ۲ صفت ۲۵ جو کوئی ہر جتا جو تہ حضرت کی کھیتی بڑھ دیں در تو کوئی ہو یا تہ دینی
کی کھیتی سے کوئی کے پیکر سے میں سے در کی کو نہیں تہ تہ یہ کہ تہ ۱۴ صفت ۲۶ سو جس سے کہ درہ پیکر تہ وہ دیکھ سے تہ تہ
کی درہ پیکر برائی وہ دیکھ سے تہ

اور اس کے اسباب چند اور ہوتے ہیں جو فائز سے پہلے واقع ہوتے ہیں ان میں سے بدعنوانی اور گناہ اور
نفاق بھی ہیں اور بندہ ان میں سے کسی سے کب نہالی ہو تا ہے اور اگر گناہ کرے تو کب نہیں نفاق سے نہالی ہوں تو یہ
بھی نفاق ہے کیونکہ یہ قول مشہور ہے کہ جو شخص نفاق سے بے خوف ہو وہ نفاق ہے اور دلیل کو بر سے
کسی طرف سے کہہ کہ میں اپنے نفس پر نفاق سے ڈرتا ہوں انہوں نے فرمایا کہ اگر تو منافق ہو تو نفاق سے
نڈرتا تو حق کی رستہ کو ہمیشہ نفاق سے ساقی نرالی اور فائز کی طرف رہتا ہے۔ اسی طرح بدعنوانی سے
بے اللہ
بہن نجل قد بقیہ اللہ
من مستغنیہ و لا یجوز اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

پھر نکمہ بیان گزشتہ سے اکثر خوف و رجس کا معنی خائف سے معطوف ہوتا ہے
اس لئے اس کے معنی کے ضروری ہیں۔ پس جاننا چاہیے کہ فائز سے کہہ رہا

پھر سے خائفہ کا ذکر

دو طرح پر ہے۔ پہلی میں سے ایک طرح دوسری کی نسبت زیادہ خوفناک ہے وہ یہ ہے کہ دل پر کمرہ موت کے
وقت وراثت سے۔ اور اس کے نام ہر آدمی کے وقت ہے تو شک پرانہ وقت ہے۔ یعنی دل کا لب ہو جائے اور اسی حال
اور شک کی حالت میں دل پر کمرہ موت کے وقت ہے۔ اور خدا کے لئے ستم ہیں جب ہر جاتی ہے اور ہمیشہ
کی دوری اور جب وہی کا مستحق کرتی ہے اور دوسری طرح فائز کی فوس کی نسبت کہ ہے وہ یہ ہے کہ دل پر کمرہ
دل پر مرتے کے وقت موت کسی چیز کی دنیا کی چیزوں میں دل ہر جاتی ہے کہ فائز سے کہہ رہا ہے کہ دل پر کمرہ
دل اس میں ایسا ڈوبے کہ اس حال میں اور کسی کی گنجائش اس میں نہ رہی اور فائز سے کہہ رہا ہے کہ وقت ہر جاتی ہے
تو ایسی صورت میں دل کے ڈوبے رہنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بندہ کے کمرہ اور مہ دنیا کی طرف بھڑکے ہوگا اور جب ہر جاتی
نہ سہتی ہے نہ پھر گی تو جی بہ ہو گیا اور جہاں جی بہ ہو گیا اور جہاں جی بہ ہو گیا اور جہاں جی بہ ہو گیا
نے ملگانی ہے وہ وقت ہر جاتی ہے کہ ان کے دل محبت دنیا سے مہر ہو پھر جاتی
ن کی بہت سے وقت ہے کہ ان کو آگ چوہا کہے گی کہ اسے دین گز رہا کہ میرے لئے ہے شہد کو کل کر رہا
موت کہ اگر فائز سے کہہ رہا ہے کہ نفاق ہر جاتی ہے کہ نفاق ہر جاتی ہے کہ نفاق ہر جاتی ہے کہ نفاق ہر جاتی ہے
پر رہتا ہے جس پر زندہ دل ہے کہ جس کوئی وقت نہ مل نہیں ہو سکتی جو دل کے پر چھائی ہوئی ہے کہ
فی وقت ہو کہ وہی میں نہ وقت بدوین اعمال جہاں کے نہیں ہوتا وہ مرنے کے بعد سب سے کار ہو گئے ان کے
بھی بند ہو گئے تو وہی کسی عمل کی ہے نہ اس وقت کی توقع دنیا میں پہنچ کر نہ رکھنا نہ کیا کیا جائے اس صورت میں ہر جاتی

سے کہ وہ مدت نہ کرے کہ نہیں جانتا کہ اس میں کیا کرے کہ ایک وقت کہ ہر جاتی ہے کہ نہیں جانتا کہ اس میں کیا کرے کہ ایک وقت کہ ہر جاتی ہے
وقت کی جس کے لئے ہر جاتی ہے کہ اس کے لئے ہر جاتی ہے کہ اس کے لئے ہر جاتی ہے کہ اس کے لئے ہر جاتی ہے کہ اس کے لئے ہر جاتی ہے
سے کہ وہ مدت نہ کرے کہ نہیں جانتا کہ اس میں کیا کرے کہ ایک وقت کہ ہر جاتی ہے کہ نہیں جانتا کہ اس میں کیا کرے کہ ایک وقت کہ ہر جاتی ہے

اعتقاد جتنی باتوں پر توجہ اور قیاس اور عقل سے جو کہ جیب پتی بخیر و قیاس سے حریف کو رک دے تو عقل پر اعتماد اور غرہ کیا اور کسی امر ناحق کا عقل ہی کے اعتقاد سے اعتقاد کر لیا اور یا کسی دوسرے ایسے ہی شخص کی پیروی سے یہ اعتقاد اپنے آپ پر آگیا بہر حال جیب ایسے شخص کو موت نزدیک ہوتی ہے اور ملک الموت کو چہ نہ تر آتا ہے اور دل کو اپنے اندر کی چیز سے گھبراہٹ ہوتی ہے تو بعض اوقات سکرات موت کی حالت میں اس پر یہ کھل جاتا ہے کہ جو کچھ پہلے سے اعتقاد کر رکھا تھا وہ ہمارے حق اور باطل محض ہے در سکرات موت میں معلوم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ موت کا حال پردہ اٹھ جانے کا وقت ہے یعنی چیزیں جیسے حقیقت ہیں وہی بعد موت کے معلوم ہوتی ہیں اور سکرات موت مرگ ہی میں شامل ہیں اسی ہمت سے بعض باتیں واقعی سکرات موت میں کھل جاتی ہیں پس جیب آدمی کو معلوم ہوا کہ یہ میرا پہلا اعتقاد جس پر میرا یقین کلی اور اعتقاد قوی تھا باطل ہو گیا تو وہ صرف اسی ایک اعتقاد کو چھوڑا نہیں سمجھتا جس میں اپنی رائے ناقص کو دخل دیتا تھا بلکہ یہ گمان کر لیتا ہے کہ جو چیزیں نے سمجھ رکھی تھیں سب کی اصل نہیں یعنی پہلے سے نشور و حل پر ایمان رکھنے اور اپنے اعتقاد و فاسد کو صحیح و مستحکم کے فرق نہ کرنا مقام کرنے کے وقت بعض اعتقادات کا حال جہالت کے منشاء سے معلوم ہو گا اس سے اور اعتقادات جو وہ وقت میں صحیح تھے ان کو بھی باطل سمجھ گے گا یا ان میں شک نہ کرے گا اب اگر اس حالت میں اس کی روح اتنی قوی سے نکلتی ہے اور اصل ایمان اور حالت اسلی پر رجوع کرے تو وہ پاد سے توکل پہنچے کہ اس کا خاتمہ ہوا ہو گا اور اس کی روح معاذ اللہ نہ متحرک پرستگ کی پس ایسے ہی لوگ ہیں اس آیت میں ولید انہم من ذلک ما لو کونوا یحسبون اور اس آیت میں قتل علی بنہم بالاعتصامیت اعن الالہ الذین فضل سبحانہم فی حیوۃ قلوبہم و ہم یحسبون انہم یحسبون صنف اور جس پر کہ خواہیں کبھی حال آئندہ کا معور ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دل پر سوسنہ کے وقت اشتغال دنیا کے کم ہوتے ہیں اسی طرح سکرات موت میں بھی بعض امور منکشف ہو جاتے ہیں کیونکہ کار و بار دنیاوی و مشاغل بدن قسب کو اس بات سے مانع ہیں کہ ملکوت کی طرف دیکھ کر لوح محفوظ میں سے اشیاء کا منظر نہ دے و جس طرح پروردگار واقع ہیں اس کو معلوم ہو جاوے تو ایسی حالت دل کو سبب کشف ہوا کرتی ہے اور کشف کی باعث باقی اعتقادات میں شک آ جاتا ہے و رجوع شخص کہ خدا کے لئے تھا اس میں اور اس کے اعتقاد و اقل میں کسی امر غیر واقعی کا مقصد نہ ہو رہا ہا تشکیک یا اپنی عقل و توجہ سے اس کے لئے یہ خطرہ نہ گذرے بالاسے اور زبرد و صلاح اس خطر کے دور کرنے کو کافی نہیں اس خطر سے بچنا اعتقاد حق کے اور کوئی صورت نجات نہیں اور نبیوں آدمی اس خطر سے بچنے پر ہیں یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول و آخرت پر ایمان لیں لائے اور اسی پر ہمت رہے جیسے

وقت ۱ اور نہ آیان کو اللہ کی طرف سے جو خیال نہ رکھتے تھے ۱۲ ست ۲ کہ ہم بنا دیں تم لوگوں کے لئے بہت بکارت جن کے لئے دوزخ ایک رہی ہے دنیا کی زندگی میں وہ اور سمجھتے ہیں کہ خوب بناتے ہیں وہ کام ۱۲

بد و اور دیہاتی اور عوام جو بخت و اعتراف میں نہیں پڑتے اور نہ کلام کو متصور بالذات جان کر شروع کرتے ہیں اور نہ متکلیف ہیں جو تو بال مختلفہ کی تعلیم بیان کرتے ہیں ان میں سے کسی کی سنیں اسی واسطے لوگوں کے حق میں حدیث شریف میں آیا ہے اکثر مثل آل جنتہ البلاء اور یہی وجہ تھی کہ بزرگان سلف بخت اور فقر اور کلام اور ان امور کی تفتیش سے منع کرتے تھے اور خلق کو یہی کہتے تھے کہ خدائے تعالیٰ نے جو کچھ اتارا اور اس سب پر ایمان لائے اور جو کچھ فی سمر القاطر سمجھ میں آتا ہو اس کو درست نہ تو اور تشبیہ کا اعتقاد نہ رکھو اور تاویلات میں نہ پڑو کیونکہ صفات میں گفت گو کرنی بہت برسی ہے اور اس کی گھڑیاں سخت ہیں اور راستے دشوار گزار اور عقابیں اور اک جلال الہی سے قاصر ہیں اور چونکہ دل محبت دنیا پر مشغول ہیں اس لئے نور یقین سے جو ہدایت الہی ان پر ہوتی ہے وہ رکھ کر ہوئی ہے اور بحث کرنے واسطے جو کچھ لیساطہ عقل کے موافق کہتے ہیں وہ اب تو اور ایک دوسرے کے خلاف ہے اور دل انہی باتوں کے ساتھ بوقت اور متعلق ہوتے ہیں جو ابتدا سے نشوونما میں ان میں پڑتے ہیں اور تعصبات جو خلق میں پھیلے ہوئے ہیں وہ عقائد موروئی کی جڑ ہیں اور بغیر ان عقائد کے جو معلموں سے اول و اول حسن ظن کے باعث ہوتے ہیں پھر طبیعتوں کا یہ حال ہے کہ دنیا کی محبت میں مشغوف اور اس کے طرف متوجہ ہیں اور شہوات دنیاوی ان کا گمراہ بنا دیتے ہیں اور فکر کامل سے ہمارے ہوتے ہیں ایسے حال میں خدائے تعالیٰ کے باب میں اور اس کے صفات میں اپنی اپنی رائے کے موافق گفت گو کرنے کا دروازہ کھلا کر دیتے ہیں اور یہ گویا طبیعت میں اختلاف اور ذہنوں میں تفاوت تو ہوا ہی کرتا ہے اور ہر دماغ کو یہی حرص ہے کہ مدعی کمال ہو اور کتبہ حق کا مہبط نظر بریں جو جس کو سوچتے گا کہنے لگے گا اور جو کوئی ان سے سنے گا اس کا دل اس بات سے متغیر ہو جائے گا اور رفتہ رفتہ اس عقیدے کے ساتھ بالوقت ہوتے سے اس کو استقامت کا دم ہو جائے گا اور حق کہ طریق خدا بھی ان کے لئے کوئی صورت نہ ہوگی پس حق کی سلامتی اور خیریت اسی میں ہے کہ تباہی کا دم کریں اور جو بات ان کی حد طاقت سے خارج ہے اس کے درپہ نہ ہوں مگر کیا کچھ معاملہ بہت سست ہو گیا۔

بہرہ بردگی پھیل گئی ہر باہل کے گمان میں جو سما گیا اسی کا ہو یا وہ اپنے اعتقاد میں سی امر کو عالم و راستینقان جانتا ہے اور اپنے آپ کو متمسک بدعلمات ایمان سمجھتا ہے کہ جس بات پر میں نے اپنی رائے سے فتاعت کی ہے عالم بشیخ ہے اور میں نہیں بھی ہے حالانکہ چند روز بعد اس کا مزہ معلوم ہوگا جب سوچے گا کہ خود غلط ہو و بہتہ میں چند اشتم بہ اور اس بات کو نشین جان لینا چاہیے کہ جو شخص خدا کے نئی لئے اور اس کے رسولوں اور کتبوں پر ایمان ٹاٹا اس کو قبور کمر اس بات میں پڑتا ہے وہ خطرہ مذکور میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کی کشتی ٹوٹ گئی ہو ورنہ صدقات مواج میں پڑا ہوا ہو کہ موجب اس کو ادمع سے ادھر چھینک رہی ہوں تو اس حال میں ایسا کم اتفاق ہوتا ہے کہ آدمی سلامت کنارے پر چہرہ آؤسے بلکہ غائب صورت ہلاک ہی ہے چنانچہ سعدی فرماتے ہیں

تاء اکثر جنت والے بھولے میں ۱۲ ہزار بروایت انس۔

دریں دو کشتی قرعہ شدہ رہے کہ پیدائش شدہ شغلہ برکت

پس کئے حقیقت یا اوصاف میں پڑنا سرسبز نباتات سے غروہ زیرِ جویوں کی عقل کے بوجہ کچھ کثرت میں ہے۔
دومرے ان سے یہ عقیدہ سیکھتے ہیں تو دوتل سے غالی نہیں پانوں میں کی کوئی دلیل ہوگی یہ بے دلیل میں غلبہ سے ہو
نابستہ اب اگر اس فرقہ دوم کو اس میں شک ہوگا تو ان کا دین فی سبب سے اور فرقہ اول کے قول کا عمل ہوگا تو
خدا کے لئے کے فکر سے مامون ہونا اور اپنی عقل ناقص پر مضمحل ہونا لازم آتا ہے اس طرح جو کوئی اس بحث میں
مبتدل ہوگا اس کی بھی دو حالتیں ہو سکتی ہیں مگر یہ اس صورت میں کہ عقل کی حدود سے نکل جائے اور نور کا شغلہ جو
عام دلایت و نبوت میں چمکتا ہے اس تک پہنچنے پر بات برتتے ہیں کہ یہ بات کہہ لیں کہ عقل ہو سکتی ہے
اور اس خطر سے بچے اور عوام آزاد ہیں جو آنگ کے خوف سے غلتے ہیں مصروف ہیں اور اس
فصلول میں خوف نہیں کرتے اصل یہ کہ خاتمہ کی برائی میں ایک سبب اندیشہ ناک یہ بھی ہے صورت دوم شک و
انکار پر قائم ہونے کے سبب کی یہ ہے کہ اصل میں ایمان متعین ہوتا ہے پھر محبت دنیا دل پر غالب ہو جاتی ہے
اور حب ایمان ضعیف ہوتا ہے تو محبت الہی بھی ضعیف ہوتی ہے۔ درایت دنیا قوی ہوتی ہے اور اس کی قوت
اس درایت کی ہوتی ہے کہ دل میں جگہ محبت الہی کی نہیں رہتی صرف ایسی رہ جاتی ہے جیسے دل کا دوسرا اس
خطرہ یعنی محبت الہی نہیں ہوتی کہ نفس کی مخالفت کرے اور شیطان کی رہے پھر نہ ہی کچھ اس کا دل پر اثر ہو
حب یہ حال ہوتا ہے تو آدمی اتباع شہوات میں ڈوب جاتا ہے یہاں تک کہ دل سیاہ و رنجت ہو جاتا ہے اور
گناہوں کے چپے در چپے ہونے سے سب ہی کی نہر دل پر تم جاتی ہے اور وہ تو ایمان جو در مسافت میں سے ہمیشہ کچھ
کم ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ نوبت نہ اور رنگ کی دل پر پہنچ جاتی ہے اور جب سکرت موت شروع ہوتے ہیں تو
محبت الہی اور بھی ضعیف ہو جاتی ہے کیوں کہ اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز سب سے زیادہ محبوب عقلی اس
کی جدائی کا وقت پہنچا اور اس بدی سے دل پر شدت کا صدمہ ہوتا ہے اور وہ جدائی کی خدا کے لئے ہی جاتا
ہے تو دل میں یہ بات جاتی ہے کہ خدا کے لئے میرے اور پر موت کو کیوں نہیں یہ تو ایک بڑی چیز ہے اور موت
کا آنا اور اپنے محبوب کا جدا ہونا خدا کی طرف سے برا معلوم ہوتا ہے تو اس وقت یہ خوف ہوتا ہے کہ خدا کے لئے دل
کی محبت کے برسر میں کیا اس کے دل سے بغض و جوشش کرے جیسے کوئی شخص اپنے کو قتل سنا جاتا ہو اور
اس کو بہت سارے اس کا اندازہ اس کا حال سے کہ ترا دے یا پھر تک وہ ہے تو وہ قدر اسی محبت جو اس کے جتن سے
یعنی بغض میں بال جاتی ہے۔ اسی طرح یہاں تصور کرنا چاہیے پس اگر تعلق سے آدمی کی روح اسی دم تک جب
کہ خدا کی طرف سے اس کے دل میں بغض ہو تو ہر جگہ کہ غمناک ہوگا اور ہمیشہ کے لئے تباہ ہوگا اور جو سبب کہ اس
سے بے باک ہو اور غلبہ محبت دنیا اور اس کی طرف میل کرنا اور اس کے سبب سے خوش ہونا ہو اس حال میں کہ یہ
ضعیف ہو جو وہ بے غلبہ محبت الہی سے معلوم ہو کہ اگر کوئی شخص اپنے دل میں محبت الہی کو بہ نسبت محبت
دنیا کے ناب و بے گرجہ دنیا سے بھی محبت رکھتا ہو تو وہ اس خطر سے بچتا ہے مگر دنیا کی محبت ہر ایک

کی جڑ ہے یہی منزل لعل غرق ہے اور سب خلقت اس میں مبتلا ہے۔ اور وجہ یہی ہے کہ خدا کو کم ہیں سقہ میں۔ اگرچہ یہ ہے
یعنی تو محبت تہور کرتے ہو کوئی اس کو پہنچنا ہے بلکہ شک اس سے محبت کرتا ہے۔ اور اس بات سے اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے: قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَيَضَلَّ سَبِيلًا مُبِينًا
انترفتاموها وبتجارتہ تخشون کسادھا و مساکن ترضو نہا احب لیکم من انہ و رسولہ
و حبیب دنی سبب سے فتنہ پسو احسن بیانی اہل ایمان مرد۔

خبر یہ کہ جس شخص کی روح ایسے وقت میں نکلتی ہے کہ اس کے دل میں خدا کے فیصلے کا پورا فیصلہ ہو گیا ہو اور اس کے دل میں
وقت نہ گزر رہا ہو اور اس میں اور سب محبوب چیزوں میں جبرائی ڈال دے اس کو دل سے برا معلوم ہوتا ہے تو ایسے شخص کا مرنے کا وقت
کے ساتھ ہونا اور اپنی محبوب چیز چھوڑنا ہرگز اور خدا کے تقاضے کے ساتھ ایسی طرح ہو گا کہ وہ کہے کہ خود میرا وقت ہے
رخصت ہو اور مجھ کا ہو اور زبردستی گرفتار ہو کر سامنے لایا گیا ہو اور اس پر کچھ آقا کی طرف سے رسوائی اور دگت ایسے شخص
کی ہر دوسری وہ عارف نام ہے اور جس شخص کی وفات محبت الہی پر ہوگی وہ خدا کے تقاضے کے مطابق اس ایسے آقا کا جیسا
اقرب الہی موت کے وقت اتفاق ایسے آقا کا اور کار خدایت جان کا بھی اور محنت خدا کے تقاضے کے مطابق اور اس کے دیر کے
ساتھ سختیوں سفر کی سب سے پس ایسا شخص درہیز پہنچنے ہی جیسا خوش ہو گا وہ انہیں میں شمس ہے اگر ہم والی میں نور
و تقسیم کے اس خوشی سے بھر دے وہ ہوں گے اب دوسرے خدائے کا حال سننا چاہیے جو شک و انکار پر مرتے کی نسبت
کم ہے اور مقتضی ہمیشہ و زرخ میں رہنے کا نہیں ایسے خدائے کے بھی دوسری ہیں دل گناہوں کی کثرت کو ایسے
قوی ہو دویم صنف بیان کر چکے کہ بول اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہوں کا ترتیب ہونا اس سبب سے ہوتا ہے کہ
شروع سے غالب ہونے میں اور اللہ کی عبادت کی کثرت سے دل میں جم جاتے ہیں اور جن چیزوں سے کہ آدمی غافل
ہو جائے موت رہتا ہے موت کے وقت ان سب کی یاد دل میں چلی آتی ہے مثلاً اگر کثرت میل حاصل ہوتی ہے تو موت کے وقت
کثرت میں یاد آئے گی ایسی کثرت ہوتی ہے اور اگر میل گناہوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے تو انہیں کا ذکر دل پر موت کی
جانتیں غالب ہوتا ہے اور بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سب کمٹ شہوت دنیا کی شہوتوں میں سے یا کوئی گناہ دل پر
رہتا ہے تو اس میں اس کی روح چلتی ہے اور دل اس کا مفید ہو کر خدا کے تقاضے سے عجب ہوتا ہے
پس جو شخص مذکور گناہ کا کبھی کبھی کرتا ہے تو وہ اس خطرے سے بڑی ہے اور جو کبھی نہیں کرتا وہ یقیناً اس سے
بچتا ہے کہ جس پر کہ معنی نہیں غالب میں ورنہ موت کی نسبت زیادہ ہیں اور ان کا دل بھی ان سے زیادہ خوش ہے
بہ نسبت کی بات کے تو ایسے شخص کے حق میں یہ خطرہ پیشاگ بہت زیادہ ہے اور اس کو ایک مثال سے سمجھنا چاہیے
اور کہ ایک مہر پہنی ہے کہ آدمی خواب میں نہیں ہاتھوں میں سے کٹر دھجکا کرتا ہے جن کو زندہ کی جگہ پرانے کہ جو

[illegible]

تے بڑے درمیان پائے جاتے اور اس کے درمیان سے اس کی راد میں نور اور چمک جیسا کہ ایک شمع جلتی ہے۔

بات جاگنے کی حالت میں اس کو ہوتی ہے اس کے مشابہ خوابوں دیکھنا ہے حتیٰ کہ مراقب لیتی مرد قریب بلوغ میں کو اقلیم ہوتا ہے وہ خواب میں صورت جماع کی نہ دیکھنے کا بشرطیکہ جاگے میں سے نہ جماع نہ کیا ہو اور اگر مدت تک ایسا ہی رہے تو اختتام کے وقت کبھی صورت جماع نظر نہ آوے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی عمر فقہ سیکھنے میں صرف کرے تو ایسے حالات میں دیکھے گا جو متعلق علم اور علمائے ہوں اور اس قسم کے خواب تاجر سے زیادہ اس کو معلوم ہوں گے جو اپنی تجارت میں بسر کرتا ہے اور تاجر کو احوال متعلق تجارت اور اس کے لوازم طبیب اور فقیہ سے زیادہ سوچیں گے کیونکہ نیند کی حالت میں دل پر وہی بات نظر ہوتی ہے جس کو دل کے ساتھ کثرت مہارت و لغت سے مناسبت ہو گئی ہو اور موت بھی مثل نیند کے ہے مگر اس سے بڑھ کر ہے مگر اس کے اثرات موت اور موت سے پہلے جو پیشروشی سی آجاتی ہے وہ نیند کے قریب ہے۔

جب یہ بظہر الزام آیا کہ نیند کی طرح اس میں بھی یاد کرنا لغت کی چیزوں کا ہو اور دل میں نہ چیزوں کا نا متعلق یا سوچ سے کر دل کو اثرات مہارت سے لغت اور عادت ہی ہے یہی ترجیح اس وقت یاد ہونے کے لیے کافی ہے اور معانی اور لغات کے ساتھ واقف ہونا بھی ایک ایسی وجہ ہے جس سے ان کی یاد کو مرئیہ وقت ترجیح ہو اور اسی وجہ سے نیک نیتوں کے خواب اور بدکاروں کے خواب میں مخالفت ہوتی ہے نیز زیادہ واقف ہونا بھی ایک سبب ہے جس سے گہرائی کی صورتوں میں نقش ہوتی ہے اور نفس کو اس کی طرف رغبت ہوتا ہے اب اگر انشاء اللہ تعالیٰ میں روح بدن سے پرواز کرے تو خاک نہ چھوڑے۔

اصل بیان باقی جو جس سے کہ یہ خیالات و خیال ہو اور جیسے کہ باگنے کی حالت میں جو بات دل پر گذرتی ہے اس کا کوئی سبب ہو تو اس کی طرح بھی ہو جی ہوتی ہیں سبب اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسباب ہوتے ہیں کہ ہم بعض کو پہچانتے ہیں اور بعض کو نہیں جانتے اور ہم کو معلوم ہے کہ خیالات دل ایک چیز ہیں اور ان کی طرف جہاد کے مناسب ہو مقل ہو جاتے ہیں بہرہ دونوں چیزوں میں مشابہت کے باعث نہایت ہو جیسے کسی تو تصور کر دیکھ کہ دوسرے تو بستر پر تھے یا دونوں میں جو جہاد ہو گیا تھا وہ تو مشابہت کو دیکھ کر کسی بدستورہ و میان ہو اور دونوں کے لغت میں مل گیا ہوا سے یا ان دونوں چیزوں میں مخالفت کے ساتھ ہونے کا خلاف ہو جیسے کوئی گھوڑا نظر پڑے کہ اس کو پہلے بھی کسی آدمی کے پاس دیکھ ہو اور اب اس کو دیکھ کر اس آدمی کا خیال آوے اور کبھی خیال ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف جاتا ہے مگر نہ سبب کو وہ دونوں میں کچھ معلوم نہیں ہوتی اور یہ اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے ایک چیز سے دوسرے کا خیال ہو اور دوسری سے تیسری کا پھر دوسری چیز کو قبول کیا اور اول آدمی تیسری چیز میں کچھ نسبت معلوم نہیں ہوتی اسی طرح خواب میں بھی خیالات دل کے انتقال کے لئے کچھ اسی قسم کے اسباب ہوتے ہیں اور مسکرات موت کے وقت بھی ایسا ہی سمجھنا چاہیے کہ جو چیز دماغ میں چڑھی ہوئی ہے اسی کا خیال اس وقت رہتا ہے مثلاً سالانی و ایاہی سے وقت سر کی طرف یا تھوڑا تھوڑا ہے تو یا سالانی لیت چاہتا ہے پھر اپنے اندر پر کی چادر پر پشت رکھتا ہے گویا بیچو نٹنے کے ناپتا ہے ایسے ہی اور کام والوں کے خیالات کو قیاس کرنا چاہیے۔ پس جس شخص کو منظور ہو کہ خیال گناہوں اور شہوات کی طرف نہ جادے اس کا طریق بجز اس کے نہیں کہ تمام عمر نفس کو شہوات میں سے علیحدہ رکھتے ہیں جو بدہ کرے اور دل سے شہوات کی تسبیح کو نہیں چھوڑتا کہ کام میں لگے اس لئے کہ اتنی ہی بات اختیار میں ہے کہ اس کو مرستہ کے وقت گریہ جیٹہ خیر پر مورت لیت رہے گی اور فکر سے پاک و صاف ہو جائے تو مسکرات موت کے وقت کے لئے یہ ایک ذخیرہ اور سامان ہو جائے گی کیونکہ

آدمی اسی حالت پر مرتب ہے جس پر کہ جینا ہے اور جس حالت پر مرتب ہے اسی حالت پر قیامت کو اٹھے گا۔ کسی
 بقال کی نقل ہے کہ اس کو مرنے کے وقت کچھ شہادت لوگ سکھانے لگے تو وہ چار پانچ چیز کہنے لگے اس لئے
 کہ موت سے پہلے بہت دنوں میں حساب میں مصروف تھا اور بعض عارفین کا قول ہے کہ عرش ایک جوہر ہے کہ
 تیرے چمکے ہوئے کسی حال پر جو تیرے اسکی صورت اسی حال پر عرش میں منقش ہو جاتی ہے پس جب سکونت موت
 میں ہوتا ہے تو اس کو وہی صورت عرش سے سجھتی ہے تو کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہ کی صورت
 دیکھتا ہے اور اسی طرح قیامت کو بھی اس کو اپنی صورت سجھنے کی اور اپنے سارے احوال دیکھنے کا تو اس
 وقت جس قدر حیا اور خوف اس کو ہوگا اس کا بیان نہیں ہو سکتا اور واقع میں قول ان صاحب کا درست ہے اور
 خواب بھیج کا سبب بھی اسی کے قریب ہے یعنی سونے والے معلوم کر لیتا ہے روح محفوظ کے مطالعہ سے کہ
 اپنے کو کیا ہوگا اور خواب صحیح کا معلوم ہوتا ہے ایک جزو ہے ایسا ہے نبوت سے ہر کسی کو متبصر نہیں ہوا کرتا۔
 بہر حال یہ معلوم ہوا کہ سوئے خاتمہ کا دل راجع ہے قلب کے احوال اور قلبی خواطر کی طرف اور انہاں جا کہ دلوں کا
 بدلنے والے غنائے نعلائے ہے اور اتفاقاً جو مقتضی بری خواطر کے ہیں وہ بالکل داخل بندہ کے مانتا رہیں
 نہیں گو بہت دنوں کی عادت سے ان میں کچھ تاثیر ہوتی ہے مہیں لفظ عارفین کو سیر غائتہ سے بڑا خوف رہتا ہے
 کہ فی آخر کا اچھا ہونا اختیار ہی نہیں کیونکہ اگر کوئی شخص چاہے کہ خواب میں سیر احوال صالحین اور صالحین کے یعنی
 ان کی طاعت و عبادات کے اور کچھ دیکھوں تو یہ امراں پر دشوار ہوگا کہ خود کثرت نیک بخئی اور اس پر مولا
 کرنے کو اسباب میں تاثیر ہے مگر خیال کا بہکتا اپنے قابو میں نہیں اگرچہ اکثر بھی ہوتا ہے کہ جو چیز خواب
 میں نظر آتی ہے وہ اس کے مشابہ اور مناسب ہوتی ہے جو مانگتے ہیں آدمی پر غالب ہوتی ہے یہاں تک کہ میں
 نے اپنے استاد ابو علی فی رمندی سے سنا کہ مجھ سے یہ بیان فرماتے تھے کہ مرید پر واجب ہے کہ اپنے مرشد کا
 اچھی طرح ادب کرے اور جو کچھ مرشد کہے اس کا انکار بوجہ مبادلہ زبان پر نہ کرے نہ دل میں ہو کسی ذکر میں نہ ہوں نہ
 یہ بھی نہ شاد نہ فرمایا کہ ایک بار میں نے اپنے مرشد ابوالقاسم گرگانی سے ایک خواب بیان کیا اور عرض کیا کہ میں نے یہ
 دیکھا کہ آپ نے مجھ سے خدایاں بات کہی اور میں نے خواب میں ہی کہا کہ یوں کہوں ہے انہوں نے مجھ کو مہینہ طبر
 تیرہ دیا اور کچھ کام نہ کیا اور فرمایا کہ اگر دل میں میرے قول کا نکام اور اعتراض نہ ہوتا تو خواب میں ہرگز تیری زبان
 پر یہ کلمہ جاری نہ ہوتا اور واقع میں ان کا قول درست ہے اس واسطے کہ ایسا اتفاق کم ہوتا ہے کہ حالت سے واری
 میں جو چیز آدمی کے دل پر غالب آتی ہے خواب میں اس کے خلاف دیکھے اب اسرار قائمہ کو اس سے زیادہ ہم نہیں
 دیکھ سکتے علم میں ہے اسی قدر مناسب ہے اس کے سوا عالم مکاشفہ میں داخل ہے اور اس سے یہ بات معلوم ہو
 گی کہ سوختہ سے آدمی کو اس طرح امن ہو سکتا ہے کہ جتنی چیزیں ہیں ان کا علم جیسی واقع میں ہیں بدون جہالت کے
 آجائے ورنہ مہر کی طاقت میں بدون مصیبت کے گزرے پس اگرچہ یہ توئم کو نشین ہو کہ یہ دونوں باتیں محال
 بدشوار میں توئم پر وہ خوف غالب ہونا چاہیے جو عارفین پر غالب تھا تا کہ اس کے باعث ضرر و چشم گریاں اور دل پر

رسو اور ہمیشہ حزن و قلق دامن گیر خاطر رہے چنانچہ کچھ اتوالی انبیاء اور اولیاء و سلف صلی کے خوف کا آگے ذکر ہے

گاہ شعور

اسے تنگ چشمی کہ آن گریان اوست و سے ہالیوں دل کہ آن بریان و ست

اس گریہ و قلق دائمی سے توقع ہے کہ تمہارے دلوں میں خوف کی لگ مشعل ہو اور اس بیان سے یہ بھی معلوم ہو کہ دل تمام عمر کے ضائع ہیں اگر وقت جان کنڈنی و مردم و اسپس میں جب جان نکلتی ہے آدمی سلامتی نہ رہتا و اس پرنا شعور کہ آدمی کی سلامتی باوجود ان دوسو سوں کی موتوں کے نہایت دشوار ہے چنانچہ مطرف بن عبد اللہ کہا کرتے تھے کہ میں اس بات سے نہیں تعجب کرتا ہوں کہ ہلاک ہونے والا کیسے ہلاک ہوا بلکہ تعجب کرتا ہوں کہ یہ تعجب ہوتا کہ نجات پانے والا کیسے نجات پا گیا اور مائتات کہتے ہیں کہ جب بندہ مومن کی روح فرشتے کے چڑھنے پر اور خیر و راستہ پر اس کا فیصلہ ہوتا ہے تو فرشتے تعجب کی راہ سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص دنیا سے کیسے بچا جس میں ہم میں سے بہتر نہ ہو گئے و ایک روز حضرت سفیان ثوری روئے غفہ ن سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کس چیز پر روتے ہیں آپ نے فرمایا کہ کچھ دنوں ہم گناہ پر روئے اب اسلام پر لٹے ہیں یعنی اندیشہ ہے کہ ساتھ دے گا یا نہیں حاصل یہ کہ جس کی کشتی گراہ میں پڑ گئی تو اور حوفان کے باعث موتوں کا بھی کچھ ٹھیکہ نہ ہو اس شخص کے حق میں بچنا بہ نسبت تباہ ہونے کے بعید معلوم ہوتا ہے اور مومن کا دل کشتی کی نسبت زیادہ مضطرب ہے اور دوسو سوں کی موتیں سمندر کی موتوں سے زیادہ صدمہ پہنچاتی ہیں اور ڈرنے کی صرف یہی چیز ہے کہ مرتے وقت اندیشہ بد دل میں نہ گزرتے اور یہ وہی سنت جس کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی جنت والوں کے ٹل بچا اس برس تک کہ تاربتنا جہنم تک کہ اس میں اور جنت میں اتنا فرق رہ جاتا ہے جتنا دودھ نمکالنے کی دو دھاروں میں مگھاس کا خاتمہ اس حال پر ہوتا ہے جو پہلے کھٹا گیا ہے۔ انتہی اور دودھاروں کے بیچ کا وقت اتنا نہیں کہ اس میں کوئی ٹل موجب شقاوت ہو سکے بلکہ اس وقت و سانس اور خواہشیں ہو سکتے ہیں کہ بجلی کی طرح گزرتے ہیں حضرت مہل تسری فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ گویا جنت میں گیا ہوں و ترین سو پچیسوں سے ملاقات ہوئی ان سب میں نے پوچھا کہ دنیا میں آپ سب سے زیادہ کون سی چیز سے ڈرتے ہیں سبھیوں نے فرمایا سو خاتمہ سے اور اسی خوف عظیم کے باعث شہادت عمر وادربط کی چیز ہے اور مرگ ناگہانی مکر وہ و اس لئے کہ ناگہانی موت کبھی ایسے وقت ہوتی ہے کہ اندیشہ بد دلیر غالب ہو اور دل ایسے اندیشوں سے خالی نہیں رہتا مگر یہ کہ بزجان کہ خواہ نور معرفت ان کو مال دیوے اور شہادت کا حال یہ ہے کہ اس کے مافیہ میں کہ قبر جن روح ایسے حال میں ہو کہ دل میں سوز نے محبت الہی کے کچھ نہ رہا ہو دنیا کی محبت گھر والوں اور مال اور ادا و اور تمام شہوت کی محبت دل میں سے نکل گئی ہو کیونکہ صف قتال میں لقمہ نہنگ اجل ہونے کو وہی جاتا ہے جو اللہ کی محبت رکھتا ہو اور اس کی زندگی اور دنیا کو آخرت کے بدلے میں بیچت منظور رکھتا ہو ورجو عالم کہ خدا نے تمہارے لئے اس سے وسیع و شراکین اس پر راضی ہو جس کا مذکور اس آیت میں ہے

کشت استقامت شوقی من المومنین نفسہم وادواہم بہم مبان سہما لجنۃ اور نہ ہر جگہ کہ جو شخص کسی چیز کو
 پیچتا ہے اس سے اپنا دل اٹھالینا اسے اور اس کے موافق کی چیز کی محبت دل میں سمائی ہے اور ہر چیز اپنی حالت
 دل پر چھٹی کبھی ویسے بھی آجاتی ہے مگر اس میں جان نکلتی عقیدہ ہی نہیں اور اسے قتل میں اسی حال پر جان جاتا اعلیٰ
 ہے اس وجہ سے شہادت محبوب ہے لیکن یہ ایسے شخص کا حال ہے جو غلبہ اور غنیمت اور شہادت و شجاعت
 کا خزانہ نہ ہوں ورنہ جس کا ارادہ نہ باتوں میں سے کوئی نہ کرے وہ گروہ میدان جنگ میں ہار جاتا ہے اس کو تہہ شہادت
 ملتا ہے چنانچہ امام دین سے ایسا ہی پایا جاتا ہے اور حبیب پر درجہ کو سو دنانہ کی حقیقت ان جو چیز اس سے
 شوق ہے اسے معلوم ہو چکی تو اس کی تیاری کے لئے مشغول ہو اور ذکر ہی کی مدد و مست کر اور اپنے دل سے محبت
 و نیاز اور اپنے گناہ سے تائب سے اور دل کو اس کی فکر سے محفوظ رکھ اور ماضی کے دیکھنے اور نگاہوں
 کی بات سے تعلق اسے اسے اسے دل پر خوش ہوگی و تیری فکر نہ خیر اور خدا کی طرف پیہر سے گی
 اور یہ نہ کرنا کہ میں اس باب میں اہل بیت و محل کر کے اور یوں کہے کہ جب فائدہ اس کی تیاری کر لوں گا کیونکہ ہر
 ایک تیرے نفسوں میں سے تیرا خاتمہ ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ اس میں تیری جان نکل جائے اس لئے ضرور ہوا کہ ہر لحظہ
 دل کی نگرانی کرے و کسی دم اس کو بے کار نہ چھوڑے شاید ہی دم آخرین ہو اور روح پر باز کر دے یہ حال تو ہوا گناہ
 سے و سوئے سے وقت یہ چاہیئے کہ نہ ہوا طس کی شہادت پر سوئے سے و تیرے کا غلبہ ہے ہو حبیب دل پر غلبہ
 ذکر ان کا ہو چکے ہمارے غرض ذکر ساقی سے نہیں کیونکہ صرف زبان کی حرکت بہت کم تاثیر کرتی ہے اور اس بات
 کو خود جان سے کہ نیند کے وقت دل پر وہی ہاستان لب بوقت ہے جو نیند سے پہلے ان پر غالب تھی اور خوب ہیں جی
 وہی لب سے کی جو ہا گئے میں غالب تھی اور خواب اٹھنے میں بھی وہی لب سے کی جو سوئے میں غالب رہی و زیاد
 رہے کہ موت اور سونا ایک دوسرے کے مشابہ ہیں اور جاگنا اور نیند کو اٹھانا جی ایک دوسرے کی مانند ہے اور
 جیسے آدمی نہیں سوتا ہے مگر ان زیادہ ویرہ جو سیدار میں ال یہ غائب رہتے ہیں اور نہیں جاگت مگر اپنی باتوں پر
 جو خوب ہیں لب رہتی ہیں اسی طرح نہیں مگر اس حال پر زندگی میں لب رہا اور نہیں اٹھنے کا لڑائی پر نہیں پر
 مگر وہی بہت پر و چھوڑ دیا ہوا اور اس کے بعد اٹھنے کو اپنی دونوں تپیں چانچ نہیں جیسے کہ خواب میں رہتی رہتی
 مانتیں ہیں اور اس بات کو نہ دل سے پہنچ جاتا اور اس پر ایمان نہ پائیے اگر کہ گناہ میں نہیں اور تو راجع بہت سے اس
 و مشابہ ہو سکے اور اپنی سانس اور لفظوں کی حرکت کرنے پر بیٹھے و رتہ و رتہ اسے ایک ہی نامل نہ ہوا کیونکہ ہر
 سب باتوں کو نہ کہے کرتے کے ہر بھی بڑی خوف کی جگہ ہے جب نہ کہے کا تائب کیا حال ہوگا و وقت
 جو نہ کہہ کر دے تیرے میں اپنی مباحثی بہ زمانہ تم مست و بڑی ہر خراش

ح ستر شہید یا مسنون سے ان کی جان دیا اس قیامت پر کہ ان کو بہشت دے دی ۲۱ ح پناہی و مسدود بیت بدھو سی شہری ۲۱

سچ ہے کہ آدمی سب ہلاک ہیں مگر عالم اور عالم بھی سب ہلاک ہیں مگر عامل اور عامل سب ہلاک ہیں مگر عامل اس لئے
 اخلاص والے بڑے خوف پر ہیں اب جاننا چاہیے کہ یہ بات تجھ کو میسر نہ ہوگی بجز اس صورت کے دنیا سے مفارقت
 پر قانع ہو اور دنیا کی ضرورت میں چیزیں ہیں کھانا اور پوشاک اور مکان اور باقی سب فضول ہے اور کھانے میں سے اس
 قدر ضروری ہے کہ جس سے تو سیدھا رہے اور جان بچی رہے تو تجھ کو چاہیے کہ غذا ایسی کھاوے جیسے کوئی سے
 مجبوری اور نفرت کی صورت میں کھاتا ہے اور کھانے کی خواہش یا فائدہ پھرنے کی خواہش سے زیادہ نہ ہو کیونکہ
 کھانے کا پیٹ میں ڈالنا اور اس کو پیٹ میں سے نکالنا دونوں یکساں ہیں اور دونوں ضروری داخلہ سرشت
 انسانی ہیں تو جیسے یا فائدہ پھرنے میں ایسی ہمت نہیں کرتا جس سے تیرا دل بھی مصروف ہو جائے اس کی طرح کھانا
 کھانے میں بھی مشغول دل نہیں چاہیے اور جان لینا چاہیے کہ اگر آدمی کی ہمت اس کی چیزیں لگی رہے جو اس کو پیٹ
 کو پھرنے تو اس کی قیمت وہ ہوگی جو پیٹ سے نکلے یعنی اس میں اور بجا رہتے ہیں کچھ ترقی نہیں اور جب کھانے سے
 غرض بجز قوت عبادت الہی اور کچھ نہ ہو اور کھانے اور پانے کے پھرنے کو داخل ضرورت یکساں جانتے تو اس کو
 پہچان تین باتوں میں معلوم ہوتی ہے اول وقت غذا دوم مقدار غذا سوم جنس غذا اولت میں تو یہ پہچان کہ رات دن
 ایک بار یہ کفایت کرے اور روزے پر ملائیت کرے اور مقدار کی علامت یہ ہے کہ نہائی پیٹ سے زیادہ نہ کھائے
 اور جنس کی صورت یہ ہے کہ پابند لذت کھانوں کا نہ رہے بلکہ جو میسر ہو اس پر قانع ہو پس کھانی جان اگر توانا
 تینوں باتوں پر قادر ہو جائے گا اور شہوات و لذتوں کی فکر تجھ سے دور ہو جائے گی تو لباس کے نو شہوات
 کے ترک پر قادر ہوگا اور ہو سکے گا کہ بجز حلال اور کچھ نہ کھاوے کیوں کہ حلال اول تو کم ملتا ہے دوسرے جمع شہوات کو
 دانی نہیں ہوتا اس واسطے اس کے اوپر قانع ہونا زرا دقت رکھتا ہے مگر بقدر ضرورت رکھنا اختیار کرنے سے
 حاصل ہو سکتا ہے اور لباس میں یہ چاہیے کہ غرض اس سے دور کرنا گرمی اور سردی کا ہوا اور ستر عورت منظر بہر
 اور تکلف منظور نہ ہو مثلاً اگر ایک دھڑی کی ٹوپی سے سر کا جاڑا موقوف ہو جائے تو اس کے سوا اور کی تلاش کرنا
 فضول اور تبذیر اوقات ہے جس میں ہمیشہ کا شغل اور مصیبت کہیں کمائی کے کہیں حرص کے مال حرام مشتبہ سے
 قائم ہے۔ اس کی قیاس پر سردی اور گرمی کو تمام بدن کو لحاظ کرنا چاہیے کہ اگر کسی پوشاک سے باوجود کمیت
 ہونے کے مقصود حاصل ہو کہ مقدار ستر عورت کے بچھی ہو اور حرارت و برودت کو بھی جسم میں اثر نہ کرنے دے تو تیرا
 اس پر بس نہ کرنا خام خیال ہے بلکہ اس صورت میں تو ایسے لوگوں میں سے ہے جن کے شک کہ بجز خاک کے اور کوئی چیز نہ
 بچھے یہی حال مکان کا ہے کہ اگر اس کے مقصود پر لی نو کی جائے تو آسمان کی چھت اور زمین رہنے کو کافی ہے اگر
 گرمی یا سردی غالب ہو تو مسجدوں میں جا پڑنا چاہیے ورنہ اگر اپنا مکان خاص چاہو تو بہت دشوار ہوگا اور اکثر عمر
 اسی میں گزر جائے گی اور وہی تیرا سرمایہ ہے پھر اگر تیرے لئے سامان مکان بہم پہنچ گیا اور دیوار سے تو نے سوا
 آڑ ہونے کے تجھ میں اور لوگوں میں کوئی اور غرض سوچی یا چھت سے تو نے سوا اور کرتے مینہ کے اور کوئی مطلب
 سمجھا اور اس خیال سے دیواروں کو اونچی کرنا شروع کر دیا اور چھتوں کو مزین کرنے لگا تو پھر ایسے گڑھے میں گرے گا۔

اس میں سے دشوار ہے اور یہی مال اپنے ضروری ملبسوں کا بنانا چاہیے کہ اگر ان پر کوتاہی کرے گا تو خدا نے تعاقب کے واسطے فارغ ہو جاوے گا اور اپنے فاقے کی تیاری اور آخرت کی زادے کے لئے مستعد رہے گا اور اگر بائیں طرف مدھمکے بڑھے گا اور آرزوں میں مبتلا ہوگا تو سب قندیرا گند ہو جائیں گے اور خدا نے تعاقب کے واسطے تکرار سے جنگل میں تجھ کو ملاک کر دے۔ اسے عزیمت اس نصیحت کو قبول کرگو محبت کرنے والا تیری نسبت زیادہ تو محتاج نصیحت کا ہے اور بنانا چاہیے کہ جتنا وقت تدبیر اور ادراہ لیتے کا اور اقتیاب کا ہے وہ یہی چھوٹی سی زندگی ہے پس اگر اس کو ایک ایک روز غفلت میں ڈال دے گا تو کیا عجیب ہے کہ ایسے وقت میں موت تیری آوے جس میں تیرا دل مرنے کے لئے نہ چاہتا ہو پھر تو حسرت اور ندامت کبھی نہ پاوے اب اگر جو بات تجھے کہی گئی ہے اگر خوف کی کمی کے باعث تجھ سے اس کی پیروی نہ ہو سکے اور جس قدر ہم نے فاقے کا حال کھا ہے وہ تیرے ڈرانے کے لئے کافی ہے تو ہم کسی قدر حال خائفین کا سمجھتے ہیں جس سے تم کو توقع ہے کہ کچھ سختی تیرے دل کی موقوف ہو جاوے کیونکہ یہ تجھے بھی خوب معلوم ہے کہ انبیاء اور اولیاء اور علما کی عقل اور ان کے عمل اور ان کے رتبے خدا تعالیٰ کے یہاں تیری عقل اور تیرے رتبے سے بڑھ کر تھے تو یہ سوچنا چاہیے کہ ان پر خوف کیوں زیادہ کثافہ اور ان کے لئے ڈگری کی کیا وجہ تھی کہ ان میں بعض چغیں مارتے تھے اور بعض نہ ہوش ہو جاتے تھے بعض غش کھا کر گرتے تھے بعض مروہ ہو کر زمین پر پڑ جاتے تھے اندر اگر ان کے خواص سے بھی تیرے دل میں خوف پیدا ہو تو بھی کچھ تعجب نہیں اس لئے کہ غفلت والے کے دل پتھر جیسے یا ان سے بھی سخت ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فاقہی کا احجارت واشد قسوة وان من الاحجارت الا تنفجر موت الانهار وان منہا یشقق فیہ فخرج منہ الماء وان منہا ما یبرط من خشية الله وما الله بظہیل عما فیہم لغوت۔

حضرت عائشہؓ روایت کرتی ہیں کہ جب ہوا بدلتی تھی اور آندھنی چلتی تھی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدلتا تھا اور کھڑے ہو کر حجر سے ہیں پھرتے گئے تھے اور باہر نکل جاتے تھے یہ سب باتیں خدا کے خوف سے ہوتی تھیں اور ایک باب میں سورہ فاتحہ کی ایک آیت پڑھ کر بے ہوش ہو گئے اور مدنی سے فرماتا ہے: وخصر موسیٰ صفاقاً اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت جبریل علیہ السلام کی زمین بٹل ہیں دیکھی اور نہ ہوش ہو گئے اور روایت ہے کہ جب آپ نماز میں ہوتے تھے تو آپ کے سینے

سورہ جیسے پتھر یا سے بھی سخت اور پتھروں میں تو وہ بھی ہیں جن سے چوٹی میں نہیں اور ان میں تو وہ بھی ہیں جو پتھروں میں نہ ہوتے ہیں اور ان میں وہ بھی ہیں جو گریز پڑتے ہیں خدا کے ڈر سے وہ اندھے نہیں مگر ہوش ہو گئے اور گریز پڑتے ہیں بے ہوش ہو گئے۔

کا جوش بہار یا کہ بوشش کی طرح سے سنائی دینا تھا اور آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل بھی نہیں آئے مگر
 اس صورت سے کہ خوف خدا سے جبار سے کاٹتے تھے اور روایت ہے کہ جب شیطان مرزودہ کو تو تھمت جبریل
 و میکائیل علیہما السلام نے روزا شروع کیا تو کوئی الٹی ہوئی کہ تم اتنے کیوں روستے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں
 ہم تیرے واسطے یہ خوف نہیں تھکے ہو کہ تم ایسے ہی رہو میرے مکر سے یہ خوف نہ رہو اور حضرت مکر روایت
 کرتے ہیں کہ جب دوزخ پیدا ہوئی تو فرشتوں کے دل اپنی جگہ سے اڑ گئے مگر جب بنی آدم پیدا ہوئے تو پھر
 دل اپنی جگہ آ گئے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حیدر بن علیہ السلام سے
 پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ میں نے میکائیل علیہ السلام کو ہنستے نہیں دیکھا انہوں نے کہا کہ جب سے دوزخ پیدا
 ہوئی ہے وہ کسی نہیں ہنستا اور روایت ۲۳ ہے کہ شرف نے کے کچھ فرشتے ہیں کہ جب سے آگ پیدا ہوئی ہے
 وہ نہیں ہنستے اس خوف سے کہ ہمیں خدا تعالیٰ ہم پر عذاب ہو کر اسی سے ہم کو عذاب نہ دیو۔ حضرت عبد اللہ
 بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک بار میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کتاب باہر نکلیا ہاں تک کہ آپ کسی باغ میں لشکر کے
 لشکر سے اٹھ کر خرابا اٹھا کر کھانا شروع کیا اور جب کو فرمایا کہ تم لیو نہیں کھاتے میں نے عرض کیا کہ کھانے کی جھوک
 نہیں آپ نے فرمایا مجھ کو اس کی اشتہا ہے اور یہ چوتھا روز ہے کہ میں نے غذا نہیں چکھی اور نہ مجھ کو دل درگ
 ہیں اس پر وردگار سے ناگن نوؤہ چھ کو روم اور فارس کی سلطنت غایت فرما دیتا اس کے ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ
 جب تم ایسے لوگوں میں رہو گے جو اپنی خوراک ہمیں دن ذخیرہ کر کے رکھیں گے اور ان کے دل میں شبیں نہ رہیں گے۔
 حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ہم مہراں سے نہ لے سکتے تھے کہ اس نے یہ آیت تیری تادھک بن مرد بنہ زلف
 زلفا۔۔۔ اللہ بد زلفا و اب اکھ و هو اسیم اللہیم آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو
 مال کے واسطے اور شہوات کے اتباع کا حکم نہیں دیا جو شخص دینا اس سے رکھتا ہے کہ اس سے میں کو غرض
 حیات نہ پائیدار ہو تو زندگی اللہ کے قبضہ میں ہے۔ خبردار سو کہ میں نہ دنیا جمع رکھتا ہوں نہ روم نہ کن کے سے رزق
 کا ذخیرہ کرتا ہوں وہ حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمازیں کھڑے ہوتے تھے تو اس
 کے دل کا جوش خدا کے خوف سے ایک کوس کے فاصلے سے سنائی دیتا تھا اور حضرت جبریلؑ فرماتے ہیں کہ حضرت آدمؑ
 جب سے زمین پر آئے روز تیرہ سو بار رویا کیے اور اپنا سرخاٹھا سے بچا ہاں تک کہ ان کے آنسوؤں سے کبوتر بچ گیا
 اور اس میں ان کا سر چھپ گیا گواہ آئی کہ اسے دوزخ اگر تو بھوکا ہے تو کھانا ملے اور پیاسا ہے تو پانی پینے کے واسطے
 اسے دیکھ کر میرا بے ہوشی میں نہ رہی کہ آپ کے خوف کی حرارت سے تیری ہل گئی دیکھ شرف سے سے

۱۔ قسرت سے کہہ کر سند نہیں ملی مگر اب جہاں نے بردین بن عباسؓ کی روایت سے کہ حضرت جبریلؑ کا نقل کیا ہے ۲۔ ج
 ۳۔ محمد بن یحییٰ نے یحییٰ بن یحییٰ سے روایت کیا ہے کہ میں نے ابن عباسؓ سے سنا ہے کہ جب بنی اسرائیل کا حال بد رہا تو نبی کریمؐ نے ان سے کہا کہ ۴۔ ج
 ۵۔ بردین بن عباسؓ نے یحییٰ بن یحییٰ سے روایت کیا ہے کہ میں نے ابن عباسؓ سے سنا ہے کہ جب بنی اسرائیل کا حال بد رہا تو نبی کریمؐ نے ان سے کہا کہ ۶۔ ج

گئے اور یحییٰ بن ابی کثیر فرماتے ہیں کہ محمد کو برادری بت چینی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب نوحہ کرنا چاہتے تھے تو سات روز پیشتر نہ کچھ کھانے تھے نہ پیتے تھے نہ عورتوں کے پاس جاتے تھے جب ایک روز بہت تھکے تو ان کے لئے ایک منبر جھک میں نکالا جاتا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو فرماتے تھے کہ شہروں اور توانی شہروں میں اور جنگوں اور بہادریوں اور شیلوں اور بہت فائدوں اور کسبوں سے پکار پھیریں کہ لوگو! میں کو حضرت داؤد کا نوحہ اپنے نفس پر نہ مانو اور خود آؤ سے تو جنگوں اور شیلوں سے وحشی اور مبتلاؤں سے دزدوں سے در پہاڑوں سے جانوروں سے اور گھوڑوں سے پرندوں سے اور باکو عورتیں اپنے مردوں سے آتی تھیں اور لوگ وہاں جمع ہوتے تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام اگر منبر پر چڑھتے تھے اور آپ کے گرد بنی اسرائیل ہوتے تھے وہ ہر ایک قسم علیحدہ آپ کے گرد ہوتی تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے سر پر کھڑے ہوتے اور آپ خدا کی ثنا شروع کرتے تھے اور لوگ رشتے بن تھیں اور ہاڑی مارنے لگتے تھے پھر آپ جنت اور دوزخ کا ذکر فرماتے تھے تو زمین کے ندر بہنے والے بنو اور کچھ وحشی اور دزدے مریاتے تھے پھر قیامت کی دہشتوں وراپنے اور نوحہ کا بیان فرماتے تھے تو ہر قسم کے جانداروں میں سے ہرے کے پرے لٹ جاتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام مردوں کی کثرت دیکھتے تھے تو والد بزرگوار کی خدمت میں عرض کرتے تھے آپ نے سننے والوں کے کھڑے پھیر دیئے اور بنی اسرائیل کی امت سے گروہ مر گئے در وحوش و حشرات زمین سے بہت سے فنا ہوئے تب آپ دعا مانگنی شروع کرتے وہ دن میں ہی ہوتے تھے کہ کوئی بنی اسرائیل کے مابیان کو پکارنا تھا کہ اے داؤد جزا کے مانگنے میں آپ نے جلدی فرمائی یہ سن کر آپ سید ہوش ہو کر گر پڑتے تھے جب حشرات سلیمان علیہ السلام آپ کا یہ حال دیکھتے تھے تو ایک چارپائی لاتے اور اس پر ان کو اٹھاتے پھر ایک پکارنے والے کو فرماتے کہ یوں پکار دے کہ اگر کسی کا دوست و آشنہ یا قریب و اود کے ساتھ میں تھا تو وہ چارپائی لے کر اسے اٹھا لے کیوں کہ جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو جنت اور دوزخ کے بیان سے مار ڈالا تو ان کو بیت چارپائی لاتی اور اپنے رشتہ دار کو اس پر اٹھاتی اور کہتی کہ اے وہ شخص جس کو ذکر دوزخ سے مار ڈالا ہے اے وہ شخص جس کو خوف خدا سے فنا کیا پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو انہ بھونے اور کھڑے ہوتے اور اپنا ہاتھ سر پر رکھتے ہوئے اپنے عبادت خانے میں جا کر دروازہ بند کر لیتے اور کہتے کہ اے داؤد کے مالک کیا تو داؤد سے ناراض ہے اور اسی منہ بابتیں بہتے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام دروازے پر آکر اندر آنے کا اذن چاہتے اور ایک ایکہ جو کی لے کر اندر جاتے اور عرض کرتے بابا بن میں کو کچھ کر جو بابت چاہتے ہو اس کی قوت پیدا کر لو اس میں سے کسی قدر کھاتے پھر بنی اسرائیل میں نکل کر رشتہ اور بزرگوار کی راوی ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک روز چالیس ہزار آدمیوں کے ساتھ نیک ان کو دھندلے تھے تو دروازے تھے ان میں سے تیس ہزار مر گئے اور وہیں ہزار کے ساتھ آپ واپس آئے اور آپ کی دو لونڈیاں تھیں کہ ان کو یہ کام سپہ دہن کہ جب آپ پر خون آتا تو گر کر زخمی ہوتے تو وہ دونوں سینے دریاؤں پر پھیر جاتیں کہ کہیں جوڑ علیہ ہو کر مرنے میں اور حضرت بن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بیت المقدس کے ندر آئے کہ جس کی عمر میں لڑے عابدین کو دیکھا کہ بالی اور اون کے کھڑے پہنے

پیشہ میں ورنہ میں سے جو نہایت کوشش کرنے والے ہیں ان کو دیکھا کہ اپنے گلے کی بارہوں کو چیر کر ان میں زنجیریں
ڈال رکھی ہیں اور اپنے آپ کو بیت المقدس کے گونے میں باندھ رکھا ہے۔ ان کو دیکھ کر آپ کو بول ہوئی اور اپنے ماں
باپ کی طرف رجوع کیا۔ پھر لڑکوں پر آپ کا ہوا کہ وہ کھیل رہے تھے انہوں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کی کہ
کہ اگر ہمارے ساتھ کھیلو آپ نے فرمایا کہ اس واسطے نہیں پیدا ہوا کہ کھیلوں گھر پر آکر ماں باپ سے جھگڑا کر
بچہ کو کڑواؤں گا بنا دو انہوں نے بنا دیا آپ بیت المقدس کو چلے آئے دن کو اس کی خدمت کرتے اور رات کو
وہاں رہ کر صبح کر دیتے یہاں تک کہ ان پر پندرہ برس گزر گئے تب آپ بیت المقدس سے نکل کر پہاڑوں اور
وادیوں کے ناموں میں پورے آپ کے ماں باپ ڈھونڈنے لگے ان کو پھر وہاں پر پایا کہ پانی سے پاؤں نہ کر رہے
ہیں۔ یہیں کی شدت سے گویا جان نکلی جاتی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قسم ہے تیری عزت اور بزرگی کی کہ تیرے
پانی نہیں پیاں گا جب تک تجھے یہ معلوم نہ ہو کہ تیرے نزدیک میرا ٹھکانا کہاں ہے آپ کے ماں باپ ایکس جو کی تکب
اپنے ساتھ لے گئے تھے ان سے کہا کہ اس میں سے کہا کہ پانی پیتا پیا بیٹے انہوں نے منظور کیا اللہ حکم کی تعمیل کی اور اپنی
قسم کو رد کیا اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں تمام اسباب و اسباب فرمایا عرض کی کہ ان کو ماں باپ بیت
مقدس سے ملنے لگے تو آپ کا دستور تھا کہ جب نماز پڑھنے کو کھڑے ہوتے تو اتنا منہ کہ درخت اور پتھر منہ
لگے اور نہ صرف نہ کر یا علیہ السلام بھی آپ کے منہ سے ہی نور درخت کہ پتھر سے ہو جاتا تو ہمیشہ اسی طرز
رویہ رہتے حتیٰ کہ ان کے انیسویں سے ان کے رخساروں کا گوشت جاتا رہا آمد دیکھتے دیکھتے آپ کی ڈاڑھی میں نور
ہوئے تھیں ان کی ماں نے ان سے فرمایا کہ بیٹا اگر تم کو تو کوئی ایسی چیز بتا رہے ہو جس سے تم اپنی ڈاڑھی
رنگوں کی انواروں سے چھینا کر آپ سے عرض کیا کہ بہن انہوں نے دوپہل نامہ کے لے کر آپ کے گلوں کو چھینا ہے
دیکھتے پس جب نماز کو کھڑے ہوتے تو روتے اور جب دوپہل آنسوؤں سے بھیگ جاتے ان کی مادر مشفقانہ
کھڑی ہو کر انہیں جب اپنے آنسوؤں کی کہ باختموں پر بہتے دیکھتے تو فرماتے کہ اہی یہ میرے آنسو ہیں میری
ماں بے اور میں تیرا بہن ہوں اور تو رحمہ اللہ جان سے پس ایک روز حضرت نہ کر یا علیہ السلام نے رشتہ فرما دیا کہ
جہاں پر میں نے تیرا دعا مانگی تھی کہ بچہ کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور تو فرمایا کہ تیرے تیرے دل
زیر سے ہر کوئی ایک جہاں ہوا انہوں نے فرمایا کہ بابا جان حضرت میری علیہ السلام سے ہے، چہرے کے کپڑے جنت
اور دوزخ کے بیچ ہیں ایک جہاں ہے جس کو پھر وہاں سے لے کر کوئی شے نہ کرے گا حضرت نہ کر یا علیہ السلام نے فرمایا
کہ تیرا بیٹا بڑا کرنا کہ ایمان ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسے گزند حواریوں کا خوف
درجنت کی نعمت اس بات کے باعث ہیں کہ مشقت پر صبر کیا جائے اور دنیا سے دور کرتے ہیں میں تم سے پہلے
کہتی ہوں کہ جو کھانا اور خنس و فاشک پر کتوں کے ساتھ صومر رہتا۔ جنت کی تلاش میں ایک اور نامہ ہوتا ہے اور
روایت ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل حبیب اپنی شہیاد کر رہے تھے بے ہوش ہو جاتے تھے اور آپ کے دل

ت اور بھی کراہی ماں باپ سے

سے حقیقت ثابت کی پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ خائف وہ ہیں جن کے دل خوف سے شوش میں اور آنکھیں روتی ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ خوش ہوں اس صورت میں کہ موت پیچھے لگی ہے اور قبر سامنے ہے اور قیامت ہمارا وعدہ کا ہے اور دوزخ پر کھڑا ہوا راستہ ہے اور خدا کے تعالیٰ کے سامنے ہم کو کھڑا ہونا ہے اور حضرت حسن بصری ایک جوان پر گزرتے کہ اپنی ہنسی میں ڈوبا ہوا تھا اور ایک مجلس میں لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا آپ نے اس سے فرمایا کہ تو پل نہ اڑ پر کو گزرا ہے اس نے عرض کیا کہ نہیں آپ نے پوچھا کہ... مجھے معلوم ہے کہ تو جنت میں جا سکے گا یا دوزخ میں اس نے عرض کیا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ چہرہ یہ ہنسی کیسی ہے راوی کہتا ہے کہ پھر اس شخص کو کسی سے ہنستے نہ دیکھا اور حماد بن عبد ربیع نے کہا کہ تو اس طرح بیٹھتے ہو یا نہ ہنستے ہو اگر کوئی ان سے کہتا کہ آپ تمہارا بیٹھنا تو فرماتے کہ اطمینان کا بیٹھنا نہ شخص کا ہوتا ہے میں تو بے خوف نہیں اس لئے کہ خدا کے لئے نہ کی نافرمانی کی ہے اور حضرت سعید بن عبد العزیز فرماتے ہیں کہ لڑنے کے لئے جو اپنے بڑے پر غلبہ ڈال دے وہ یہ بھی رحمت ہے تاکہ خوف خدا سے مر نہ جاوے اور حضرت مکی بن دینہ فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ جب مروں گا تو لوگوں سے کہہ دوں گا کہ میرے بڑے یاں اور طریق ڈال کر مجھے خدا کے پاس ابھی طرح لے جاویں یہ کسی سے کہا گئے ہوئے خدا کو افاقہ کے ساتھ ساتھ ساتھ ہیں اور حاتم امیہ فرماتے ہیں کہ کسی مکان میں صلح پر فریاد مت ہو کہ جنت سے یہ وہ صلح کوئی دیکھ رہا ہے مگر آؤ کہ اس میں تو ہوا اور نہ کثرت عبادت پر فریاد ہو کہ اب میں کا حال بعد کثرت عبادت کے خود نہ ہو رہا ہے نہ کثرت تم سے نہ ضرور ہو کہ ملجام اسم اعظم اچھی طرح جانتا تھا مگر انہی میں اس کا کیا ہو وہ تحصیل کی زیارت پر فریاد نہ ہو کہ کثرت عملی شد علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کسی کا رتبہ نہیں مگر بعض ان رتبہ اور ان کو آپ کی زیارت کام سے آتی درحقیقت فرماتے ہیں کہ میں اپنے ناک کردن میں کی ہر دیکھ لیتا ہوں اس خوف سے کہ میں میرا منہ کا یا تو نہیں ہو گیا ہو اور فرماتے کہتے ہیں کہ یہاں سے یہاں اللہ یاد ہے کہ اگر خدا نے مجھ کو نگاہ غضب سے دیکھتا ہے وہ میرے حال کی بات کرے کہ میں نے درحقیقت کہا ہے کہ... ایک روز اپنے پیاروں میں بکھلے اور فرمایا کہ راستہ میں نے مت پر بڑی چیز سن لی کہ اس سے جنت تک سوال کیا ہے وہی کہ جب غرق کی ماں سے اپنے بیٹے کو کہیں کہ میں تم کو ہاتھوں کے لئے دیکھ رہا ہوں کہ کھڑا ہو کر بھی چہرہ اور چہرہ پر ہنستے دن تو عبادت ہی کرتا ہے تو یہ ایک عمل کو یہ اپنے دہرے ایک فقرہ سن کر کہ یہاں سے اتنی مشقت کیوں کرتا ہے میرا ہوا ہے کہ ہاں کہ اسے اور مشقت میں کون سی بات سے اس امر سے ہمارے بہانوں کہ اگر خدا نے اسے لے لے گا کہ وہ دیکھ رہا ہو اور ناراض ہو گیا ہو یہ شرا و سہ کہ اپنی عزت و جلال کی فکر میں ہوتا ہے کہ نہیں ہنسون گے درحقیقت فضیل فرماتے ہیں کہ مجھے نہ کسی نے مرسل کا غرور ہوتا ہے ورنہ فرشتے مغرب کا نہ کسی نے سہ نیک کا کیونکہ ان لوگوں پر قیامت کو عتاب نہ ہوگا۔ مجھے تو غیبت صرف اس شخص کی ہے جو پیرا ہی نہ ہو اور خدا سے ہٹے ہو کہ ایک جوان کو انشاء میں سے خوف دوزخ ہو تو ہمیشہ رویا کرتے یہاں تک کہ رونے لگے بے عتاب گھر سے ہی نہ نکلتے

چیز کھاؤں گا اور اس قسم پر اپنے مرنے تک قائم رہے اور حجاج نے حضرت سعید بن جبیر سے پوچھا کہ میں کس سے
کہتم تجھی نہیں ہتے انہوں نے فرمایا کہ ہتے کی کیا صورت ہے دوزخ بھونک رہی گئی ہے اور طوق تیار ہیں اور فرشتے
دوزخ کے مستعد و آگاہ کھڑے ہیں اور ایک شخص نے حضرت حسن ایہمی سے پوچھا کہ اے ابو سعید آپ کو صبح کیسے
ہوئی آپ نے فرمایا کہ خیرین کے ساتھ اس نے پوچھا کہ آپ کا حال کیا ہے آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ تو میرا حال پوچھتا
ہے یہ بتاؤ کہ اگر کچھ لوگ کشتی میں سوار ہو کر یہ بیچ میں سمندر کے پہنچیں اور کشتی ٹوٹ جاوے اور ایک ایک آدمی ایک
ایک تختے سے لگا رہ جاوے تو ان کا حال تمہارے ذہن میں کیسے ہے اس نے کہا بہت سخت منیبت کا ہے
آپ نے فرمایا کہ تو میرا حال ان کے حال سے بھی زیادہ سخت ہے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ایک لونڈی ان کی
خدمت میں حاضر ہوئی اور سلام کر کے ان کے گھر میں جو مسجد تھی اس میں دو رکعتیں نماز کی پڑھیں اور پھر اس کو منبت
اگلی اور سو رہی اور خواب ہی میں روئی جب جاگی تو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا امیر المومنین میں نے اس وقت
عزیز معاملہ دیکھا آپ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے اسی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ دوزخ دوزخیوں کے واسطے دھڑ دھڑ
جل رہی ہے پھر بل صراط لا کر اس کی پشت پر رکھا گیا آپ نے فرمایا کہ پھر کیا ہوا اس نے کہا کہ پھر عبداللہ بن
مروان کو لائے اور اس پل پر اس کو چڑھایا وہ ٹھوڑا ہی جانتے پایا کہ پل الٹ گیا اور وہ دوزخ میں جا پڑا آپ نے
فرمایا کہ پھر اس نے کہا کہ پھر عبداللہ کے بیٹے کو لائے اور اس پل پر سوار کیا وہ بھی ٹھوڑی سی دیر میں
کہ پل نے کروٹ لی اور دوزخ میں جا پڑا آپ نے پوچھا کہ پھر اس نے کہا کہ پھر سلیمان بن عبداللہ کو لائے اور
پل پر چڑھایا وہ بھی ٹھوڑی سی دیر چلا تھا کہ پل ترچھا ہو گیا اور وہ دوزخ میں گر پڑا آپ نے پوچھا کہ پھر اس نے
کہا کہ پھر میں نے دیکھا کہ آپ کو لائے یہ اس کا کہنا تھا کہ آپ نے ایک دفعہ ایک لڑکے کو مارا کہ بے ہوش ہو کر گر
پڑا اور وہ لونڈی اٹھی اور ان کے کان میں پکار کر کہنے لگی کہ اے امیر المومنین جلد میں سے دیکھ
کہ آپ بچ گئے آپ نے بھانپا پانی ہر چند وہ کان میں چھینتی رہی مگر آپ برابر نعرے مارتے تھے اور پاؤں دے دے
مارتے تھے اور روایت ہے کہ حضرت اویس قرنی قاصص کے پاس آئے اور ان کے کلام سے رونے لگے جب وہ
دوزخ کا ذکر کرتے تو آپ صبح مارتے پھر بھاگے چلے جاتے تو لوگ ان کو دیوانہ کہتے اور حضرت معاذ بن جبل فرماتے
ہیں کہ مومن کا خوف جب تک نہیں ٹھہرتا جب تک کہ دوزخ کے پل کو پیچھے نہ چھوڑے اور حضرت طلحہ اس رحمت اللہ کے
لئے بستر کیا جاتا تو لیٹتے تو کمر مگڑا ہی کے دانے کی طرح اس پر ادھر ادھر لوٹتے پھر اس پر سناچھل کر اس
کو لپیٹ دیتے اور قبلہ کی طرف صبح تک متوجہ ہوتے اور کہتے رہتے کہ دوزخ کے بیان نے خوف و ہول کی
نہیں اڑا دی اور حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ دوزخ میں سے ایک شخص ایک ہزار برس کے بعد نکلا گیا اچھا ہو
کہ وہ شخص میں ہوں اور یہ اس نے فرمایا کہ خوف دوزخ میں ہمیشہ رہنے اور سو دغا خنہ کا تھا کہ کہتے ہیں کہ آپ چاہیں
میں نہیں ہوں اور راوی کہتے ہیں کہ جب میں ان کو بیٹھا دیکھتا تھا تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا قیدی ہے کہ گھڑن مارنے
کے لئے پکڑا ہوا ہے اگر آپ وعظ فرماتے تھے تو یہ معلوم ہوتا تھا گویا آخرت کو سامنے دیکھتے ہیں اور اس کا

اور توبہ یقیناً بجا ہے اور ایسا ایسا انسان ماعنون بربک کر سیدہ مقام خود ہے کہ ان اقوال میں سے کسی بھی ہم کو تائبہ ہو جائے۔ کون بات بھی ہم کو ہر سہ غائلوں و جھوٹی آزمائشوں سے نکالتی ہے اگر توبہ نال کر تو یہ کٹ رہنے کی بات ہے لیکن طریکہ خدا کے تعالیٰ اپنے نفس سے توبہ فاسد و مرحمت فرما دے ورنہ باغی ہو کر پناہ دے ہم خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ ہماری توبہ قبول کرے بلکہ یہ التجا کہ شوق توبہ ہر سہ دنوں کے اندر دل سے صرف نہ رہتی حرکت توبہ کی دعا کے لئے ہمارے لئے کافی نہ فرما دے ورنہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جاویں گے جو کہتے ہیں کہ توبہ کی رستہ اور سنتے ہیں نہیں مانتے جب وہ غلط سنا تو رو پڑے۔ ورنہ ہم کام کا وقت آیا تو پہلو تہی کر گئے اس سے زیادہ سوالی کی مثل فی اور کیا سہوگی خدا کے لئے ہم کو توفیق اور رشد اپنے کرم و فضل سے عنایت کرے اب ہم احوال فالقین کی گاہیت کو اس قدر پرکھتے ہیں کہ توبہ کی مشہور درفانہ اگر کس سست حرکتیں ہیں سست و سست

اگر بعد بای حکمت پیش نازد : بخوانی پیش باز بچید و رگوش

اور جیسی ہی مالک نورانی جوڑے سے عمر و عابدوں میں سے ہیں ایک ہر سب کا دل بہت ہی کماؤں سے اس کو میرے مقدس کے
دروازے پر نگہیں صورت بنائے گھر سے دیکھا سخت تیزان تھا اور کثرت گریہ سے نہ سوس نہیں کہی تھا رومی کہتے ہیں کہ یہ ہیں
اس کو دیکھ تو اس کی صورت سے ڈر گیا اور اس سے کہا کہ اے راسخ مجھ و محبت کر کہ تجھے یادگار رکھوں اس سے جواب
دیا کہ اے عزیز کیا تمہیں سخت تھکے کو کزن سو کی ایک یہ ہے کہ اگر تمہارے ہونے کے تو ایسی طرح نہ رہو جیسے کسی کو چاروں طرف سے
ورندوں اور کیتروں نے گھیر لیا ہو اور وہ ہر سال اور نصف رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ذرا سی غفلت ہو جاوے تو وہ نہ رہے
و انہیں یا چوک جاوے تو ہمیشہ ایک کپڑے کا ٹاپیوں پر منکدہ نہا ہوا اس کا دل خوف و ہراس ہی میں رہتا ہے گویا سنگ بنو سے
بے خوف ہو کر رہی اور دن بھر رات میں نہ سوتا ہے گونجے لوگ خوش ہوا کریں پھر وہ در سب شے چھو کر سہیل میں نے کہا کہ کچھ
نہ کہتے تو شاید مجھ کو زیادہ نفع ہوتا اس نے کہا کہ میرا سے کہ بتنا پانی مل جاتا ہے وہی کافی ہوتا ہے ورنہ اس سے درست
اس واسطے کہ صاف دل کو نوادانی سا خوف ہلا دیتا ہے ورنہ کھل دل سے غنہ شمعیت بادل دور رہتی ہے وراں سے جو
مثال بیان کی کہ اس طرح رہو جیسے وہ شخص جس کے چار طرف درندہ اور نہریے جاتو رہوں تو میں کو یوں نہ جاننا چاہیے
کہ یہ مثال فرقی ہے بلکہ یہ صورت واقعی ہے کیونکہ اگر آدمی تو غفلت سے پیشہ آئن کو دیکھ تو معلوم ہو گا کہ نور و شمس کے
درندہ سے اور نہریے جاتو رہوں سے پرہیز نہ کرے اور کعبہ و حرم اور کعبہ اور عجب یہ وہی ہے جو کہ اس کو
چیرتا اور تیشنی کی کہتے ہیں لیکن ایک غم بھی ان سے غافل رہنے لگے کہ وہی کون کا گزرتا اور زیادتی نہیں ہوتی
جب پردہ اٹھا جائے گا اور وہی قبریں میں جاوے گا سوخت دیکھے گا کہ یہ سب نعمات اپنے اپنے مقام کی صورت ہیں کہ وہی کے وقت
یہ نظر آئے گا کہ سانپ اور چیتوں سے قبریں آکر بن کر گھیریں ہاں نہ کہ نہ سانپ جو کہ نہ چھو بکے ہی صفت نہا ہونے کی میں بھی ہوں کہ نہ
کی صورت اس نکتہ سوچ پڑے گی پس اگر یہ ظور ہو کہ ان کو ارٹوان چاہیے اور ان پر نام نہا ہونا چاہیے نہ کہ مرخص سے پیشہ رہا
آدمی کے اختیار میں ہے تو اس سے ہرگز چوکنہ نہ چاہیے ورنہ ان کا گھٹن اور نوچن خوب اچھی طرح دل میں طمانین چاہیے۔

وقت اور دھور سے تم کو شر کے نام سے وہ انبار ۲ ست ۲ لے دی کیجئے گوہر کا تو جسے یہ کہتے ہفت ۳ در اند تار چہ نیز جہ ۴

چوتھا باب فقر اور زہد کا پسین

گر چاہتے تو دل سے ہوئے سچا غاہہ : کر فقر تو اختیار اہل ہند ترا چہارہ
 کہتے ہیں رسول فقر کو اپنا مختار : تیرے لئے پس بھی کافی ہے شاید
 واضح ہو کہ دنیا اللہ جل شانہ کی دشمن ہے اس کے فریب میں بہت لوگ گمراہ ہوئے اس کے مکر سے بہتوں کو لغزش
 ہوئی تو اس کی دوستی یا خلا اور سیئات کی جڑ ہوئی اور اس کی دشمنی طامات و قربات کی اصل اور ہم نے اس کا حال اور اس
 کی دوستی کی درست کو باب دوم دنیا کے جلد سوم میں منسلک کیا ہے یہاں جو فضیلت اس سے بزرگ نہیں ہیں اور اس میں زہد
 کرنے میں ہے اس کو ذکر کرتے ہیں کہ منجیات میں اصل وہی ہے کہ یونکہ نجات کی طمع بدون دنیا سے علیحدگی اور دوری کے
 نہیں ہو سکتی لیکن اس سے علیحدگی کی دو صورتیں ہیں یا تو وہ خود آدمی سے الگ رہے اس کو تو فقر کہتے ہیں یا آدمی اس سے
 کن رہ کر رہے اس کو زہد کہتے ہیں اور ان دونوں چیزوں کو سعادت کے حاصل ہونے کے باب میں ہے اور فوز و نجات
 پر ذکر ہے اس لئے ہم ان دونوں کی حقیقت اور درجات و اقسام اور شرطیں اور احکام ذکر کرتے ہیں اور اس باب
 کی دو منسلک کرتے ہیں اول میں فقر اور دوسری میں زہد کو لکھتے ہیں۔

پہلی فصل فقر کی حقیقت و فضیلت اور فقراء کی فضیلت و ادب

فقر کی حقیقت اور فقیر کے احوال
 جاننا چاہیے کہ فقر حاجت کی چیز کے نہ ہونے کا نام ہے اور
 بے حاجت چیز کے نہ ہونے کو فقر نہیں کہتے اور اگر حاجت
 کی چیز موجود ہو اور اس پر آدمی قادر ہو تو اس شخص کو فقیر نہ کہیں گے اور جب یہ معلوم ہو چکا تو اب ظاہر ہے کہ جو شخص
 سوائے اتنا مال کے موجود ہے وہ فقیر ہے اس واسطے کہ ہر ایک موجود چیز کو اپنے دوسرے وقت میں موجود ہونے
 کی حاجت ہے اور وجود کا ہمیشہ رہنا خدا کے فضل و احسان سے ہے۔ پس اگر غیبتی کے پردے پر کوئی موجود ایسا ہو
 جس کا وجود دوسرے سے مستفاد نہ ہو تو وہ غنی مطلق ہے اور ایسا موجود سوا ایک ذات کے ہو نہیں سکتا اس سے
 معلوم ہوا کہ وجود میں غنی ایک ہی ہے اور اس کے سوا جتنے ہیں وہ اسی کی طرف محتاج ہیں تاکہ ان کو دوام وجود کی مدد
 اور سی جتنے کی طرف اشارہ ہے اس قول خداوندی میں واللہ غنی و نستتم العسراۃ لیکن یہ معنی فقر مطلق کے

میں اور ہم کو عرض فقر مطلق کے بیان سے نہیں دیکھنا خاص فکر مال کا بیان کرنا منظور ہے ورنہ بندے کی حاجت کو باعتبار اس کی ضروریات کے دیکھنے تو کچھ بھی شمار نہیں ہو سکتی اس لئے کہ ضروریات و حاجات آدمی کی بے شمار ہیں اور منجملہ اس کے حاجتوں کے وہ ہیں جو مال سے مل سکتی ہیں پس انہیں کا ہم کو بیان بھی اس وقت مدنظر ہے۔ اس لئے کہتے ہیں کہ جو شخص مال نہیں رکھتا اس کو ہم اس مال کے لحاظ سے فقیر کہتے ہیں جو اس کے پاس نہیں لیکن طریقہ اس شخص کو اس مال مفقود کی طرف حاجت بھی ہو چیر یہ خیال میں آتا ہے کہ فقر میں آدمی کے پانچ احوال ہیں اور ہر ان سب کو فقیر کہنے والے جدا جدا نام رکھے دیتے ہیں تاکہ ان کے احکام بھی علیحدہ بیان کر سکیں۔

پہلی حالت جو سب سے عمدہ ہے یہ کہ آدمی ایسی طرح ہو کہ اگر اس کے پاس مال آدے تو اس کو برا معلوم ہو اور ایذا بادے اور اس کے قبول سے بھاگے اور اس کے مشغول ہونے سے اجتناب کرے اور اس کے شر سے محترز رہے ایسے شخص کو زائد کہتے ہیں۔ **دوسری حالت** یہ ہے کہ مال کی رعیت اتنی نہ ہو کہ جس کے حاصل ہونے سے خوش ہو ورنہ نہ اتنی نفرت ہو کہ اس سے ایذا پاتا ہو یا اگر ملے تو چھوڑ دے ایسے شخص کا نام ہم راضی کہتے ہیں **تیسری حالت** یہ ہے کہ مال کا ہونا اس کے نزدیک نہ ہونے کی نسبت محبوب ہو اہل وجہ سے کچھ مال رعیت رکھتا ہے مگر رعیت اتنی نہیں کہ اس کی طلب میں سرگرم ہو بلکہ اس قسم کی ہے کہ اگر بلا محنت و کد و رت ملے تو لے کر خوش ہو ورنہ اور طلب میں کچھ مشقت کا محتاج ہو اس میں مشغول نہ ہو ایسی حالت والے کا نام ہم قانع کہتے ہیں کیونکہ اس سے موجود چیز پر قناعت کر کے طلب کو موقوف کیا یا وجودیکہ کسی قدر رعیت بھی بنتی ہو چوٹھی حالت یہ کہ طلب مال کو موقوف کرنا عاجزی کے باعث ہو ورنہ رعیت اتنی ہے کہ اگر کوئی سبیل تلاش کی ملے جو محنت ہی سے ملے تو اس کو ضرور غنیمت کرے یا طلب میں مشغول ہی ہو ایسی حالت والے کو ہم حرایص کہتے ہیں۔ **پانچویں حالت** یہ ہے کہ جو مال اس کے پاس نہیں اس ضرورت میں منظر ہو مثلاً بھوکے کے پاس روٹی نہ ہو اور تنگے کے پاس لباس نہ ہو ایسی حالت والے کو ہم مضطر کہتے ہیں۔ اس کی رعیت طلب کے باب میں کسی طرح کی بوجہ ضعیف ہو یا قوی اور یہ حالت شبیب سے بہت کم جدا ہوتا ہے پس یہ پانچ احوال ہیں جن میں سے اعلیٰ زبردستہ اور غلطی کے ساتھ ہیں زبردستہ یا جاوید اور یہ صورت ممکن ہو تو ایسا مال زبردستہ کے اتنی درجات ہیں کہ اور ان پانچوں حالتوں سے بڑھ کر ایک اور حالت ہے جو زبردستہ بھی اعلیٰ ہے یہ ہے کہ آدمی کے نزدیک ہونا اور نہ ہونا مال کا برابر ہو کہ آنے کی خوشی نہ گئے کا غم اور اس کا حال ایسا ہو جیسا حضرت عائشہ کا تھا جب ان کے پاس ایک درم کا کسی رہش میں آئے تو لے لئے اور اسی روز تقسیم کر دیئے اور جب ان کی خادمہ سے عرض کیا کہ اگر آج کے درہموں میں سے آپ ایک درم کا گوشت لے لیں تو اسی سے امانت آپ نے فرمایا کہ اگر پہلے سے یاد دلاتی تو ایسا ہی کرتی۔ پس جس شخص کو مال ایسا ہو تمام دنیا اس کے قبضے اور خزانے میں ہو تو تنگ بھی اس کی کو ضرر نہ کر سکی اس لئے کہ وہ شخص تمام مال کو خدا سے لے لے کے خزانے میں جانتا ہے نہ اپنے قبضہ میں اور اسی وجہ سے مال خواہ اس کے قبضے میں ہو یا کسی دوسرے کے اس کے نزدیک دونوں یکساں ہیں اور مناسب ہے کہ ایسی حالت والے کو مستغنی کہیں اس

لئے کہ وہ مال کے وجود اور عدم دونوں سے غنی بنے اور مستغنی کے معنی لفظ غنی سے علیحدہ سمجھتے ہیں جو خدا کے مال پر اور اس کے بندوں میں سے بہت سامان رکھنے والوں پر بول جاتا ہے کیونکہ بندوں میں جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے اور وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے تو وہ محتاج اس بات کا ہے کہ مال نہ کوراس کے پاس رہے نہ چیز وہ مال کے قبضے میں آنے سے غنی بنے تاہم اس کے باقی رہنے کا محتاج ہے اس لئے وہ من وجہ فقیر سے مگر مستغنی مال کے قبضے میں آنے اور اس کے باقی رہنے اور اس کے قبضے میں نکل جانے سے سب سے غنی ہے کیونکہ یہ غنی کر یا یہ ہے کہ اس کو مال سے ایذا نہیں ہوتی اور نہ خوشی ہوتی ہے پس احتیاج قبضے سے نکالنے اور قبضے میں آنے کی ضرورت نہ رہی اور یہ بھی نہیں کہ اس کے پاس نہ ہو تاکہ محتاج قبضے میں آنے کا ہو ہر حال مستغنی کی غنا غام ہے اور تنہا جنت سے ایسا شخص اس غنی سے جو وصفت خداوندی ہے قریب تر ہے اور ظاہر ہے کہ بندے کا قرب خدا سے جسے کسی طرح ہے کہ صفات الہی میں قریب ہو قریب مکانی تو ہوتا ہے نہیں لیکن ہم ایسی حالت والے کو مستغنی ہی کہتے ہیں تاکہ غنی اس بات پر بول سکیں جس کو غنا و مطلق ہر چیز سے ہو اور اس قسم کا بندہ اگر چہ مال کے وجود اور عدم سے مستغنی ہے مگر سوا اس کے اور چیزوں سے مستغنی نہیں نہ دتو لائق الہی سے مستغنی ہے جس سے اس کا استغنا باقی ہے استغنا بڑی نعمت ہے کہ خدا کے نعمانے سے اس کے دل کو نہ نیت دے نہ جو دل کہ مال کی محبت میں مقید رہتا ہے وہ غلام ہے اور جو اس سے مستغنی ہے وہ آزاد ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو اس غلامی سے آزاد کیا ہے تو اس آزادی کے ہمیشہ رہنے کی حاجت اس کو ابنتہ ہے اور دل غلام اور آزادی میں ہم ہم ادلتے بدلتے رہتے ہیں کیونکہ سب دل درمیان خدا کے تعالیٰ کی نیکیوں کے ہیں اس لئے اپنے شخص کو مستغنی کہہ دینا دقیقہ نہیں رہتا ہے اگر کہا جائے تو مجازاً ہو گا اب جاننا چاہیے کہ آزاد ہر مال کے ذریعہ کمال ہے اور اس حالت والے لئے مستغنی مقررین میں سے ہے تو ضرور ہو کہ آزاد اس کے حق میں درجہ امتیاز ہے اس لئے کہ اگر ان کی نیکیاں مقررین کی راہیاں ہوتی ہیں نیز دنیا کا برا جانتے والے بھی دنیا میں مشغول ہے حبیب اس کا رنجست کرنے والا ہے اور شغل ماسوا کے لئے خدا کے تعالیٰ سے جواب ہوتا ہے کیوں کہ خدا کے لئے قربانیاں پر تو نہیں ہے کہ دوری اس کا جواب ہو جاوے بلکہ وہ تو آدمی کی رگ گردن سے بھی قریب تر ہے وہ نہ خدا کے لئے کسی مکان میں ہے نہ کہ آسمان و زمین اس میں جواب ہو جاوے تو اب ضرور ہے کہ حبیب اس میں اور آدمی میں بجز غیر اللہ کے ساتھ مشغول ہونے کے اور کوئی نہ ہو اور اپنے نفس کی شہوات میں مشغول ہونا بھی غیر اللہ کے ساتھ مشغول ہونے میں داخل ہے اور چونکہ آدمی ہمیشہ اپنے نفس مشغول رہتا ہے اس لئے ہمیشہ خدا کے تعالیٰ سے قریب رہتا ہے حاصل یہ کہ جو شخص اپنے نفس کی طبیعت میں مشغول ہے وہ خدا کے تعالیٰ سے منحرف ہے اور جو شخص اپنے نفس کے نفس میں لگا ہے وہ بھی خدا کے ساتھ مشغول نہیں اس کی مثال یوں سمجھنی چاہیے کہ جس مجلس میں عاشق و معشوق ہوں اگر رقیب بھی آ جاوے تو اگر عاشق کمال رقیب کے خلاف اور اس سے لفتن رکھنے کی طرف اور اس کے آنے کو برا جانتے کی طرف توجہ ہو گا تو چوں کہ وہ ان واسطوں

میں مصروف سے لذت مشاہدہ معشوق سے محروم رہنے کا اور اگر عشق میں مستغرق ہوگا تو غیر سے غافل ہوگا اور اس کی طرف توجہ نہ کرے گا غرض کہ جس طرح معشوق کے ہوتے ہوئے دوسرے کو محبت کی راہ سے دیکھتا عشق کی راہ میں شکر ہے اور موجب نقصان ہے اسی طرح بغض کی راہ سے بھی دوسرے کو ناکام معشوق کے ہوتے ہوئے عشق میں شکر و نقصان ہے گو یا نقصان بہ نسبت اول کے خفیف تر ہے تاہم پورا کمال نہیں اور کمال پورا ہے کہ قلب محبوب کے سوا اور کسی کی طرف نہ دوستی کی راہ سے نظر کرے نہ دشمنی کی راہ سے کیونکہ جیسے ایک دل میں دو محبت ایک حالت میں نہیں جمع ہوتے ایسے ایک ہی حالت میں دوستی اور دشمنی بھی نہیں جمع ہوتی پس جو شخص دنیا کی دشمنی میں مشغول ہے وہ بھی خدا سے غافل ہے جیسے وہ شخص کہ اس کی دوستی میں مشغول ہے مگر آثارِ حق ہے کہ جو دنیا کی دوستی میں مشغول ہے وہ غافل ہے اور اپنی غفلت میں راہ بعد طے کرتا ہے اور جو اس کی دشمنی میں مشغول ہے وہ بھی غافل ہے مگر غفلت میں طریقِ قرب پر راہ چلتا ہے اس واسطے کہ ایسے شخص کے لئے توقع پڑتی ہے کہ اس کا حال انجام کو ایسا ہو جاوے کہ انہی ہی غفلت جاتی رہے اور صرف حضورِ رمی اور مشاہدہ میسر ہو جاوے مگر درجہ کمال ایسے شخص کے واسطے متوقع ہے بایں وجہ کہ بغض دنیا ایک سواری ہے جو خدائے تعالیٰ کی طرف پہنچاتی ہے تو دنیا سے محبت اور بغض والوں کی ایسی مثال ہے جیسے دو شخص راہ حج میں سواری پر چڑھتے اور اس کے گھاس دانے کی خبر گیری اور مانگنے میں مشغول ہوں مگر ایک تو کبھی کی طرف منہ کر کے جاتا ہو اور دوسرا پیچھے پھیر کر ایک طرف مقابل میں جاتا ہو تو یہ دونوں شخص اس بات میں برابر ہیں کہ کبھی سے محبوب اور اس سے غافل اور اپنی سواری کی فکر میں شاملی ہیں لیکن جو کعبہ رو بہ کرتا ہے اس کا حال دوسرے کی نسبت کچھ اچھا ہے جو پشت بکعبہ چلتا ہے کیونکہ اس کو کبھی پہنچنا قبیح نہ ہوگا مگر شخص اول کا حال اگر بلحاظ اس شخص کے دیکھو جو کبھی میں متکلف ہے اور اس میں سے باہری نہیں جاتا کہ حاجت سوری فکر کی پہنچنے کے واسطے پڑے تو اس کی نسبت البتہ اچھا نہیں اس سے معلوم ہوا کہ یہ تصور کرنا چاہیے کہ دنیا کا بغض دنیا مقصود بالذات چیز نہیں ہے بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ دنیا خدا سے روکنے والی چیز ہے اس تک پہنچنا بدون اس روک کے وقوع کرنے کے ممکن نہیں اسی واسطے حضرت ابوسلیمان دارانی کا قول ہے کہ جو شخص دنیا میں زہد کرے اور اس پر کفایت کرے تو جلدی راحت چاہتا ہے بلکہ اس کو چاہیے کہ آخرت میں مشغول ہو اس قول میں بتا دیا کہ راہ آخرت کا چلنا زہد کے سوا ہے جیسے طریق حج کا چلنا اور ہے اور غرض ثواب مائع حج کا دفع کرنا اور اس تقریر سے ظاہر ہوا کہ دنیا میں زہد کرنے سے اگر مقصود یہ ہے کہ اس کے وجود اور عدم دونوں میں غیبت نہ ہو تب تو یہ نہایت درجہ کا کمال ہے اور اگر صرف اس کے نہ ہونے کی رغبت منظور ہو تو ایسا درجہ بہ نسبت درجہ راضی اور فانی اور حقیق کے تو کمال گنا جائے گا مگر مستغنی کے درجے کی نسبت ناقص رہے گا بلکہ مال کے حق میں کمال ہے یہی کہ آدمی کے نزدیک مال اور پانی ایک سا ہو اور پانی کی کثرت ہمسایہ میں ہونے سے اس کو کچھ یاد نہیں ہوتی مثلاً جیسے کوئی دریا کے کنارے ہو اور نہ پانی کی قلت سے ایذا سوز نہ ہو بلکہ منظرِ خسروی سے کم نہ ہو باوجودیکہ پانی اور مال دونوں

کہ مراتب چھ ہیں یہ سب سے اعلیٰ رتبہ مستغنی کا ہے پھر ابداس کے بعد راضی اس کے بعد قانع پھر حریص کا باقی رہا
مفسر تو اس کے باب میں زائد اور اضافہ و تلافی کا تصور ہو سکتا ہے ورنہ اتوال کے اختلافات کے بموجب اس کا
رتبہ مختلف ہوتا ہے مگر فقیران یا پتوں شمول زائد اور راضی و قانع و حریص و مفسر کو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن مستغنی کو اس
معنی میں فقیر نہیں کہہ سکتے اگر اس کو فقیر کہیں گے تو اس اعتبار سے کہیں گے کہ وہ خدائے تعالیٰ کی طرف ہر ایک چیز میں
محتاج ہے تاہم کہ اپنے استغنائیوں میں مال سے پس مستغنی کو فقیر کہنا ایسا ہے جیسا وہ شخص کہ اپنے نفس کو یہاں سے کرنا
کا بندہ ہے اور قرار دے گی عبودیت کا کہہ سکتا ہے تو ایسے شخص پر بندہ سے کا اطلاق غلطوں کی نسبت زیادہ شایاں ہے گونہوں
فقط تمام خلق کے لئے عام ہے اسی طرح لفظ فقیر بھی عام ہے اور جو شخص اپنے نفس کو چاہے کہ اشتیاق سے کہ فقیر کہے
محتاج ہے تو اس کو فقیر کہنا زیادہ اچھا ہے نیز کہ لفظ فقیر دونوں معنی میں شتہ کہ ہے اور جب یہ بات معلوم ہو جائے تو
ثابت ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فقیر کے باب میں یہ فرمایا کہ ح ۱۱ اعوذ بک من الفقر اور کہ
الفقر ان بیسکون کفرًا انت اک مناسہ ثوبی کہ نہیں ۱۲ اللہ احییٰ مسکینا وامتی مسکین
کیونکہ اول میں فقر فقر اور فقیر کے کہ آپ سے پناہ مانگی ہے اور جس فقر کی دعا مانگی ہے وہ یہ ہے کہ قرار مسکنت اور
فلت اور احتیاج کا خدا کی طرف سے اب دونوں حدیثوں میں مخالفت نہ رہی۔

آیات قرآنی سے تمییز فقر ثابت ہے چنانچہ ارشاد ہے
للفقراء المہاجرین الذین احضروا من دیارہم

مناطق فقر کی تمییز قرآن

وامموا لہم یتفقون لیسوا من الذین یرضون اللہ ورسولہ اور فرمایا ۱۳ لیسوا من الذین یرضون اللہ ورسولہ
الذین احضروا فی سبیل اللہ ۱۴ یتفقون یتفقون فی الارضی اور سیاق کلام حدیث کے طور پر فرمایا
پھر فقر کی حدیث کو پھر فقیران کے کہہ سکتے ہیں مفسر نے فرمایا اور اس تقویم سے کہ ہر فقیر فقر کی حدیث پائی جاتی ہے
اور حدیث میں بھی فقر کی حدیث بہت پائی جاتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
اصحاب سے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص فقیر ہو جائے تو اس کو پناہ مانگی کہ وہ اپنے نفس و مال میں اور کہہ پناہ مانگی
کہ یہ شخص اپنے فقیران میں سے ہے وہ نہیں پناہ مانگی کہ وہ فقیران میں سے ہے پناہ مانگی کہ وہ فقیران میں سے ہے
فقیران میں سے ہے ۱۵ اور حضرت بلال کہہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انی لست فقیر ولا محتاج

ح ۱۱ وہ فقیران میں سے ہے بلکہ اول باب غم میں فقر کی حدیث ۱۲ فقریہ سے کہہ سکتے ہیں ۱۳ فقریہ سے کہہ سکتے ہیں ۱۴ فقریہ سے کہہ سکتے ہیں ۱۵ فقریہ سے کہہ سکتے ہیں
ح ۱۲ فقریہ سے کہہ سکتے ہیں ۱۳ فقریہ سے کہہ سکتے ہیں ۱۴ فقریہ سے کہہ سکتے ہیں ۱۵ فقریہ سے کہہ سکتے ہیں
ح ۱۳ فقریہ سے کہہ سکتے ہیں ۱۴ فقریہ سے کہہ سکتے ہیں ۱۵ فقریہ سے کہہ سکتے ہیں
چھوڑنے والے جو نہ چاہتے ہیں اپنے غموں سے کہہ سکتے ہیں ۱۶ فقریہ سے کہہ سکتے ہیں ۱۷ فقریہ سے کہہ سکتے ہیں
کہ رسول کی حدیث میں فقریہ سے کہہ سکتے ہیں ۱۸ فقریہ سے کہہ سکتے ہیں ۱۹ فقریہ سے کہہ سکتے ہیں

بائبر جسے تھا آپ نے جناب باری میں عرض کیا کہ الہی تبار یہ بندہ دنیا میں ضائع ہے حکم ہو کہ اسے موسیٰ تجھ کو معلوم نہیں
 نہ یہ ہیں اپنے کسی بندے کی طرف سارے منہ سے توجہ کرتا ہوں تو اس سے تمام دنیا کو علیحدہ کر دیتا ہوں۔ اور نہ بت
 البوراق سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک جہان وارد ہوا آپ کے پاس اس وقت اس کی خاطر کی
 کی کوئی چیز نہ تھی آپ نے محمد کو ایک خیبر کے یہود کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ اس سے کہنا کہ حبیب کے ہمنے کے وعدے
 پر ہم کو آٹا خواہ قرض دے یا پھر فروخت کر کے اس کے دام وعدے پر سے میں نے اس یہودی کے پاس آکر پیسہ
 حنتہ بت کا ادا کیا اس نے کہا کہ میں برون رہن کے نہیں دوں گا میں نے آپ کی خدمت میں ماجرا عرض کیا آپ نے فرمایا یہ
 آگاہ ہو سکتا کہ میں آسمان والوں میں امین ہوں اور زمین والوں میں امین ہوں اگر وہ شخص میرے ساتھ چلتا یا قرض دیتا تو میں
 ادا کر دیتا ہوں میری زرہ لے جا اور روٹی کر کے پس جب میں نکلتا تو یہ آیت اُتری۔ **وَدَدْتُمُوهُ خَنِيْبًا اَوْ مَبِيتًا**
مَنْعَتَا بِلَهٍ اَوْ رَاجِبٍ مِنْهُمْ ذَهَبًا حَيَوٰةَ الدُّنْيَا مَفْتَنُكُمْ فَبِيْهٍ وَنَدَقَ رِيْبًا خِيَارًا بَلٰغًا اِلٰی سَعٰی آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مبارک کو دنیا سے تسلی دی۔ **فَدَا تَمَّ اَلْاَمْلُ وَنَظَرُوْا سَبْعَ اَوْرَاقٍ حَدِيْثٍ مِّنْ اَيْدِيْ** آپ نے فرمایا ات
اَشْرَدَ زَيْنٍ بِاَسْمَاءٍ مِّنْ مَّحْذَرٍ اَحْسَنَ مَلٰٓئِكَةٍ خَلَقْنَا لِقَابِ اَوْفَرَاوِيْلَ مِّنْ اَسْبَاحٍ مَّشْكُورَةٍ
فِيْ جَسَدٍ مِّنَ اَفْنٰفٍ سَرِيْبَةٍ مِّنْ دَقُوْتٍ يُّوْمَ فَاكُنَّا مَسٰحِيْزًا مِّنْ مَّسٰحِيْبٍ اَسْمَاءُ خَدِيْجَةُ وَرَبُّهَا اَوْ رَحْمَتُ
كَعْبٍ اَسْبَارُ فَرَمَاتِهِ مِّنْ اَللّٰهِ تَعَالٰی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اسے موسیٰ جب توفیق کو آتے دیکھتے تو
 یوں کہہ کہ خوب ہو کہ صلی کا شمار آیا ورنہ دُعا اس فی کہتے ہیں کہ ایک بنی انبیاء علیہ السلام میں سے کہ نہ رہ دیا پر
 تشریف لے گئے دیکھا تو ایک شخص شکار کھیلنا تھا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر جال ڈالا مگر کچھ نہ نکلا۔ پھر ایک
 دوسرے شخص کے پاس کو گزر ہوا اس نے جال بسم الشیطان کہہ کر پھینکا تو اس میں اس قدر چھپیاں آئیں کہ کثرت کی
 جہت سے ان کے پکڑنے سے پہلو نہیں کرتا تھا آپ نے جناب باری میں عرض کیا کہ الہی یہ کیا بات ہے یہ تو میں جانتا
 ہوں کہ سب تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہے خدا تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے بندے کے واسطے ان دونوں کا
 مرتبہ نکال دو۔ جب آپ نے اول شخص کی بزرگی اور دوسرے کی ابا منت اور ذلت کو مشاہدہ کیا تو فرمایا کہ الہی میرا
 بین ان دو کی وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں جی نکا تو اکثر اس کے لوگوں کو فقیر دیکھا
 اور دوزخ میں جو جہانکا تو اس کے لوگ کثر تھے اور عورتیں نظر نہ آئیں اور ایک دوسرے میں سے جو چھٹنی کاں میں
 حکم ہو کہ ان کو غنا سے روک دیا اور مقید کیا اور ایک روایت میں ہے کہ اکثر دوزخ والوں کو میں نے عورتیں دیکھا ہیں میں نے

۱۔ حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں جی نکا تو اکثر اس کے لوگوں کو فقیر دیکھا
 اور دوزخ میں جو جہانکا تو اس کے لوگ کثر تھے اور عورتیں نظر نہ آئیں اور ایک دوسرے میں سے جو چھٹنی کاں میں
 حکم ہو کہ ان کو غنا سے روک دیا اور مقید کیا اور ایک روایت میں ہے کہ اکثر دوزخ والوں کو میں نے عورتیں دیکھا ہیں میں نے

پوچھا کہ ان کا کیا حال ہے، یہ سب دوزخ میں کیوں گئیں، کم ہو دوسرے چیزوں میں گئے ہوتے تھے اپنی سونا اور
 زعفران کے شغل سے کہ باغیچہ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ ان کا خلع دنیا میں فقر سے الگ رہے تھے اور دنیا کو دنیا
 عظیم السلام میں سب سے پہلے زندہ تھے، حضرت سلیمان جاوید گئے اپنی سلطنت کے باعث اور انتخاب میں سے
 حضرت عبدالرحمن بن عوف اپنی فداکاری وجہ سے سب کے بعد جنت میں جاوید گئے۔ . . . اور ایک روایت
 میں ہے کہ میں نے عبدالرحمن بن عوف کو دیکھا کہ جنت میں آہستہ آہستہ چل کر داخل ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما کر
 ہیں کہ تیرے جنت میں شہادت ہے، تیرے بڑے محنت سے شغل تھا اور ایک حدیث میں جو اہل بیت سے مروی ہے کہ
 ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذ احب الیہ عیبہا ابتلاہ فی ذالک الحب الیہ ذلک
 لوگوں سے امتیاز کے لئے پوچھا آپ سے فرمایا کہ اس کے لئے خدا نے چوائے مال اور ایک حدیث میں ہے کہ اگر آپ
 فقر کو آستین دیکھ لیا کہ مرچا اپنے بارگاہ میں اور عیب بھی کو آستین دیکھ لیا کہ کسی گناہ کا مذہب ہے آگاہی ہے اور
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جنت میں بارگاہ میں رہی کہ الہی تیری توفیق میں سے تیرے دوستوں کو دیکھا ہے۔ یہ
 معلوم ہوا کہ میں ان کو تیری فداکاری سے دیکھ رہا ہوں کہ ان کو آستین دیکھ لیا کہ کسی گناہ کا مذہب ہے آگاہی ہے اور
 میں نے فرمایا کہ تیرے گناہ کا تیرے لئے کیا ہے، یہ دو حدیثیں ہیں: ایک حدیث میں ہے کہ اگر آپ سے فرمایا کہ
 قرآن میں کہ میں نے سب کو لپکا کر لیا، ان دو حدیثوں میں ہے کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے
 نام کو سب سے لپکا کر لیا، چاہا ہوا ہے کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے
 میں عرض کیا کہ آپ ایک بڑا مالدار ہیں، اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے
 اور مہمیب روی اور ابو ذر غفاری اور ثباب بن رباح اور ابو ہریرہ اور فقیر سے اس کے ساتھ ہے، حضرت
 ابو ہریرہؓ کہ اس کے لئے فرمایا کہ میں نے سب کو لپکا کر لیا، ان دو حدیثوں میں ہے کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے
 وہ یہ بھی کہ ان کو لپکا کر لیا، ان دو حدیثوں میں ہے کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے
 کہ ان کو لپکا کر لیا، ان دو حدیثوں میں ہے کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے
 لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ہے کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے
 دونوں قرآن کو لپکا کر لیا، ان دو حدیثوں میں ہے کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے
 یہ حدیث ہے کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے
 وہ حدیث ہے کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے

۱۔ حدیث ہے کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے
 ۲۔ حدیث ہے کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے
 ۳۔ حدیث ہے کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے
 ۴۔ حدیث ہے کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے
 ۵۔ حدیث ہے کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے
 ۶۔ حدیث ہے کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے
 ۷۔ حدیث ہے کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے
 ۸۔ حدیث ہے کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے
 ۹۔ حدیث ہے کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے
 ۱۰۔ حدیث ہے کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے فرمایا کہ اگر آپ سے

کہوں عرض کیا انہوں نے کہ مجھ سے میرے مال کا حساب لیا جاتا تھا اس بات کو دیکھنا کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بڑے سابقہ والے ہیں اور ان دس آدمیوں میں سے ہیں جو مخصوص اور قطعی جنتی
ہیں اور نیز ایسے تو انگریزوں میں سے ہیں جن کی شان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے **الامم فان شکذا**
وہکذا یعنی داد و پیش بوجہ فتوائے اس حدیث کے آپ بہت کرتے تھے مگر یہ سب کچھ تھا اور باوجود
اس کے تو انگریزوں سے اس درجہ کا خیر پایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک فقیر آدمی کے پاس تشریف لے گئے
اور اس کے پاس کچھ نہ دیکھا مریا کہ اگر اس کا تمام فقر زمین والوں کو تقسیم کیا جائے تو سب کو ہی پہنچے اور ایک حدیث
میں ارشاد فرمایا کہ کیا نہ بتاؤں تم کو جنت والوں کے بادشاہ لوگوں نے عرض کیا کہ بتلا دیجئے آپ نے فرمایا
کل من حیف ضعف اغبر شحت ذی طمرین لا یعبأ لہ لو افسح علی اللہ لا یرکلا اور حضرت عمران
بن حصین فرماتے ہیں کہ مجھ کو جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عزت اور منزلت تھی آپ نے فرمایا کہ
تمہاری ہم عزت و منزلت کرتے ہیں اگر کہو تو اپنی لخت جگر فاطمہؓ کی پیار پر سی کو چلیں میں نے عرض کیا کہ بہت بہت
آپ کھڑے ہوئے اور میں بھی آپ کے ساتھ چلا یہاں تک کہ حضرت فاطمہؓ کے دروازے پر کھڑے ہو کر دستک
دی اور فرمایا السلام علیکم میں اندر آؤں حضرت فاطمہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں آپ نے
فرمایا کہ میں اور میرے ساتھ والا دونوں آتے ہیں انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ہمراہ کون ہیں آپ نے فرمایا عمرؓ
ان حضرت فاطمہؓ نے عرض کیا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے تم کو نبی برحق کر کے بھیجا ہے میرے بدن پر سوا ایک
کملی کے اور کچھ نہیں آپ نے فرمایا کہ اس کو یوی لپیٹ لو اور ہاتھ سے اشارہ کر دیا انہوں نے عرض کیا کہ میں
نے اپنا بدن تو چھپا لیا مگر سر کو کیا کروں آپ کے پاس ایک پرانی چادر بدن پر پھٹی وہ ان کے پاس پھینک دی اور
فرمایا کہ اس سے سر باندھ لو عرض جب انہوں نے بدن اور سر چھپا لیا تو اجازت اندر آنے کی دی اور اسلام کہ
کہہ کر پوچھ کہ بیٹا صبح کو تمہارا کیا حال رہا انہوں نے عرض کیا کہ میں مبتلائے درد رہی اور دکھ پر زیادہ دکھ یہ
یہ ہے کہ میرے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں بھوک نے مجھ کو مستایا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم روپڑے
اور فرمایا کہ اے جان پدر گھبراؤ مت کہ نجد میں نے بھی تین دن سے کھانا نہیں چکھا اور میری عزت خدا کے
نزدیک تجھ سے زیادہ ہے اور اگر میں اپنے پدر درگاہ سے درخواست کرتا تو وہ مجھ کو کھل دیتا مگر میں نے
آخرت کو دنیا پر اختیار کیا پھر اپنا دست مبارک ان کے شانہ پہ پارا اور فرمایا کہ تجھ کو مژدہ ہو کہ تو جنت والی
عورتوں کی سردار ہے انہوں نے عرض کیا کہ اسیہ فرعون کی بی بی اور مریم عمران کی بیٹی کا درجہ کہاں ہے آپ نے فرمایا

ح ۵ اسباب سنن بزرگ حدیث سنن ترمذی ج ۱۰ بخاری و مسلم بروایت ابو ذر ج ۱۲ حدیث مجملہ کو نہیں علی ۱۲۷ یعنی ایسے ہونا کہ مور
جین سے کچھ بڑھ جاتا ہے ح ۶ ترمذی بروایت عائشہ اور کہا ہے کہ غریب ہے ح ۷ ابیرک ضعیف کہ لوگ بھی اسکو ضعیف نہیں مگر اگر پرست
مذہب دیں گئے وہ لوگ نزدیک ہے قدیم کہ حدیث کی تقسیم دے سے تو خدا نے تم کو سچ کئے بخاری و مسلم حدیث ح ۸ رجب و صعب مختلفہ اور اس میں فرق نہیں ہے

کہ اس جہد اپنے وقت کی غورتوں کی سردار ہے اور مریم علیہ السلام اپنے وقت کی غورتوں کی اور خیرہ اپنے وقت کی اور نوا اپنے وقت کی غورتوں کی سردار ہے۔ تم سب کی سب ایسے مکانات میں رہو گی جو زہرہ کے بنے یا باقوت سے جڑے ہوں گے ان میں نہ کسی صرح کی ابتدا ہوگی نہ شور و غل نہ غیب و مشقت نہ پھر فرمایا کہ اپنے چچا کے بیٹے پر یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر قانع رہو کہ میں نے یہ انکسائے ایسے سے کیا ہے جو دنیا پر سردار ہے اور آخرت میں سردار ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ اپنے قیادوں کو برا جانتے ہیں گئے اور دنیا کی مارت نہ کر رہے گئے اور وہ پیر قیاد کرنے میں مصروف رہے یا ہر گز کریں گے تو اسے تعارض ان کو چار خصالتوں کا نشانہ بنا دے گا اول فقر و دوم ظلم سوم والیان کا کام لینے کا مشق و مفتی وغیرہ کی خیانت چہارم دشمنوں کا زور اور فتنہ فتنہ میں چنانچہ حضرت ابو دوا فرماتے ہیں کہ دو درم والا ایک درم والے کی نسبت کر سفت روکا جاوے گا یا کڑا حساب لیا جاوے گا اور حضرت عمرؓ نے سعید بن مسعودؓ سے پاس ہزار دینار بھیجے تو بہت تعجبیدہ اور درد مند گئے اس کے ان کی بی بی نے پوچھا کہ کیا کوئی نئی بات پیدا ہوئی آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی بڑے کڑے پھر فرمایا کہ ذرا اپنا پرانا دو پیٹہ مجھے دو جب دو پیٹہ آیا تو اس کو چھڑ کر قبیلہ ان بنیوں میں وہ دنیا بھر کو تقسیم کر دیے پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھتی شروع کر دی اور صبح تک روتے رہے پھر فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ میری امت کے فقیہ جنت میں تو انکسوں کی نسبت پانچ سو برس پیشتر داخل ہوں گے یہاں تک کہ اگر کوئی غنی ان کی جاہت میں گھس جاوے گا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر نکال دیا جاوے گا اور حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں آدمی جنت میں نے حساب داخل ہوں گے ایک وہ شخص کہ اپنا کپڑا دھونا چاہتے تو پیرانا اس کے پاس نہ ہو کہ اس کو پہن لے دو مہر سے وہ کہ اپنے پیرے پر دو ہنڈیاں نہ چڑھائی ہوں تیسرے وہ کہ پانی مانگے تو اس سے یہ نہ کہا جاوے کہ کون سا پانی منگلو ہے چوتھے تکلف اور کثرت کہنا نہ لینے و رہنا اس میں نہ ہو اور روایت ہے کہ ایک فقیہ حضرت سیدان ثوریؓ کی مجلس میں آیا تو آپ نے اس سے کہا کہ نہ دیکھ آؤ۔ اگر تو غنی ہوتا تو کبھی پاس نہ بلاتا اور جو لوگ ان کے بارہوں میں تو ان کے لئے وہ یہ نہ کرتے کہ کاشش ہم بھی فقیہ ہونے کیونکہ فخر کو آپ بہت پاس بھلے تھے اور تو انکسوں کی طرف توجہ نہ کرتے تھے اور میں نے کبھی یہ کس غنی کو جیسا دلیل میں نے ان کی مجلس میں دیکھا ہے یا نہیں دیکھا اس طرح فرمایا ہے کہ میں ان کے ہاں ہوتی تھی کہ میں نے دیکھا اور انھوں نے کہا کہ قول ہے کہ اگر سے چارہ آدمی دو رخ سے اتنا ڈرتا جتن درویشی سے ڈرتا ہے تو دونوں سے بے نیاز پاتا اور اگر حضرت کی رعیت ایسی کرتا جیسا مالدار کی تو دونوں بے نیاز ہوتے ہیں اور اگر دل میں خدائے سے تناؤ نہ پاتا ہوتا تو اس کی مخلوق سے ڈرتا جتنا دونوں جہاں میں سے دست پاتا اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص مالدار کی جنت سے تعلیم کرے اور فقیری کی

جہت سے اہانت وہ مانوں ہے اور حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ کسی کو پرانے کپڑے ہونے کی جہت سے حقیر مت جاننا کیوں کہ تیرا اور اس کا پروردگار ایک ہی ہے۔

خاکسارن جہان را بختارت منکر : توجہ دانی کہ دین گرو سوائے باشد

اور یہ بھی ہے مگر فرماتے ہیں کہ فقر کی محبت پیغمبروں کی عادات میں سے ہے اور ان کی ہم نشینی اختیار کرنی صلحا کی شناخت ہے اور ان کی صحبت سے بھاگنا منافقوں کی علامات میں سے ہے سچ ہے۔ شہد
گر تو خواہی ہم نشینی با خدا : گر نشینی ندر حضور اولیا

اور یہی کتب بول سے یہ خبر منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب انبیاء علیہم السلام پر وحی بھیجی کہ اس بات سے ڈرتا رہ کہ میں تجھے پر غصہ ہوں پھر تو میری نظر سے گرجا دے پھر میں دنیا تیرے اوپر کیا رگی انڈیل دوں اور حضرت عائشہ کا دستور تھا کہ ایک روز میں لاکھ لاکھ درم بانٹ دیتیں اور یہ درم آپ کے پاس حضرت معاویہ اور ابن عامر وغیرہ تھا بیچ دیا کرتے تھے اور باوجود اس کثرت مال کے دوپٹہ آپ کا پیوند لگا رہتا تھا اور اگر آپ کی خدمت کہتی کہ ایک درم کا گوشت اگر آپ شہید دیتیں تو روزہ اسی سے افطار کرتیں آپ فرماتیں کہ اگر تو بادشاہ دیتی تو میں ایسا ہی کرتی اور یہ سب اس لئے تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت فرمائی تھی کہ اگر تو مجھ سے ملنا چاہتی ہے تو فقر کی سی زندگی اختیار کرنا اور لوگوں کے پاس منت بلٹھنا اور اپنا دوپٹہ جب تک مت اتارنا جب تک اس میں پیوند لگا لے اور ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادہم کے پاس ایک ہزار درم لایا آپ نے اس کے قبول کرنے سے انکار فرمایا۔ اس شخص نے بہت منت کی تو آپ نے فرمایا کہ کیا تجھے یہ منظور ہے کہ دس ہزار درم کے عوض میں میرا نام فقیروں کے دفتر میں سے مٹا دے سو ایسا میں کبھی نہ کروں گا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طوبی لمن
هدی الی الاسلام وکان خبیثہ کف و زنتہ

صادقین اور قانع لوگوں کا فقر اور اس کے فضائل

اور دوسری حدیث میں ارشاد ہے ح ۳ یا معشر الفقراء اعضاء اللہ الرضی عن قلوبکم تظنروا ثواب نقدکم والافلا ..... حدیث قانع کی فضیلت ہے اور دوسری میں راضی کی اور دوسری حدیث کے معانی سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حریص کو فقر کا ثواب نہیں ہوتا مگر عام احادیث جو فقر کی فضیلت میں وارد ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ حریص کو بھی ثواب ملے گا۔ چنانچہ عنقریب اس کی تحقیق آدے گی تو شاید یہاں مراد عدم رتبہ ہے یہ ہوگی کہ خدا تعالیٰ کے اس فعل کو دینا اس سے روک لی برا جائے۔ اسی برا جانے سے فقر کا ثواب جاتا رہتا ہے، اور بہت سے حریص ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں انکار خدا تعالیٰ کے

ح ۱۲ انبیاء و عام برد بخت عائشہ رضہ ح ۲ خوشی ہے اس کو جو بد بیت کیا ہو اس کی مہیشت بقدر گھٹن ہو اور اسی بڑی نفع ہوا ح ۳ اے قفروں کے گرد نصرتوں کی رضا مندی اپنے دلوں سے کر تم کو ثواب جہار سے فقر کا ہے درہ نہیں ملے گا۔

پہنصور دینی در مسند فردوس ہر رایت ابوہریرہؓ بسند ضعیف ۱۲۰۶

لے آنا جب وہ اٹھا تو سامنے گیا آپ نے اس سے پوچھا کہ تو نے وہ روٹی کھائی تھی تو بھوکا تھا اس نے کہا کہ ہاں آپ نے پوچھا کہ اس سے شکم سیر ہو گیا۔ کہا کہ ہاں آپ نے کہا کہ پھر مزے میں سویا اس نے کہا ہاں۔ آپ نے اپنے دل میں کہا کہ پھر میں دنیا لے کر کیا کروں گا نفس تو اتنے پر قناعت کرتا ہے اور ایک شخص کا گزر عامری عبد نفیس کے پاس ہوا اور وہ نمک اور ساگ کھا رہے تھے اسی نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ دنیا سے اس قدر پر راضی ہو گئے آپ نے فرمایا کہ میں تجھ کو وہ شخص بتا دوں جو اس سے بدی چیز پر راضی ہوا۔ اس نے کہا بہتر آپ نے فرمایا کہ وہ شخص وہ ہے جو آخرت کے بدلے دنیا پر راضی ہوا اور محی بن واسع سے کبھی روٹی نہ کھاتا اور اس کو پانی میں تکررتے اور نمک سے کھا لیتے اور فرماتے کہ جو دنیا سے اس قدر پر راضی ہو گیا وہ کسی کا محتاج نہ ہو گا اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ خدا کے لعنت ان لوگوں پر جن کے لئے خدا نے تو قسم کھائی اور انہوں نے اس کو سچا نہ جانا پھر آپ نے پڑھا فی السماء رزقکم وما توعدون فلوب السماء والارض انہما لیسقن اور حضرت ابو ذر ابی روزلوگوں میں بیٹھے رہے تھے ان کی بی بی آئیں اور کہا کہ آپ یہاں ان میں بیٹھے ہیں اور گھر میں نہ سالن کر رہا نہ سنتو کی منٹھی آپ نے فرمایا کچھ مضائقہ نہیں ہمارے سامنے ایک بڑی سخت گھائی دشوار گزار ہے۔ کس سے وہی پیچھے کا جو ہلکا ہو گا ان کی بی بی راضی ہو کر حلی گئیں اور حضرت ذوالنورین فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے کفر کے قریب سے وہ شخص ہے کہ قاتلے میں صبر نہ کرے اور بعض حکماء سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا مال کیا ہے اس نے کہا کہ میری زمینت اور باطن کی میاں روی اور لوگوں کے مال سے توقع منقطع کرنی اور روایت ہے کہ خداوند کریم نے بعض کتب سابقہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے ابن آدم اگر تمام دنیا تیرا ہو جاوے تب بھی تجھ کو دنیا میں سے جس قدر غذا لے اور کچھ نہ لے گا پس اگر میں تجھ کو دنیا میں سے روزی دیے جاؤں اور اس کا حساب اور پرکھوں تو میرا احسان ہے اور قناعت اور لوگوں سے آس نہ رکھنے کے باب میں یہ اشعار ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے قشعرہ

زارى بباركاً خدا کن نہ پیش خلق آنگس غنى بود کہ شد از خلق بے نیاز	قانع بیاں بائش کہ این ست غرورناز اسے نومع و جمع ترادھر در کین	مستغنیاء کن بسر از خویش روزی رحم اندازہ نہ کند کہ ناپید در سہ فرم
رائے ہمیزند کہ تو مرگ چون رسد ایام صرف نیز کنی جمع پس درائر	روزانہ یا شبانہ کند یہ تو تہ کنستاز خزوں برائے وارث تست آنچه جمع گشت	مال و منال جمع نمودی و سلہ رنگہ آز آن تست صرف تو نے اپنے مانہ ہار
خرم دل آن کسی کہ یقین کرد بر خارا رویش ہمیشہ تازہ بر آید نہ ترک آرد	کو روزیش وہ کہ کریم ست کار ساز در ساحت فن و عت خوش سایہ ہر کہ خشت	اپس پیچ ڈالتے نہ آبرو سے اور فکر معیشش نہ کند کہ دیدہ ہار

روح ابیروایت اس طرح پر نہیں لی اس باب میں معارف وہ روایت سے کہ اس نے بروایت بن عمر نقل کی ہے ۱۲۰

تت ۱۰۰ اور اس میں ہیں بے روزی تمہاری اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا سو قسم ہے ہر روزگار میں روزی کی یہ بات تحقیق ہے حاج بخاری و سلم بروایت ابو ہریرہ

تو نگر کی کے بالمقابل فقر کی فضیلت

فقر کی فضیلت میں تو انگریز پر ہونا چاہیے کہ لوگ اسباب میں مختلف
میں حضرت بنیاد اور خواہش اور کفر لوگ تو فقر کو فضیلت دیتے

ہیں اور ابن عطاء کہتے ہیں کہ غنی شاکر جو اپنے حق ادا کرتا رہے وہ فقیر صابر سے فضیل ہے اور کہتے ہیں کہ حضرت بنیاد نے
اس مخالفت کی جہت سے بن عطاء پر بار دیا کی تھی و اس جہت سے کہ درجہ تکلیف بھی اور اس کا حال ہم باب الغیر
میں لکھا ہے اور صیر اور شکر میں فرق کی وجہ بھی لکھ چکے ہیں اور یہ بھی لکھ دیا ہے کہ اہل احوال میں فضیلت بدرجہ فضیل
معلوم نہیں ہو سکتی اب فقرا اور غنا کو اگر مطلق دیکھیں تو جس شخص سے اخبار و آثار کا امتداد لیا گیا ہو گا اس کو فقر کی فضیلت
میں کچھ تردد نہ ہو گا مگر اس میں تفصیل ضرور ہے جس لئے کہ دو مقاموں میں شک پڑتا ہے ایک تو یہ کہ فقیر صابر جو طلب کا
حرص نہیں بلکہ قانع ہے یا راضی اس کو بمقابلہ ایسے غنی کے دیکھیں جو اپنا مال خیرات میں دیتا ہو اور مال کے اساک کا
حرص میں نہ ہو دوسرے یہ کہ پھر فقیر حرص کو غنی حرص کی نسبت خیال کریں کیونکہ فقیر قانع تو بلا شبہ غنی حرص میں مسک
کی نسبت افضل ہے اور غنی خیرات کرنے والا بھی فقیر حرص کی نسبت افضل ہے تو صرف وہی صورتیں شک کر
رہیں پہلی صورت میں بھی یہ کہاں ہوتا ہے کہ غنی بہ نسبت فقیر کے افضل ہے اس لئے کہ مال کی حرص تو دونوں میں کم ہے
اس میں تو برابر ہی ہے مگر غنی صدقات و خیرات سے قرب کرتا ہے جو فقیر سے نہیں ہو سکتا کہ عاجز ہے اور ہماری
دانشت میں ابن عطاء کے قول کا یہی منشا ہے لیکن جو غنی کہ مال سے متمتع ہو گو مباح ہی میں ہو وہ فقیر قانع پر افضل
نہیں ہو سکتا اور ان کی شاہد وہ روایت ہے جو حدیث میں وارد ہوئی ہے کہ فقرائے شکایت آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے سامنے کی کہ غنی خیرات و صدقات اور حج اور جہاد میں ہم سے بڑھ کر ہیں آپ نے ان کو چند کلمات تسبیح
میں ارشاد فرمائے اور فرمایا کہ تم کو ان کلمات سے غنیوں کی نسبت زیادہ ثواب ملے گا پھر غنیوں نے بھی وہ کلمات
سیکھ لیے اور پڑھنا شروع کئے فقرا دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اب تو غنی بھی یہ کلمات پڑھنے
لگے آپ نے فرمایا ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء یعنی یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہے عنایت فرما
اس سے ظاہر غنی کی فضیلت معلوم ہوئی یعنی ان کو جو دونوں باتوں کا ثواب مل گیا تو ان کی عنایت ان کی شامل حال
سے و ابن عطاء نے اپنے قول کی وجہ یہ بھی بیان کی ہے یعنی جب ان سے غنی اور فقیر کی فضیلت کا سوال کیا گیا تو
کہا کہ غنی افضل ہے اس لئے کہ غنی خدا تعالیٰ کی رحمت سے اس سے معلوم ہوا کہ جو نصف حق میں ہے وہی افضل ہے
ان دونوں دلیلوں سے انہوں نے غنی کا افضل ہونا ثابت کیا ہے مگر دونوں دلیلیں ٹھیک نہیں۔ دلیل اول میں تو یہ
بات ہے کہ حدیث میں ایسی تفصیل پائی جاتی ہے جو دلالت ان کے مقصود کے خلاف پر کرے وہ یہ کہ تسبیح میں فقیر کا
ثواب غنی کے ثواب سے زیادہ ہے اور فقیر کا اس مرتبہ پر پہنچنا خدا کے فضل سے ہے جس کو وہ چاہے فضل
عنایت کرے یعنی ذلک فضل اللہ کا منشا یہ ہے ثواب فقیر کو کرنا چاہیے نہ حال غنی کو اس لئے کہ دوسری حدیث میں
جو زید بن اسم حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں یہ مضمون ہے کہ فقرائے ایک شخص کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں پیادہ کر مجھ پر اس نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں فقر کا ناقص ہوں آپ نے فرمایا کہ تجھ کو بھی مرحبا و رحمن کے پاس تو

ایسے ان کو بھی مرحبا وہ ایسی قوم ہے جن کو یہ چاہا ہوں اس سے عرض کیلئے کہ تو انگریز سرنگے کہ ج کرتے ہیں اور ہم چہ چہ تیار
 میں عمر کرتے ہیں اور ہم کو قدرت نہیں اور جب وہ مرثیہ ہوتے ہیں تو جو مال ان کے پاس زیادہ ہے اس کو ذہن پر ہونے کے سے
 دے دیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ان کو میری طرف سے یہ کہہ دینا کہ جو کوئی تم میں سے صبر کرے گا اور اس کو اب ہوگا اس میں
 باتیں ہوں گی جو انبیاء میں نہ ہوں گی ایک تو یہ کہ جنت میں بہت کھڑکیاں ہیں کہ ان کو جنت واسطے ایسی طرح دکھیں گے جیسے ان
 کے لوگ آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں اس میں بحر پیغمبر فقیر اور شہید فقیر اور ایماندار فقیر کو کوئی نہیں جو ایک دوسرے سے
 یہ کہ فقیرانوں کی نسبت کہ جنت میں پانچ سو برس پیغمبر جادیں گے تیسرے یہ کہ غنی جب کہتا ہے سچاں اللہ واللہ اللہ واللہ
 واللہ کبر اور فقیر بھی یہی کلمات کہتا ہے تو غنی فقیر کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا اگرچہ اس ہزار درم اس کے لئے خرچ کرے اور
 سب ائمال تک کو ایسا ہی خیال کرنا چاہیے وہ قاصد یہ سن کر واپس آیا اور فقیر اسے یہ ماجرا بیان کیا سمجھوں گے کہ انہی
 ہوتے ہمارا اطمینان ہوا انتہی تو اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء وہ
 کی مراد ثواب فقر کی زیادتی ہے انبیاء کے ذکر سے رہی دوسری کہ غنی وصف حق ہے پس اس کا جواب اللہ تعالیٰ ان کو دے دیا
 کہ خدا نے تمہارے کچھ اسباب و اغراض کے باعث غنی نہیں جو غنی کو وصف حق کہتے ہو۔

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

آدمی کے غنا کو خدا کے غنا سے کیا علاقہ اس بات کا جواب ابن عباس نے کچھ نہ دیا اور بعض ان پر نے یہ بھی جواب دیا
 کہ جیسے غنی وصف حق ہے ویسے کبر بھی تو خدا کا وصف ہے تو چاہیے کہ لواضع کی نسبت افضل ہو چیراں جواب دینے والوں
 نے یہ فرمایا کہ نہیں یوں کہنا چاہیے کہ فقر افضل ہے اس واسطے کہ تہ سے کی صفت ہے اور بندہ خدا کے حق میں سادات بندہ کی
 ہی افضل ہیں جیسے خوف ورجاء وغیرہ اور صفات ربوبیت ہیں تو نزار ہی نہ چاہیے۔ اس لئے حدیث قدر کی میں ورد ہے
 کہ کبر یا میری پادریہ اور عظمت میرا تہ بندہ جو کوئی ان دونوں میں مجاہد نہ تران کرے گا اس کو ہیں تو دونوں کا
 اور حضرت سہل تستری فرماتے ہیں کہ عزت اور باقی رہنے کی محبت سے ربوبیت میں شرک اور نزار پایا جاتا ہے
 کیونکہ یہ دونوں صفات ربوبیت میں غرض کہ تقبیل غنا اور فقر میں اسی طرح گفتگو نہیں ہیں اور مسلمانانہ اس تعلقی
 عام روایت سے ہے جن میں تاویل کی گئی شش ہے اور ہر ایک کا دل ایسے کہمات پرستہ کہ ان سے نفرت ہے بہت
 ہوں کچھ بعید نہیں مثلاً جس طرح ابن عباس کا قول غنا کی فضیلت میں بایں وجہ کہ وصفت حق ہے تہ کبر سے قرح کر دیا گیا
 اسی طرح جو لوگ فقر کو بندہ کا وصف کہہ کر افضل کہتے ہیں ان کا قول بھی مردود ہو سکتا ہے کہ تہ ان سے نفرت ہے
 کہ وصاف ہیں اور علم اور معرفت صفات ربوبیت میں سے ہیں تو چاہیے کہ پہل و غفلت افضل ہو اور معرفت
 سے جہان کہ اس کا کوئی بھی قائل نہ ہوگا کہ جہل بہ نسبت علم کا افضل پس مرد و فقی و رہی ہے جو ہم نے باب صبر میں ذکر
 کیا ہے یعنی جو چیز خود اپنی ذات سے نفرت نہیں بلکہ اس کی سبب کسی دوسری چیز کے لئے ہے تو چاہیے کہ اس کو

کسی اور اور فریب دے اور سفید رنگ والی کسی اور کو دھوکا دے یعنی جب دنیا سے مغالطہ کھانے کے آواز پڑے جی میں
 نہیں رہتا تو یہ کلمات ارشاد فرماتے ہیں لحاظ کہ حجت اپنے پروردگار کی پیش نظر رکھتے تھے اور مال و پانی برابر ہونے کو
 غنا مطلق کہتے ہیں چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ غنا کثرت مال سے نہیں بلکہ نفس کی غنا سے ہے سعدی اس کا ترجمہ جوت
 کرتے ہیں تو انگریزی بدل ست نہ ہاں اور چوں کہ یہ بات بہت دشوار ہے تو ضرور ہو کہ عام خلق میں صلاح اور برتری ال
 کے نہ ہونے میں ہو گو مال کے ہونے پر وہ اس کو صاف اور تیرات میں ہی صرف کیا کریں کیوں جب مال پر تار ہو تو
 تو یہ امور ضروری ہوتے ہیں کہ مال سے نفس ہو اور اس کے اوپر قدرت سے متمتع ہوں اور اس کے خرچ کرنے سے
 راحت پادیں ورنہ سب باتوں سے اس عالم کے ساتھ نفس پیدا ہوتا ہے اور جس قدر آدمی دنیا سے نفس کرتا ہے
 اسی قدر آخرت سے مستنک کرتا ہے اور جب اسباب نفس دنیا کے جاتے رہتے ہیں تو دل ہی دنیا و اس کی نہایت
 سے علیحدہ ہوتا ہے اور جب دل ماسوائے اللہ سے علیحدہ ہوتا ہے ورنہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو بالضرور خداوند
 کریم کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس لئے کہ دل تو خالی رہتا نہیں اور موجود دوسری چیزیں ہیں یا اس کا بغیر تو جس دل کو
 توجہ نہ کی طرف ہوگی وہ خدا کے تعالیٰ سے علیحدہ ہوگا اور جو خدا کے تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا وہ بغیر سے علیحدہ ہوگا
 و جس قدر ایک طرف متوجہ ہوگا کسی قدر دوسرے سے منحرف ہوگا اور خدا ایک کی طرف نزدیک ہوگا۔ انہی ہی دوسرے
 سے دوری ہوگی اور ان دونوں کی مثال مشرق اور مغرب سمجھنی چاہیئے کہ یہ دونوں طریق مختلف اور مقابل میں جو
 ان کے بچ ہیں پھر اس کا توجہ جس قدر ایک سے قریب ہوگا دوسرے سے دور ہوگا بسکہ دونوں میں کسی کا قرب بعینہ
 بعد ہے اسی طرح عین قربت دنیا عین بغض الہی ہے پس منظر عارف اپنے دل پر ہی ہونی چاہیئے کہ دنیا سے رہا کرتا ہے
 یا نہیں در اس سے، تو اس سے یا نہیں غرض کہ فقیہ اور عقی کا فتنل لمیٹا ان کے دلوں کے تعلق کے ہے مال سے پس
 اگر تعلق دل مال سے دونوں سے یکساں ہوگا تو ان کا درجہ مساوی ہے مگر یہ کہ دھوکے کی جگہ و رافز شگاہیت اس
 لئے کہ مٹی کے گڑھاں کرتا ہے کہ میں مال سے دل برداشتہ ہوں حالانکہ اس کی محبت دل میں گہری رہتی ہے اور اس کو
 تیر نہیں ہوتی ورنہ حب ہوتی ہے حب و مال جاتا رہتا ہے اس لئے چاہیئے کہ اپنے نفس کا امتیاز کرے خواہ تو مال
 کو دے دے تے خواہ حب چوری ہو جاوے پس اگر دل کو اتنا تپا دے تو وہ بات سے کہ

خود غلط بود آنچه من پنداشتم

دل برداشتہ ہونے کا خیال صرف وہم و غماظ نفس بعقل آدمیوں نے اس گن سے کہ ہم کو یونٹری کی عزت
 میں نہیں پی یونٹری کی دی مگر جب جی ہو چکی اور یونٹری دے دی تب اس کے دل سے ایک آگ شعلہ تران ہونی
 جو دلیس پوشیدہ حق پر معاد ہو کہ اس شخص کو من لہ ہو اور عشق اس کے دل میں ایسا چھپا ہوا جیسے راکھ میں چھری
 اور یہ حال یہ سب دنیا کی ہے نہ انبیاء و رسل کے پس جب غنائے عشق کا نعل ہوا مال یا نہایت دشوار ہے تو منور ہوا
 کہ جی کہا جاوے کہ یونٹری ہی اس سے کہ یونٹری فقیہ کا نفس و عاقلہ دنیا سے کم ہوتا ہے اور جب قدر یہ فقیہ ہوتا ہے

میں ہی تم سے سزاوت میں ہی تم کو جس وقت میرے نفس پر چڑھتا ہے وہ سزاوت میں نہ کہ اس قدر کہ میرے نفس پر چڑھتا ہے

اس قدر ثواب بچاؤ کا اور عبادت کا زیادہ ہوتا ہے اس واسطے کہ تسبیح سے زبان کی حرکت تو منظر ہی نہیں بلکہ یہ مراد ہے کہ جس چیز کا ذکر زبان پر ہے اس سے انس پختہ و جاریہ اور زبان بلاسنے کی تاثیر خالی دل میں وارد ہوتی ہے غیر چیزوں سے بچنے کے لئے ہیں اور اس لئے بعض سلف و قول ہے کہ جو شخص دنیا کی غیب میں ہو کر زہد و عبادت کرے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اس سے آگے بکھانی چاہے یا چربی دور کرنے کے لئے کھس سے ہاتھ دھو دے اور حضرت سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ فقیر کا سانس لینا بدوانِ مشہوت کے جس پر اس کو قدرت نہ ہو یعنی کی ہزار برس کی عبادت سے انس نہ ہو تو اس کے لئے ہزار دنیا سے بہتر ہے گا جن کو خدا کی راہ میں دیو سے اور ایک شخص نے شہر بن حارث سے کہا کہ آپ خدا سے میرے لئے دعا مانگئے کہ مجھ کو عیال ملے تاکہ کرکھا ہے آپ نے فرمایا کہ جب تیرا کنبہ تجھ سے کہے کہ ہمارے پاس آنا تو وہی وغیرہ نہیں تو تو اس وقت میرے لئے دعا مانگنا کہ تیری اس وقت کی دعا میری دعا سے افضل ہو اور فرمایا کہ خدا کے جوئے یعنی زہاد بننا چاہے وہ اسباب سے بیت باغ گھوس پڑنا اور فقیر اگر نہ بدیتے وہ ایسا نہ بیٹھتا تو وہاں کا بار کسی خوب صورت کے گلے میں پڑا ہوا اور ایک سلف کا دستور تھا کہ علم معرفت کو غنیمت سے منسوب کرنا چاہئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انا سلفنا من قبلنا عند انتصاف من نشئ دینا ابداً فیما جاوزنا حفافاً اور جب صدیق اپنے کار کے کامل ہوتے پڑنا اور اس کے وجود سے خوف فرماتے تھے تو اس پر کیسے شک کیا جاوے کہ مال کا نہ ہونا بہ نسبت وجود کے اصلاح ہے خدا و ازیں حق کے احوال میں سے کوفت تریہ ہے کہ حلال ہی نسل کر سہ اور اچھی حکم میں صرف کرے اور باوجود اس کے پھر اس کا حساب میدان نہیں سنت میں لہذا چوڑا ہو گا اور بہت سارے کار بہت سے گا اور جس کو حساب میں لہذا ہو گا وہ عذاب دیا بناوے گا۔

اور اس واسطے کہ حضرت عبدالرحمان بن ثوث دیر کہ جنت میں داخل ہوئے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال مالانہ نہ ہو بلکہ کیونکہ حساب دینے میں مبتلا رہے اور یہیں جنت حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پسند ہوتا کہ تیری دور کا مسجد کے دروازے پر ہوس طرح کہ کوئی مانا اور نہ کرے سے فوت نہ ہو اور ہر روز عید کو شمع بجائی دینا رہتی مولوں اور ان کو میں ستر کی دیں صرف کر ڈال کر ڈال لوگوں نے پوچھا کہ اسی میں خرابی کیا ہے آپ کو کیا ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ حساب کی برائی اچھی معلوم ہوتی ہے اس واسطے کہ حضرت سفیان ثوری نے فرمایا ہے کہ غنیمت میں چیزیں اختیار کی ہیں اور غنیمت میں چیزیں بند کی ہیں فقیروں کی اختیار کی ہوئی چیزیں یہ ہیں نفس کا چہرہ سے رستا و رد دل کا فارغ رہنا اور حساب کا بار نہ ہونا اور غنیمت میں یہ باتیں اختیار کی ہیں نفس پر مشقت و دل کا مشغول رہنا اور حساب کی مشقت اور بن عبادت سے کہ غنی و صفت حق سے اور کسی نظر سے

نفس بندہ توجہ اس صورت میں درست ہے کہ جب بندہ وجود و عدم مال دونوں سے غنی ہو یعنی اس کے نزدیک وجود و عدم یکساں ہو لیکن گمراہی کے لئے سے غنی ہو اور اس کے باقی رہے کا محتاج ہو تو اس کی غنا مشابہ خدا تعالیٰ

تو یہ جو شخص جو مال میں غنیمت کوئی وقت نہ لے کر پورا کرے اس کو ہر روز ہر لمحہ سے

کی غنا کے نہ ہو گی کیونکہ اللہ تعالیٰ بذات خود غنی ہے ایسی چیز کے سبب نہیں جس کو زوال ہو سکے اور مال ان اشیاء میں سے ہے کہ جائز رہتا ہے مثلاً چوری ہو جاوے یا کوئی اور آفت آوے اور کسی نے جو ابن عساکر کے قول پر اعتراض کیا تھا کہ خدا کے تعالیٰ اعراض یعنی اموال اور اسباب کے باعث غنی نہیں وہ ایسی غنا کی مذمت ہیں درست ہے جس کا مطلب بتائے مال ہو دینیہ جو ایک صاحب قرائت ہے کہ صفات حق بندے کے شایاں نہیں مناسبت بندگی ہی اس کے شایاں ہیں یہ درست نہیں اس لئے کہ علم بھی تو صفات حق میں سے ہے جو بندے کے حق میں سب سے عمدہ چیز ہے بلکہ منہجی بندے کا یہ ہے کہ خدا کے تعالیٰ کے خلق سے عادی ہو اور میں نے بعض مشائخ سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جو شخص خدا کا طریق یعنی راہ معرفت سے کرتا ہے ابھی راستہ قطع نہیں کرتا کہ نہ وہ نام خدا کے تعالیٰ کے اس کے اوصاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس کو ہر ایک نام میں سے ایک پہرہ ملتا ہے مگر تکرار کے لائق نہیں اس واسطے کہ تکرار ایسے شخص پر کرنا جس پر استحقاق تکبر کا نہ ہو وہ تو صفات الہی میں سے نہیں اور تکرار ایسے شخص پر کہ اس کا مستحق ہو مثلاً مومن کا تکبر کافر پر اور عالم کا تکبر جاہل پر اور مطیع کا تکبر عاصی پر یہ بندے کے شایان ہے ہاں بعض درجات تکبر سے فخر اور بڑھ کر دشواری کرنا اور ایدارینی مقصود ہوتی ہے اور یہ تکبر و صفت خدا کے تعالیٰ کا نہیں اس کا وصف وہی تکبر ہے جس کے یہ معنی ہیں وہ ہر چیز سے بڑا ہے اور اس کو خود کو معلوم ہے کہ میں ایسا ہی ہوں اور بندے کو حکم ہے کہ اگر سو سکے تو سب سے اعلیٰ مرتبے کی طلب کرے بشرطیکہ استحقاق کا حقد ہو چھوٹ اور قریب اور دفا بازی سے نہ ہو اس سے یہ نکلا کہ بندے کو جائز ہے کہ جاسے کہ مومن بہ نسبت کافر کے اکبر ہے اور مطیع بہ نسبت عاصی کے اور عالم بہ نسبت جاہل کے اور انسان بہ نسبت حیوان پر اور پتھر و نبات کے بڑا ہے اور ان سب چیزوں کی نسبت قرب الہی زیادہ تر اسی انسان کو ہے پس اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اس صفت کے ساتھ حقیقت میں دیکھ لے گا تو اس میں شک نہیں کہ نہشت تکبر کی اس کو مل ہو گی اور اس صفت کے لائق بھی ہو گا اور اس کے حق میں یہ صفت بھی فضیلت ہو گی مگر مشکل یہ ہے کہ اس کو اپنی شناخت کی کوئی ترکیب نہیں اس لئے کہ یہ امر خائے پر موقوف ہے اور آدمی کو اپنا خاتمہ معلوم نہیں کہ کیسے ہو گا۔ اور کیا اتفاق پڑے گا پس جب خائے کا حال معلوم نہیں تو ضرور ہو گا کہ اپنے نفس کے لئے کوئی رتبہ کافر کے رتبے سے بڑھ کر اعتقاد نہ کرے کیوں کہ ایسا ممکن ہے کہ کافر کا خاتمہ ایمان پر ہو اور اس کا خاتمہ کفر پر۔ ایسی صورت میں شخص مذکور تکبر کے لائق نہ ہو گا کیونکہ اس کو اپنے انجام کی شناخت تو معلوم ہی نہیں اور جب یہ ممکن ہو کہ چیز کو اصل حقیقت و ماہیت پر معلوم کرتے تو ایسے شخص کے باب میں وہ علم کمال ہو گا اس لئے کہ وہ صفات الہی میں سے ہے اور چونکہ بعض درجہ دار کو پہچانتے سے آدمی کا ضرر بھی ہوتا ہے تو ایسا علم اس کے حق میں نقصان ہو گا کیونکہ اوصاف الہی میں سے ایسا سمجھ کرئی نہیں جو اس کو ضرر پہنچا دے۔ مغرض کہ ایسی باتوں کا پہچان کہ جن میں ضرر نہ ہو بندے میں صفات اللہ تعالیٰ میں سے ہو سکتا ہے تو ضرور ہے کہ منتہائے فضیلت یہی ہو اور اسی سے انبیاء اولیاء و عابدین کو فضیلت سے نوازا جاتا ہے کہ اگر آدمی کے نزدیک مال کا وجود اور غم

یکساں ہو کر تو یہ وہ غنا ہے کہ ایک وجہ سے مناسب اس غنا کے ہے جس سے خدا تعالیٰ کی صفت کی جاتی ہے اور یہی غنا داخل فیصلت ہے اور صرف وجود مال سے جو غنا ہے اس میں کسی طرح کی فضیلت نہیں۔ یہاں تک بیان صورت اول یعنی فقیر فانی اور غنی شاکر کی نسبت کا ہوا اب صورت دوم یعنی فقیر حریص اور غنی حریص کی نسبت کا ذکر ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے کون افضل ہے اور اس کے لئے ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک ہی شخص مال سے مال ہے اور اس کے لئے سعی کرتا ہے مگر نہیں پاتا پھر اس کے پاس مال آگیا تو اس کے لئے دونوں حالتیں بریں مال کے نہ ہونے کی اور ہونے کی ان دونوں حالتوں میں سے کون سی حالت افضل ہے۔ پس تم کہتے ہیں کہ دنیا چاہیے، مگر اس شخص کو مال اس قدر مطلوب ہے جو ہمیشہ در زرگی کے لئے ضروری ہے اس کی غرض اس سے یہ ہے کہ وہ دن کی راہ سے گزرتا ہے اور اس پر مدد جاسے تو اس صورت میں حالت وجود مال افضل ہے اس لئے کہ فقر تنہا میں مشغول رکھتا ہے اور جو شخص روزی کی طلب میں رہے گا قدرت اس کو فکر و زور کی نہیں ہوگی اور کتبہ کی تو اس میں دوسرا مشغول کھسا ہوا ہوگا۔ مشعر

شب چہرہ نماز بریندم با چہ خورد با مدد و سر زہدم

کاشکہ بہ گمان نہ فکر و ذکر کے لئے مقدار کافی قوت کی جاتی ہے اور اس واسطے آفتاب علی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قوت از محمد کفایت اور فرمایا کہ کاد انقضاءت بکوت کفایت اس میں فقیر سے وہی فقر مراد ہے جس میں آدمی ضروری چیز کے لئے مضطر ہو اور اگر مال مطلوب حاجت سے زیادہ یا بقدر حاجت ہی ہے مگر غرض اس کی یہ نہیں کہ اس سے سکو رک راہ دین پر مدد سے تو اس صورت میں حالت فقر کی افضل اور صلاح ہے اس واسطے کہ حرص مال اور اس کی محبت میں تو غنی و فقیر دونوں مساوی ہوتے ہیں اور اس میں بھی کہ دونوں کی غرض دین پر استغانت ہونے کی نہیں اور نہ ان میں سے کوئی مدد طلب کسی گناہ کا ہے مگر اتنا فرق رہا کہ جس کے پاس ہوگا اس کو اس سے اتنا ہوگا اور اس کی محبت دل میں پختہ ہوگی اور دنیا پر تمہید ہوگا اور جس کے پاس نہ ہوگا اس کا دل مجبوری دنیا سے کن رہ کرے گا اور دنیا اس کے نزدیک بمنزلہ زندان ہوگی کہ جس سے چھوٹا ہو جائے گا اور حبیب دو شخص سب باتوں میں برابر ہوتے ہیں اور دنیا سے متنہ کے وقت ایک کو میل دنیا زیادہ ہو تو نماز سے کہ اس کا حال بہ نسبت دوسرے کے سخت ہوگا کیونکہ جس قدر اس کو اتنا اور اتنا دنیا سے ہوگا کسی قدر سختی سے سخت ہوگی اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ روح اللہ میں نے میرے نفس میں یہ بات پھونک دی ہے کہ میں حبیب من حبیب من منفق رقتہ و یہ تنہا ہے اس بات پر کہ محبوب کی حیوانی بڑی شاق ہوتی ہے تو یہاں تک کہ ایسی چیز سے دوستی کرے جو کبھی جدا نہ ہو اور وہ ذات پاک مثل جلال شاہ کی ہے اور جو جدا

حاجۃ الیہ فی الدنیا و الدارۃ الآئینۃ کے ۱۲ باب گزری ۱۲ قریب سے کہ فقیر کی ضرورت سے ۲ باب گزری ۳ باب میں شخص سے چاہے دوستی کر لے تجھ کو اس سے جدا ہونا ضرور ہے ۱۲ باب

ہو چکا ہے اس سے محبت نہ کرے۔ ورنہ ہونا دینی دنیا ہے اگر آدمی دنیا سے محبت کرے گا تو خدا سے ملنے کو
 برا چائے گا اور اس کی موت اسی حال پر ہوگی جس کو وہ برا جانتا ہے اور محبوب چیز سے جدا ہو جاوے گا اور جو
 کوئی اپنے محبوب سے جدا ہوتا ہے تو اس کو دردِ فراقی بقدر محبت اور اس شے ہوا کرتا ہے وہ جس کے پاس
 دنیا ہے اور وہ اس پر فائدہ ہے اس کو دنیا سے تس بہ نسبتِ نادر کے زیادہ ہوا کرتا ہے کہ چہ نادار حریفیں ہوں
 پس اس شخصیت سے معلوم ہوا کہ فقر نامِ فقر کے حق میں اشرف ورائض سے مگر وہ جگہوں میں غنی افضل ہے اور اس
 سے اول تو غنا حضرت عائشہ کی سی وجود اور عدم ہاں کا برابر ہو گیا مگر ایسی غنا موجبِ زیادتی کی پڑتی ہے بیٹھ
 اس سے یہ فائدہ ہے کہ وہ فقر اور مساکین کی حاصل ہوتی ہے وہ صرف یہ کہ فقر مفادِ ضروری سے ہوا یعنی مفادِ
 ضروری کا بھی آؤں محتاج ہوتا اس حال میں جس غنا اشرف ہے اس لئے کہ ایسے ہی فقر کے باب میں ہے کہ بعد
 دست یکون کفرا۔ اور اس فقر میں کچھ خیر نہیں مگر ایسی صورت میں کہ وجود مفادِ ضروری اس کی حیات کو بانی
 رکھے اور یہ شخص اس ماحیثیت سے غنی ہے کی بیعت و کفر یہ بدو چاہتا ہے اور اگر باغرض ہو کہ مر جاوے۔
 تو اس کے گناہ کم ہوں تو اس کے گناہ سب ال پر ہے کہ تیرے مرتبہ اور جس چیز کی طرف مفادِ ضروری نہ شیعہ ہے
 لے جیل یعنی بدو تیرے باب میں گناہ گونہ گونہ گناہ ہے کہ اگر کوئی فقر حریفیں ہو کر ان کی طلب میں بہتت میں
 مشغول ہو اور اس کو کوئی کام نہ ہو اس کے نہ ہو اور دوسرا شخص غنی ہو کہ اس کو مال کی حفاظت میں اس فقیر کے
 نسبت حریفیں کہ ہوا اند اگر مال اس کے پاس ہے جاتا رہتا ہے تو اس کو اتنا درد نہ ہو جتنا فقیر کو فقر سے استخوان
 و دندان کے درد ہے اشرف ہے اور محابرا یہاں معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کو خدا سے تعالیٰ سے درد و غم
 ہوگی جس قدر کہ مال کے نہ ہونے سے کہ کو درد ہوتا ہو اور میں قدر شرب اپنی ہو کہ اتنا مال نہ زیادہ مال نہ ہو
 چاہتا چاہتا ہے کہ فقیر کے سے مراد نہ چہند کوب کی بانی میں اور
 ظاہر میں اور لوگوں سے ملنے میں اور ایسے غنا میں ضروری ہے

[illegible]

اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ فقر سے اعتدال ملے مذہب بھی کرنا ہے اور ثواب بھی دینا ہے۔ تب فقر سے
 ثواب دینا منقول ہے۔ ثواب سے تو اس کی پہچان یہ ہے کہ بندہ کی مروت اچھی کرے کہ وہ اس سے بے منت پست پر زنا
 کی کرے اور اپنے مال کا شکوہ کسی سے نہ کرے اور فقر پر نہ تنگ کرے اور جب مذہب کرے فقر سے منقول ہے۔ ثواب سے
 تو اس کی مروت یہ ہے کہ آدمی بد خلق ہو اور خدا کی نافرمانی کرے اور کثرت سے شکایت کرے اور حکم الہی پر غصہ ہو
 نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایک فقر اچھا نہیں ہوتا بلکہ وہی فقر چاہیے کہ جس میں آدمی غصہ نہیں دیتا فقر پر راضی
 ہو یا اس سے خوش ہو یا اس وجہ کہ اس کا مذہب بابت ہو چنانچہ یہ قول مشہور ہے کہ بندہ سے کہ جو چیز دنیا سے غنی ہے
 اس سے کہہ دیا جاتا ہے کہ میں کو توین حشموں پر سے یعنی میں بائیں اس کے ساتھ ساتھ پیش کرتا ہوں گل اول حضرت
 زین العابدینؑ کے فقر و تنگدستی زیادہ ہونا حساب کہ در فقیر کے ہر ایک ادب ہے کہ نہ لگتے اور اپنی طرح زین العابدینؑ
 کرے اور کسی سے شکایت نہ کرتے اور فقر پر نہ ہر نہ کرے بلکہ اپنے فقر کو جیسا دیکھتا ہے اور اس بات کو بھی جیسا کہ اپنے اپنے فقر
 پر شہرہ رکھتا ہوں کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ان استاء بحسب الشفیع مختلفات انہی باباں
 اور انشاء اللہ شفاء اللہ ذی القہر تاجکے یہ ہے کہ جیسا ہر شخص اپنے فقر سے اور حضرت زین العابدینؑ کی مروت
 فرماتے ہیں کہ افضل اعمال میں سے تنہا ج کی حالت میں اور بعضی کا یہ فقر ہے کہ فقر کو چھوڑنا چاہیے کہ نمازوں میں
 سے بہت اور عمل میں ادب یہ ہے کہ کسی غنی کے لئے اس کی تواضع نہ کرے بلکہ اس پر تنگ کرے کہ وہ اپنے
 حضرت کی فرمائش میں کہ غنی سے غنی کا تواضع کرنا فقر کے واسطے ضرر ہے۔ ثواب اور اس سے کہ میں نے فقیر کا ہر
 سے غنی پر خداوند کریم پر ایمان رکھتا ہوں تو ایسا حال فقیر کا ہونا تو ایک سہولت ہے بلکہ کم تر ہے کہ یہ سہولت دنیا
 کے پاس نہ جیسے نہ ان کو پاس نہ ملے کہ یہ غنی کے لئے ایک سہولت ہے کہ وہ بادی طرح کی یہی باتیں جو ہیں حضرت زین العابدینؑ کی
 دنیا سے ہیں کہ جب فقیر تواضع دے تو اس کے لئے تواضع کرنا تو ایک سہولت ہے اور جب بادی شہادت سے تواضع کرے تو اس کے
 اور بعض عارفین کا قول ہے کہ جب فقیر تواضع دے تو اس سے دنیا سے تواضع کرنا اس کا اسکا دھبہ ہوتا ہے اور جب ان سے
 جمع کرتا ہے تو عین حق بات ہے اور جب ان میں سے کسی سے تواضع کرے تو اس کا تواضع کرنا اس کا اسکا دھبہ ہوتا ہے اور جب ان سے
 کی تواضع کرے تو اس کی عین حق بات ہے اور جب ان میں سے کسی سے تواضع کرے تو اس کا تواضع کرنا اس کا اسکا دھبہ ہوتا ہے اور جب ان سے
 بہت کہ فقر کے باعث کسی عبادت کے سمجھتی نہ کرے اور اگر کسی کو مال ہو کہ اس کے فقر پر تنگ کرے کہ وہ اپنے
 نہ کرے کیونکہ تمہاری کوشش و جہد یہی ہے اور اس کا ثواب بہت سے مالوں کے ثواب سے زیادہ ہے جو غنی کی
 حضرت سے دیکھا و سہ چنانچہ زین العابدینؑ اس کے فقر پر غصہ نہ کرتے بلکہ اس کے فقر پر غصہ نہ کرتے بلکہ اس کے فقر پر غصہ نہ کرتے
 ایک درم خیر کے نفع سے کہ نہ دیکھتا کہ درم سے انفسل ہے لوگوں سے غرض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ
 سے کہ ایک شخص سے اپنے بہت سے مال سے لاگو درم کا خداوند پر چڑھائے اور ایک آدمی سے پانچ صوفیوں کو
 حج شریف دے دے کہ وہ فقیروں کو دے دے خیال دار کو بن جہر و بیت عمارت بن حبیب بن علی بن ابی طالب کو یہ خبر بخشنا
 کہ وہ اپنے حج شریف سے انسانی ہمدردی اور زین العابدینؑ کی سہولت سے اس کی سہولت سے نہیں

ہی درم میں اور کچھ نہیں اس نے اپنے جی کی خوش سے ایک درم دے دیا تو یہ ایک درم والا اس کی کندھ سے
اچھا ہو گا۔ اتنی۔ اور چاہئے کہ مال جمع نہ کرے بلکہ قدر حاجت لے اور فی خرچ کر ڈالے اور جمع کرنے میں نہیں
درست ہیں ایک یہ ہے کہ صرف ایک دن ایک رات کا سامان رکھے یہ درجہ صدیقان ہے اور دوسرا یہ کہ چالیس
روز کا ذخیرہ کرے اور جو اس قدر زیادہ طویل ہو۔ طویل امل میں داخل ہے اور علماء نے یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام
کی یہاں دے۔ کہلی ہے جو خدا سے اٹھائے نئے نئے کے لئے مقرر فرمائی تھی اس سے یہ سمجھا گیا کہ زندگی کی توقع چالیس
روزہ کرنی جائز ہے اور یہ درجہ متقیان کا ہے اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ برس روز کا ذخیرہ کرے یہ سب سے اونچی مرتبہ
ہے اور یہ صالحین کا درجہ ہے اور جو اس سے بھی زیادہ کے لئے ذخیرہ جمع میں داخل ہے خوش سے اس
کو کچھ تعلق نہیں پس مرد صالح جو اطمینان قلبی میں کہ درجہ اس کی غذا برس روز کی غذا میں ہے اور خوش کی غنیمت
چالیس روز کی غذا میں اور خوش سے بھی خوش کی غذا ایک دن اور ایک رات کی خوش میں ہے اور حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کی غذا اس طرح تقسیم فرماتے تھے یعنی جب کچھ کہیں سے آتا تو ان میں
بعض کو سال بھر اور بعض کو چھ مہینے کی اور بعض کو ایک دن رات کی غذا عطا فرمادیتے اور ایک دن رات
کی غذا حضرت عائشہ اور حفصہ کو دیا کرتے تھے۔

بن مانگے کچھ آئے تو فقیہ کیسے کرے

واضح ہو کہ جب فقیر کے پاس کچھ
آوے تو اس کو تین باتوں کا حوالہ

چاہئے اول نفس مال کا دوم دینے والے کی غرض کا سوم لینے والے کی غرض کا نفس مال کا یہ ہے کہ اگر اس میں
تمام مشابہت سے خالی ہو تو اسے ورزا کر س میں شہرہ ہو تو لینے سے احتراز کرے ورنہ بابل حال و ترم میں ہے
درجہ شہید کو کچھ سے ہیں اور یہ بھی لکھ دیا ہے کہ کسی چیز سے احتیاب و حجب ہے و کسی سے مستحب اس
کو دیا جائے یا بیشہ اور بیشہ والے کی غرض میں سورتوں سے خالی نہیں یا قبول کا خوشن کرنا اور حجب نیست
منشور ہے اس کو بد یہ کہتے ہیں یا غرضی و رب سے ہے اس کو صدقہ اور زکوٰۃ کہتے ہیں یا شہرت یا دین یا دنیا
طلب شہرت اور یہ بھی نہیں ہے یا پہلی غرضوں سے ملی ہوئی ہے۔ سورت اول بیشہ بد یہ کہ قبول کرنے کا مستحب
میں ہے کہ سنت ہے یا کہیں چاہئے کہ اس میں منعت نہ ہو ورنہ ایسے بد یہ کا ترک اولیٰ ہے ورنہ یہ معلوم ہے
کہ بعض میں منعت زیادہ ہے تو اس قدر کہ واپس کر دے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھن اور پیسیر
اور میٹھا آ یا مدینہ تو آپ نے گھن و پیسیر نہ لئے دیا اور میٹھا لے کر پیسیر دیا ورنہ سورت آپ کا یہ بھی تھا کہ بعض لوگوں
کا بد یہ قبول کرنا تھا اور بعض کا پیسیر دینا تھا اور فرماتے کہ میں سے قسم کیا ہے کہ بد یہ نہ توں مگر قریشی و
انصاری اور انصاری سے اور یہ بات بعض تابعین نے بھی کہ ہم چنانچہ فتح موصلی کے پاس ایک غنیمت آئی
جس میں پیسیر و دھن تھے آپ نے فرمایا کہ تجھ سے ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی ہے
کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے کس کس کی روزی بدوان مانگے آوے اور اس کو ہمارے تو وہ خدا سے تعالیٰ

پر واپس کرتا ہے پھر انہوں نے تجلی کھولی اور ایک درم سے لیا اور باقی سب کو واپس کر دیا اور حضرت حسن بصریؒ
 بھی اس حدیث کو روایت کیا کرتے تھے مگر جب ان کے پاس ایک شخص سے ایک تجلی اور خراسان کے ایک پڑوں
 کی گٹھڑی بھی تو آپ سے ہٹا دیا اور فرمایا کہ جو شخص میری جگہ بیٹھے اور لوگوں سے اس قسم کی چیزیں لے لے وہ
 قیامت کے روز خیر سے ایسے مال میں ملے گا کہ اس کو کچھ بہرہ ثواب سے نہ ہو اور اس سے معلوم ہوتا ہے
 کہ عالم اور غفلت کا دہش کو تو دل کرنا سخت تر ہے اور حضرت حسن اپنے یاروں کا ہدیہ قبول کر لیا کرتے تھے
 اور حضرت ابی بکرؓ بھی اپنے یاروں سے دو درم تک مانگ لیتے اور کوئی دوسرا اگر سیکڑوں پیش کرتا تو
 نہ لیتے اور بعض کا یہ دستور تھا کہ اگر کوئی دوست ان کو کچھ دیتا تو کہتے کہ اس کو اپنے پاس رکھنا اور
 دیکھو کہ اگر اس کے لینے کے بعد میں تمہارے دل میں لینے کی پیشتر نسبت افتخار ہو تو مجھ سے کہہ دینا
 میں نے یوں کا ور نہ لوں گا اور اس حال کی پہچان یہ ہے کہ اگر لینے والا ہٹا دے تو دینے والے پر ناگوار گزرتا ہے
 اور قبول کرے تو خوش ہو اور اس کے قبول کرنے کو اپنے ویرا احسان سمجھ لیں اگر لینے والے کو معلوم ہو کہ اس
 ہدیہ میں کسی قدر حسان بھی مخلوط ہے تو ہدیہ کا لینا مباح ہے مگر فقرائے صادقین کے نزدیک مکروہ ہے اور
 بشرقرا سے میں نے کسی سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگی سوائے سقراطی کے اس لئے کہ میرے نزدیک اس کا زہد دنیا
 میں ثابت ہے تو جب ان کے قیمنے سے کوئی چیز نکلتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں پس ان کی خاطر خواہ چیز پر
 میں ان کا مددگار ثابت ہوتا ہوں اور ایک خراسانی حضرت جنیدؒ کے پاس آیا کہ کچھ مال لایا اور کہا کہ آپ
 اس کو کھادیں آپ نے فرمایا کہ اس کو فقرا پر بانٹ دو اس نے کہا کہ مجھ پر یہ غرض نہیں آپ نے فرمایا کہ جب
 ہیں اتنا کہاں جنوں کا جو اس قدر کھاؤں اس نے کہا کہ میری غرض یہ نہیں کہ آپ کو اس کو چٹنی اور سنان میں خرچ
 کریں بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ شہیرتی اور بیووں وغیرہ میں نہ بک کر ڈال لئے آپ نے قبول کر لیا۔ خراسانی نے
 عرض کیا کہ بقدر میں کوئی ایسا نہیں جس کا احسان مجھ پر آپ سے زیادہ ہو حضرت جنیدؒ نے فرمایا کہ تم جیسے کے
 سو اور کسی کا ہدیہ قبول بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر دینے والا صرف ثواب کے لئے دیتا ہو اور
 یا یہ سرقہ ہو گا یا ترکوۃ تو اس صورت میں فقیر کو اپنے حال پر نظر کرنا چاہیے کہ مستحق زکوۃ کا ہوں یا نہیں اگر نہ
 صفت مستحب ہو تو قبول کرنا محل شہہ ہے اور نہ اس کی تفصیل باب اسرار زکوۃ میں بیان کی ہے اور اگر فقیر
 نہ صدقہ دین کے باعث کوئی دیتا ہے تو چاہیے کہ اپنے دل میں سوچے اور یا اس میں اگر کسی کا کام تکب ہو اور
 جائے کہ دینے والے کو اگر اس گناہ کی اطلاع ہوگی تو اس کی طبیعت کو نفرت ہوگی اور بے صدقہ نہ دے گا تو ایسی

ح ۱۰۰۰ باب میں حدیث پہلے گزری ۱۲ ح ۱۲ احمد بروایت یحییٰ بن مرد ۲ ح ۳ بوداؤد ترمذی بروایت ابو یوسف ۲ ح ۱۲ ترمذی بروایت
 ابو یوسف ۲ ح ۱۵ حدیث اس طرح مرسل نہیں لی مگر صحیح میں یہ مضمون وارد ہے کہ جس شخص کے پاس مال ہو، لے لے اور بے طمع

آوے وہ اس کو لے لے ۱۲ ح

تصویر میں لایا حرام ہے۔ اگر کسی نے اس گمان سے دیا کہ میں شخص نام ہے یا حضرت علی کی اولاد ہے اور
یہ شخص اس محنت سے موسوف نہیں تو اس کو لینا حرام محض ہے کہ اس میں کچھ شک نہیں تو میرے یہ کہہ دیتے ہیں
کی طرف دیکھتے ہیں اور شہرت ہو تو میرے لئے کو جائے کہ اس کی چیز واپس کر دے اور اس کی غرض خاص
یہ ہے کہ اس کا دگر نہ ہو حضرت سنیان ثوری کو جو کوئی شخص کچھ دینا آپ کو دیتے اور فرماتے کہ میں
جانتا کہ اس دیکھ کر یہ لوگ فخر کی راہ سے ذکر نہیں کرتے تو اسے لیتے اور بعض اکابر پرچہ لوگوں نے کتاب یہ
کہ جو یہ تصدیق ہے کہ پاس لوگ بھیجے ہیں آپ اس کو قبول ہٹ دیتے انہوں نے فرمایا کہ میں اس پر محنت
اور محنت کی راہ سے واپس کرتا ہوں اس لئے کہ وہ اپنی دی ہوئی چیز کو کہہ دیا کرتے ہیں اور ان کو اس کا لہو و س
ہیں نا ابر ہونا چاہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مال جائتا ہے اور اب نہیں ہوتا اس لئے ہٹ دیتا ہوں اور لیتے
میں اپنی غرض کا لحاظ ہے کہ یہ دیکھ کر لہو و س چیزوں کی چیز حاجت ہے یا نہیں اگر مقدار ضرورت کا تقاضا
ہو تو یہاں آفتوں سے بھی کوئی آفت نہ ہو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ شریف میں رہے کہ ہم نے ہمیشہ
سخت با عظمیٰ حب من لا خندا اذ ان محتاجا اور دوسری حدیثیں ہیں کہ اگر محتاج ہو
شبی من هذا مال من غیر مسئلہ ولا استشارت ف نہما ہو و زق ما من فیہ
اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب دہ اور بعض علماء کا قول ہے کہ جس شخص کو کچھ ملے اور اس سے سوال
کرے کہ وہ نہیں دیا جائے گا اور میری عقلی حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس کچھ بھیجا کرتے تھے ایک دن
نے واپس کر دیا ان کو میری عقلی تھے کہ اسے احمد واپس کرتے کی آفت سے محفوظ کر دے پھر نے کی آفت سے
سخت تر ہے امام احمد صاحب نے فرمایا کہ ذرا پھر ارشاد فرمائیے ہوں نے دوبارہ بھی فرمایا آپ سے
فرمایا کہ میں نے اس وجہ سے پھر کہ میرے پاس غذا ایک مہینے کی موجود ہے تو اس چیز کو اپنی پاس
دو بعد ایک مہینے کے میرے پاس بھیج دیتا ابھی ضرورت نہیں اور بعض علماء کا قول ہے کہ باوجود حاجت سے
پھر دیتے ہیں یہ خوف ہے کہ کہیں خدا سے ملے اس کی سزا میں مبتلا نہ ہو کر کسی شہد و غیرہ میں سے
وال و نہ پھر اگر حوالا آجاست وہ حاجت سے زیادہ ہو تو دو حال سے نمائی نہیں یا تو آدمی اپنے ہی حال میں
مشغول ہو یا فقر کے امور کا متکفل ہو کہ اپنی طبیعت میں رفیق و سخاوت کی بہت سے ان کو دیا کرتا ہو پس
اگر اپنے ہی حال میں مشغول ہو کہ کوئی وجہ لینے کی نہیں بلکہ طریقی آخرت ہو اس لئے کہ قدر
حاجت سے زائد کو ملے کر رکھنا محض اتباع خواہش نفس ہے و جو عمل کہ خدا کے واسطے نہیں ہوتا وہ نہ
شیونین ہے یا اس کی طرف طالب اور کمال کی کوٹھری میں گھسنے سے اس کا بے چارہ اس دیکھنے کی بھی دو
جاء دینے و نہ محنت کے ہوتے ہوئے بڑا نہیں ہے تو اب کی رو سے لینے والے سے جب وہ محتاج ہو پھر فی ہر بیت جو نماز
حاجت شخص کے پاس سے کچھ سالی میں سے بن سوال اور بدو نہ لگنے کے تو وہ ایک زرقی ہے کہ خداوند کی طرف
بھیجا ہے۔ یہ بیان وجہ فی روایت خاندن عدی جہنم ۱۲ حج ۱۲ تو اس کو دہیں نہ کرے ۱۱

ح ۱۰۰ حق ۱۰۰ بن آدم ۱۰۰ فی ثلث طہار یقیم صلب و ثوب یوزی عورت و بیت یکتہ فہ
 زادہ نہ حسابد .... پس اگر آدمی مقدار حاجت ان تین چیزوں میں سے کما تو ثواب پاوے گا و زیادتی کی صورت
 میں اگر خدا تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے گا تو حساب کے لئے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اور گناہ فرمائی کرے گا تو مذابہ
 مستحق ہوگا اور ایک صورت ممکن کی یہ ہے کہ آدمی کسی لذت کو خدا تعالیٰ کی لذت کے لئے اور اپنے نفس و شہوات کے
 لئے چھوڑ دیتے کا ثواب و عہدہ کرے پھر وہ لذت صاف و بے کدورت اس کے پاس آوے تاکہ اس کی عقل کی قوت کا
 امتحان کیا جاوے تو ایسی صورت میں اولیٰ یہی ہے کہ اس سے باز رہے اس لئے کہ نفس کو گمراہی اجازت دینا بہت کجی کی ہے
 لہذا تو اس کی اس کو پاٹ پڑ جاوے گی اور ہمیشہ اپنی عادت پر رجوع کیا کرے گا اور اس کا دہانا پھرنہ ہوتے گا اس
 لئے ایسی لذت کا ہونا دنیا بہت ضروری ہے اگر دینے والے کو ہی واپس کر دے تو تو زبرد ہوگا اور اگر کسی نے
 کر کسی محتاج کو دے ڈالے تو نہایت وجہ کا نہ رہے اور اس پر عجب نہ صدیقین کے اور کوئی تہ نہ ہیں و اگر آدمی
 کا مال سخاوت و خرچ کرنا اور فقر کا تکفل و فقر اور کچھ صلاح کی تہ کی ہو تو مقدار حاجت سے زیادہ دیتے ہاں
 نہیں اس لئے کہ فقر کی حاجت سے تو زائد نہیں مگر ایسے مال کو بہت جلد فقر میں صرف کر دیتا ہے جسے اس کو
 رکھنا نہ چاہیئے اس لئے کہ اس کے ایک رات رکھنے میں بھی فتنہ اور امتحان ہے شاید رکھ چھوڑنے سے دل کو چپا
 معلوم ہو اور چپہ دینے کو دل نہ چاہے اور وبال جان ہو جاوے جس لوگوں نے تکفل فقر کی خدمت کیا
 ہے اور اس پر اسے میں مال و دولت کی کثرت اور کھانے پینے کی بہتایت میں پڑ گئے اس کا نام تباہی ہے و اس
 شخص کی سزا حق تعالیٰ اور غضب ثواب ہو اس کو جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ وجہ حلال سے بھج دے تو داکر دے و
 اگر ادا ہے پہلے مر جاوے گا تو خداوند کریم اس کی طرف سے ادا کرے گا اور اس کے قرض خواہوں کو رہائی دے
 گا لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ قرض خواہ اس کا مال خوب جائتا ہو تو چاہیئے کہ قرض دینے والے سے مدد و غیہ
 کر کے فریب نہ کرے بلکہ اپنا حال صاف صاف کہہ دے تاکہ وہ قرض جان بوجہ کر دیوے اور ایسے شخص کا قرض
 چاہیئے کہ بیت مال خواہ مال زکوٰۃ سے ادا ہو اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ت ۲۰ من قد عسیہ ریفہ
 فانسق مسک اند الذل اس کے لئے غرض یہ کہتے ہیں کہ اپنے دونوں کپڑوں میں سے ایک پیچ ڈالے اور اپنے
 کہتے ہیں کہ پنی و بنا بہت پر قرض لے لے کہ یہ بھی خدا کی دہائی ہے و بعض اکابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ
 رسالہ ایسے بھی ہیں کہ جتنا ان کو جس نلن خدا تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے تن خرچ کرتے ہیں اپنے سر پر کے تو حق
 ہے یہ ایک سے کہ وقت و نصیبت کی کہ میرا مال تین جہانوں کو دینا دل قوی و دم سخی موم غنی ان سے پوچھ لیا
 کہ اگر حق صرف تین جہانوں میں ہے ایک کھانا کہ اس کی پشت کو سیدھا رکھے دم کھڑا کہ اس کی برسی کو چپا لے سور گھر کو اس کو
 با دو و در جزیرہ ہر وہ حساب کی چیز سے ۲ - ترمذی بروایت عثمان مہارک شریف ۱۶ - مست ۲ - و میں کو کئی مقامی ہے اس کی روشنی
 تو خرچ کرے جیسے اللہ نے دیا ۳۰

کہ ان سے آپ کی کیا عرض ہے انہوں نے کہا کہ تنوی سے عرض اہل توکل میں اور سختی سے مراد وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے
پہچسن تلخ رکھتے ہیں و غنی سے وہ لوگ۔ اور میں جو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی محبت میں حاصل اس بیان کا یہ کہ حب فقیر اور مال
اور دینے والے میں شرم و مذکورہ بالا پائے جاویں تو فقیر اس کی عطا سے مگر پابستے کہ یہ جانے کہ جو کچھ میں نے
لیا وہ خدا کے پاس سے لیا دینے والے کے پاس نہیں بل لے کر دینے والا شخص ایک واسطہ ہے کہ دینے کے واسطے
مسخر کر دیا گیا و وہ دینے کے لئے مجبور ہے کیونکہ اس پر رادہ اور انتقاد اور بوزم مسند میں بدنام دینے نہیں
ہے اس کی حکایت سے کہ کسی نے حضرت شفیق بلخی کے ساتھ ان کے مریدوں اور پیچاس آدمیوں کے ساتھ دعوت کی
اس نے بہت مدہ کھانا تیار کر لیا جب آپ جیتے تو اپنے مریدوں سے کہا کہ یہ شخص دعوت کرنے والا ہے کہ کتاب ہے کہ جو
شخص یہ نہ سمجھے کہ یہ کھانا میں نے تیار کیا ہے اور کھانے والے کے سامنے میں نے رکھا ہے تو اس شخص پر میرا کھانا حرام
ہے یہ سن کر سب آپ کے ساتھی اُٹھ کر چلے گئے صرف ایک شخص جو ان کے مرتبے سے کم تھا رہ گیا۔ صاحب دعوت نے
آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس سے آپ کو کیا مقصود تھا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو ان سب کی توجیہ کا امتیاز منظور
تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کیا کہ الہی تو ہے میرا رزق بنی اسرائیل کے باطنوں پر اتار
دیا ہے کہ صبح کو کوئی کھانا ہے شام کو کوئی حکم ہوا کہ میں اپنے دوستوں سے ایسا ہی کرتا ہوں ان کا رزق اپنے
بندوں میں سے بڑوں کے ہاتھ سے دیتا ہوں تاکہ ان کے باعث ان کو ثواب دیا جاوے بہر حال بندے کو چاہیے
کہ اگر اس کو کوئی دے کچھ تو جان لے کہ خدا تعالیٰ نے اسے مسخر کر دیا ہے تو دیتا ہے۔

جاننا چاہیے کہ سوال کے باب
میں بہت سی مناسبتیں اور تشدد

بلا ضرورت سوال کی حرمت اور شرط کے سوال کے آداب

و تفتہ ہیں اور بعض روایات ایسی بھی وارد ہیں جن سے سوال کی جازت پائی جاتی ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے
کہ آپ نے فرمایا احسب ان حق و لوجہ علی مدرس اور فرمایا احسب ان حق و لوجہ علی مدرس
ت حدیثوں سے اجازت بھی جاتی ہے اس لئے کہ اگر سوال حرام متفق ہو تو اس کو دینے میں اعانت ہرائی کر سکتے
و اس کے برعکس کام کے واسطے ہوتی ہیں امر شفیق اس میں یہ ہے کہ سوال اس میں حرام ہے اور کسی ضرورت یا
حاجت مہم کے لئے جو ضرورت کے قریب ہو مباح ہو جاتا ہے پس اگر اس سے منفر موجود ہو تو حرام ہی رہے
کہ اور اس میں جو ہم نے سوال کو حرام کہا تو اس وجہ سے کہ اس میں یمن یا نین حرام ضروری ہوتی ہیں اول خدا تعالیٰ
کی شکایت کا کہ نہ اس لئے کہ سوال یہی ہے کہ اپنی احتیاج نہ کرے اور اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر کم بیان
کرے اور یہ عین شکایت ہے و جس طرح کہ کسی کا مذموم دوسرے سے سوال کرے تو اس کا مانگ آقا کی ہمت اور

حسب سائنس کا حق ہے اگرچہ غلط ہے پر تب بودا و بدوایت حسین بن علی و علو مرتضیٰ ۲۲ ح سائل کو ہٹاؤ اگرچہ جس سوائے ضروری و دیگر ہوا

بودا و بدوایت حسین بن علی و علو مرتضیٰ ۲۲ ح سائل کو ہٹاؤ اگرچہ جس سوائے ضروری و دیگر ہوا

شکایت ہوتی ہے اسی طرح بدوں کا سوال موجب ہے اور بی شکایت خالق ہوتا ہے اس لئے حرم ہونا چاہیئے اور بدوں ضرورت حال نہ ہونا چاہیئے اور ضرورت کے وقت تو مردار بھی درست ہو جاتا ہے دوسرے یہ کہ سوال میں سائل اپنے نفس کو خدا کے سوا دوسرے کے سامنے ذلیل کرتا ہے اور ایماندار کو باطن میں کہ خدا کے سوا دوسرے کے لئے اپنے آپ کو ذلیل کرے بلکہ اس کو چاہیئے کہ صرف اپنے نونی کے واسطے اپنے آپ کو ذلیل کرے کہ اس میں اس کی عزت ہے اور تمام خلق تو ایسے ہی ہیں جیسا وہ خود ہے جس کے سامنے ذلیل ہونا ہے ضرورت نہ چاہیئے اور سوال میں ظاہر ہے کہ سائل بہ نسبت اس شخص کے جس سے سوال کرتا ہے ذلیل ہوتا ہے دوسرے یہ کہ سوال میں اکثر ایذا دہ سے شخص کی ہوتی ہے جس سے کہ مانگتا ہے کیونکہ بعض اوقات اس کا جی دینے پر بخوشی حاضر رہتی نہیں ہوتا پس اگر اس سے سائل کی شرم سے یا ریا کے طور پر دیا تو وہ لینے واسطے چرچا کرے اور گرنے دیا تو بعض اوقات شرمندہ ہوتا ہے اور اپنے دل میں ایذا پاتا ہے اس سبب سے کہ بخیل کی سی صورت مفت میں بنا جاتا ہے تو دیتے ہیں تو نقصان مال ہے اور نہ دیتے ہیں نقصان جادہ اور دونوں صورتیں ایذا دہندہ ہیں اور سبب اس ایذا وہی سائل ہے اور ایذا بھی بدوں ضرورت حرم ہے اور جب ان میں خرابیوں کو جان چکے جو سوال میں ہوتی ہیں تو یہاں پر اختصار علی اللہ علیہ وسلم کا معلوم ہو گیا ح مسالۃ انت من من الفواحش من من من استوا حش سواد و کھنسا چاہیئے کہ آپ نے اس کا نام فاحشہ رکھا یعنی بڑی خطا اور ظاہر ہے کہ گنہ گہرہ بدوں ضرورت مباح نہیں ہوتا جیسے شراب کا پینا کہ اگر کسی کے گئے میں لقمہ کھینس جاوے اور اس کے پاس شہاب ہی اس وقت موجود ہو اور چیز نہ ہو تو لقمہ اتارنے کی مقدار پینا درست ہو جاتی ہے اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ باوجود غنا کے ملنے تو روزخ کی چنگاری اپنے لئے زیادہ کرتا ہے اور جو شخص سوال کرے وہ ملے اس کے پاس اس قدر ہے کہ اس کو کافی ہو تو فیامست کے روزا ایسی طرح آوے گا کہ اس کا منہ ایک بلتی ہو جس کی بڑی ہوگی جس پر گوشت نہ ہوگا اور دوسری روایت میں ہے اس کا سوال اس کے منہ پر دیش و نشان ہونا گئے ان اغانہ سے نہایت حرمت اور تشدد ثابت ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نو جوانوں سے عفت مسلمان ہونے کی اور ان سے سننے سے ورنہ ماننے سے کی شرط کر لی پھر ایک بہت چھوٹا بچہ فرمایا کہ لا تسالوا من ثیبت یعنی آدمیوں سے کہ میری مانگنا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دست توری کہ اگر سوال سے باز رہنے کا حکم فرماتے کہ جو ہم سے ملے گا تو اس کو ہم دیں گے اور جو بچہ پر وانی چاہے کہ خدا کا اس کو بچہ پر وہ کر دے گا ورنہ فرمایا کہ جو ہم سے سوال نہ کرے وہ دھار زیادہ نبوی ہے اور فرمایا

انت دعویٰ سے سورن بڑے گاہر میں سے ہے اس کے سوا بڑے گاہر میں سے کوئی سوال نہیں ۲۔ اس کی سند مجھے نہیں ملتی

ابو وروانہ بن جابر بن جندبہ عنہما عن ارجس بن مسعود عن ارجس بن مسعود عن ارجس بن مسعود عن ارجس بن مسعود عن ارجس بن مسعود

ابن ابی اسود عن ابن ابی اسود عن ابن ابی اسود عن ابن ابی اسود عن ابن ابی اسود عن ابن ابی اسود عن ابن ابی اسود

جستہ نوع و مناسب و مناسب مناسبتوں فرمادیں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ سے سوال کرنا، آپ
نے فرمایا کہ مجھ سے بھی کم سوال کرنا بہتر ہے نہ حضرت عمرؓ ایک سائل کو سننا کہ بعد مغرب کے سوال کرتا تھا آپ نے
ایک کو اس کی قوم سے فرمایا کہ اس کو کھانا دے دو اس نے دے دیا پھر آپ نے دوبارہ اس کو روکا کہ سننا
آپ نے فرمایا ہم نے کہا نہیں تھا کہ اس کو کھانا دے دو اس نے عرض کیا میں نے اس کو کھنڈ دیا ہے آپ
سے سال کی توجہ قبولی دیجیئے تو وہ یوں سے بھری تھی فرمایا کہ تو سال نہیں بکتا تا جبر ہے پھر چھوٹے سے زکوٰۃ
کے دنوں کے سامنے ڈال دی اور سال کو درستی سے لے کر اور فرمایا پھر ایسا مست کرنا پس اگر سوالات حرام نہ رہتے
تو آپ اس کے ورے کیوں مارتے اور اس کی قبولیت کیوں ہوتی یہاں بعض فقیر تصنیف العقول تنگ حوصلہ
حضرت عمرؓ کے اس فعل کو بعید جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا سائل غلامانہ تو ادب کے واسطے بت مشرعت میں
سیاست کا بھی حکم ہے مگر اس کا مال لینا ڈانٹ ہے اور مشرعت میں سزا مال لینے کی نہیں تو کس وجہ
سے حضرت عمرؓ نے اس کا مال لے لیا اور یہ اشکال ان لوگوں کو اس وجہ سے ہوا کہ فقہ کم جانتے ہیں بلکہ متفقہ
کی سمجھ حضرت عمرؓ کی سمجھ کے سامنے گمراہ ہے آپ کو جس قدر امور دین الہی اور مصلحت اس کے بندوں کی عدم
افتقار کو کہاں میسر ہو سکتی ہے کیا حضرت کو یہ معلوم نہ تھا کہ مال کا مصارف اور ڈانڈ جائز نہیں یا یہ سمجھیں سکن
بتہ کہ آپ کو معلوم تو تھا مگر غصے میں خدا کی نافرمانی کی یا صرف زیادتی صحت جسم کے واسطے جی سزاؤں
جو مشرعت خارج اے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ہو چاہتا تھا کہ یہ بات نہ تھی بلکہ جس منشا سے کہ آپ نے
یہ فعل کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو سوال سے مستثنیٰ فرمایا اور قطعاً معلوم فرمایا کہ جن لوگوں نے اس
کو کچھ دیا ہے تو اس وقت پر دیا ہے کہ وہ محتاج نہ تھا بلکہ وہ جبوتا تھا تو لوگوں کا دیا ہوا اس کی ملک میں
نہ کہ اس لئے کہ قریب سے یہ بات روتیوں کو ان کے ماتحت تک پہنچانا مشکل تھا اس نظر سے کہ کیا معلوم
تھا کہ کون سی روٹی کس سے دی ہے پس یہ دل لاؤ رشتہ باسی نظر سے اس کا خرچ کرنا مصارف اہل اسلام
میں واجب ہے اور زکوٰۃ کے دنوں کا کھانا اس دن بھی داخل مصالح ہے اور سائل نے جو اظہار حاجت کے
ساتھ یہ کذب لیا اس کو ایسا سمجھنا چاہیے جیسے کوئی حیثیت موت کہہ کر میں حضرت علیؓ کی والدہ بیویوں کے
سے اس صورت میں وہ مال کا مالک نہیں ہوتا یا کوئی اور نیک شخص اس وجہ سے دیا جاوے کہ یہ نیک ہے
اور کتبائیں وہ ایسا گناہ کرتا ہے کہ اگر دینے والے کو معلوم ہو تو نہ دے ورنہ چند جاکھ چکے ہیں کہ حوال
اس طرح لوگ کہتے ہیں وہ مالک نہیں ہوتے اور وہ ان پر حرام ہے اور واجب ہے کہ مال کو واپس کر
دیں بس اس امر کی تصدیق حضرت عمرؓ کے فعل سے ہو گئی اور اس سے بہت سے فقہاء نقل ہیں اور یہ نہیں

ح ہرگز سے سون نہ کرنا ہر سون ٹیٹا ہی کم ہوا اتنا ہی بہتر ہے ۱۰ ہزار و طبرانی برداشت روایت ابن عباس میں و ما قل من
میر ۱۰ نہ نہیں نہیں ہے ۱۱ اصل میں ہے کث بد کوئی کہ مثل یہاں سرائے کرے ۱۲ :

چاہیے کہ اس کلیہ کو بھول کر حضرت عمرؓ کے فعل کو لغو سمجھ جاوے۔ غرض کہ جب معلوم ہو کہ سوال ضرورت کے لئے
مباح ہوتا ہے تو اب یہ جانتا چاہیے کہ کسی چیز کی طہارت یا تو آدمی کو اضطراب پہناتا ہے یا حاجت مہم ہوتی ہے
یا حاجت خفیف ہوتی ہے یا اس سے بالکل استغناء ہوتی ہے یہ چار صورتیں ہیں مضطر تو ایسا کہ بھوکا آدمی
اپنے اور پر خوف موت یا مرنے کا کر کے مانگے یا تنگ شخص جب اپنے پاس ستر کی چیز نہ پاوے تو سوال کرے
اس حالت اضطراب کا سوال مباح ہے بشرطیکہ بقیہ ضروریات سوال کی چیز میں موجود ہوں کہ مباح ہو اور جس سے
سوال کرتا ہے اس میں بھی کہ دل میں رضی ہو اور مسائل میں بھی کہ کسب سے ہر چیز ہو اس لئے کہ جو کسب پر فائدہ
ہے اور نگماں رہا ہے اس کو سوال جائز نہیں مگر جب کہ غلام کی سب سے اس کے تمام اوقات گھیر لئے ہوں ورنہ
جو شخص کھانا جانتا ہے وہ کتا بہت سے پیدا کر سکتا ہے اور مستحق وہ ہے کہ ایسی چیز مانگے جس کا ایک مثل یا کئی مثل
اس کے پاس ہوں مثلاً ایک روپیہ کا سوال کرے حالانکہ اس کے پاس ایک یا کئی موجود ہوں تو ایسے شخص کا
سوال حرام ہے اور یہ دونوں قسمیں واضح ہیں اور جس کو دیت مہم ہو اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص دیر کا
کپڑا رکھتا ہے مگر کرتے نیچے پٹے کے باڑوں میں اس کے پاس نہیں اور اس کو جاڑا بھوسا ہے اس
قدر کہ ضرر کی حد کو نہیں پہنچتا اس طرح وہ شخص ہے کہ کرائے کے واسطے سوال کرے۔ مثلاً شعل سے پانی
بھی چل سکتا ہے تو ایسے کے لئے سوال درجہ مباح ہے کیونکہ یہ شرک حاجت تو ہے مگر صبر کرنا ایسے سوال
سے بھی بہتر ہے اگر سوال کرے گا تو تارکب ولی ہو گا لیکن اس کا سوال مکروہ نہ کہلوانے کا بشرطیکہ سوال میں سے
بوسے گا اور یوں کہے گا کہ میرے پیر بن کے نیچے کرتا نہیں اور جاڑا مجھ کو اتنا سنتا ہے کہ جس کی میں رنجست
کر سکتا ہوں مگر مجھ کو تکلیف ہوتی ہے پس اگر سچ سچ کہہ دے گا تو انشتا۔ مثلاً اس کا سچ کہ اس کے سوال کا
کنارہ موجود ہے اور حاجت خفیف کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کرتے اس غرض سے مانگے کہ باہر جانے کے
وقت اوپر پہن جا کر سے تاکہ اپنے کپڑوں کی پٹن یا پوندوگوں کی ٹٹروں سے بچے رہیں یا کسی کے پاس روٹی وغیرہ
ہے مگر سنان کے لئے سوال کرے یا اس قدر ہے کہ گدھا کہہ کر لے لیکن گھوڑے کے لئے اس کے سوال
کرے یا سواری کرایہ کرے۔ مثلاً مگر محل کا کرایہ یا نہ تو ان جیسی باتوں میں اگر کچھ فریب نہ ہوگا جتنے حاجت تو
چشم ہے اور ہر کچھ کر کے کا سوال حرم ہے اور اگر فریب نہ ہوگا اور کوئی خرابی ان تینوں خرابیوں ورنہ کورہا
یعنی شکایت انداختنی یا اپنی دولت یا دوسرے سے کی ایند سے پانی جاوے گی تب بھی حرم ہے۔ یہ کہ ایسی خفیف
حاجت کے لئے یہ مباح نہیں ہو سکتا اور اگر نہ فریب ہو نہ خرابیوں میں سے کچھ ہو تو لیکن سوال کرے
کے ساتھ مباح ہے اب اگر کوئی کہے کہ پھر سوال کو ان خرابیوں سے کیسے دور کیا جائے تو اس کا جواب یہ ہے
کہ شکایت اس طرح دفع ہو سکتی ہے کہ خداوند کریم کے شکر کا اظہار کرے اور خالق سے استغفار کرے
یہی وہ ہے سوال کی طرح سوال نہ کرے بلکہ یوں کہے کہ جو کچھ میرے ملک میں ہے اس کی سب سے ہیں
میت نہیں رکھتا ہوں مگر نفس کی تمنع اور جیو فانی مجھ سے ایک پیر اور کہے واسطے چاہتی ہے۔ روضہ نور

تو آدمی کو چاہیے کہ اس معاملے میں اپنے دل کی طرف دیکھے گو مفتی و علما سے فتویٰ دیا کریں کیونکہ مفتی کا منہ اور بادشاہ کو سکھاتے ہیں کہ لوگوں پر حکم کریں اور دلوں کے مفتی علماء سے آخرت میں کہ ان کے فتویٰ سے سلطنت و حکومت کی سلطنت سے نجات ہوتی ہے جیسے فقیہ کے فتوے سے دنیا کے حاکم سے نجات ملتا ہے۔ اس فقرہ سے معلوم ہوا کہ سائل جو مال بے دوسرے کی رضا کے لئے کا اپنے اور خدا کے تعالیٰ کے درمیان کے معاملے میں اس کا مالک نہ ہو گا اور اس مال کو ہٹا دینا اس پر واجب ہے پس اگر مالک اس کے واپس لینے سے شرمندہ ہے اور واپس نہ لے لے تو اس کو چاہیے کہ مالک کو ہٹا دے اس چیز کے برابر کی کوئی چیز ہدیہ کے طور پر پیش دے تاکہ اس کے ذمے سے باہر ہو اگر مالک ہدیہ قبول نہ کرے تو اس کے وارثوں کے پاس اصل چیز بھیج دے اگر اس کے پاس تلف ہو گئی ہو تو خدا کے نزدیک اس کا ضمان اس پر پڑے۔ نصرف کرنے باعث اور ایسے سوال سے بھی کہ جس سے ایذا ہووے گنہگار ہے اور از بخاک دنیا کا حال امر باطن ہے اور اس پر واقف ہونا اور نجات کی صورت اس سے مشکل باہر جب کہ سائل کو گمان ہے کہ دیکھو برائی ہے۔ وہ باطن میں ماضی نہیں ہوا نہیں باتوں کے سبب متفق لوگوں سے سرے سے سوال ہی نہ ہو کر کسی سے کچھ لینے کی نہ تھی بشر کسی سے سوا اسے مرنے کے نہ لیتے اور فرماتے کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ ساری اپنے ہاتھ سے نہ لیتے۔ خوش ہوتے ہیں اس واسطے ان کو جو بات پسند ہے اس پر میں ان کی مدد کرتا ہوں اور سوال میں زیادہ تر نکار کی وجہ اور اس سے باز رہنے کا مرموکہ اسی لئے ہے کہ یہ ایذا صرف ضرورت کے لئے حلال ہوئی ہے اور ضرورت ہے کہ سائل مرنے پر آگیا ہو اور اس سے بچنے کی کوئی سبیل نہ رہی ہو ورنہ شخص بدون برائے نہ پڑا پائے۔ کچھ دے دے میسر نہ ہو اس وقت لبتہ مانگنا مباح ہے جیسے کہنا سورا و مروکہ مباح ہو جاتا ہے۔ پس اس سے باز رہنا ہی اہل و عاقل کا طریق ہے۔ بعض اہل دل اپنی بصیرت سے قرائن حوال کے خوب سمجھ کر رکھتے تھے اسی لئے بعض لوگوں سے بے یار و مددگار رہتے تھے۔ بعض کا دستور یہ تھا کہ جو چیز ان کو کوئی دیتا اس میں سے کچھ رکھتے اور کچھ پھیر دیتے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشہ کیا اور گھنی و سپہر میں سے مینڈھے کو پھیر دیا تھا اور یہ حال ان کا ہر کا جب تھا کہ جب کوئی بدن مانگے دیتا تھا اس لئے کہ بدن مانگے دینا صرف رغبت سے ہی ہوتا ہے لیکن کبھی آدمی کی رغبت اس مجمع سے بھی ہوتی ہے کہ جاہ و صل ہو یا یا و شہرت ہو تو اس جہت سے ایسی عطا کے لینے سے بھی احتراز کرتے تھے اور سوال سے تو باز ہی رہتے تھے۔ فقط و وحاشا۔ سوال کرتے تھے ایک تو ضرورت کے وقت جیسے کہ حضرت سیدنا و حضرت موسیٰ و حضرت خضر علیہ السلام نے کیا تھا اور اس میں بھی شک نہیں کہ سوال ایسے شخص سے کیا جس کو جان یا کہ ہمارے دینے کو دل سے نپا ہے گا دوسرے سوال دوستوں و رشتہ داروں سے اور۔۔۔۔۔ پہلے کہ ہر اپنے دوستوں اور بھائیوں کا مال بدو سوال اور استفسار کے لئے لیتے تھے اس واسطے کہ جانتے تھے کہ دل کی رضا مقصود ہے۔ محمود زبان کو نہ ہو اور اپنے بھائیوں سے اس بات کا یقین تھا کہ اگر ہم ان کی چیزیں گے اور تکلف نہ کریں گے تو وہ ہم سے خوش

مگر تو انگری کی حد مشکل ہے اور اس کا مقرر کرنا دشوار اور مقدروں کا مقرر کرنا ہمارے اختیار میں نہیں بلکہ شارع کے
 بنا دینے سے معلوم ہوتی ہے اور حدیث شریف میں وارد ہے اح استغفر بغفی اللہ تعالیٰ عن
 غلبہ ذنبا و ما هو قال عنداء یوم و عشاء لیلۃ اور دوسری حدیث شریف
 میں ہے ح ۲ من سال ولہ خمسون درہما و عندلہا من الذہب ففقد سال الاحب تک
 اور ایک روایت میں اربعون درہما واقع ہے بچائے نمسون درہما کے غرضیکہ احادیث سب صحیح ہیں اور
 مقدار تو انگری کی مختلف تو چاہیے کہ یوں سمجھا جاوے کہ حالات مختلفہ کے اعتبار سے مقدار اب بھی مختلف ہیں کیونکہ
 واقع میں تو امر حق ایک ہی ہوگا و مقرر کرنا غیر ممکن ہے اور جس قدر مکان سے وہ یہ ہے کہ تخمینا کہا جاوے اور زمین
 اس وقت صحیح ہو کہ جب تقسیم ایسی کی جاوے کہ حادی تمام احوال محتاجوں کی ہولیں ہم کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں
 وارد ہے لاحق لابن آدم لانی ثلث طعام تقسیم بہ صلیک و ثوب بیوری
 بلکہ صورتہ و بیعت لیبکتہ نماز ادھر سو حساب اب ان تین چیزوں لینے غذا باکل اور
 مسکن جن کا بیان اس حدیث شریف میں ہے سب حاجتوں کی اصل کے لینے ہیں تاکہ حاجت کی جنس بیات
 کریں اور پھر جناس اور مثنا ویر اور اوقات کا ذکر کریں اجناس حاجات تو یہی تین چیزیں ہیں یا جو ایسی ہی ہوں مثلاً
 مسافر کے لئے کرایہ بشرطیکہ پیادہ نہ چل سکے وہ بھی انہی تینوں میں ملا لیا جاوے گا یا اور کوئی ایسی ہی نہ دے
 چیز ہو وہ بھی داخل ان اجناس میں ہوگی اور آدمی میں اس کا کنبہ یعنی زن و فرزند اور جس چیز کی کفایت مل پرست مثلاً
 سواری کا بانور وغیرہ سب داخل ہیں اور ان اجناس کی مقدار کا حال یہ ہے کہ کپڑے میں رہایت اس مقدار کی ہوگی
 جو وینداروں کے لائق ہے یعنی ایک جوڑا جس میں کرتہ دوپٹہ یا جامہ ہو اور دوسرا جوڑا ہونا ضروری نہیں بلکہ ہر
 جنس میں دوسرے کی حاجت نہیں اور اسی پر سب گھر کے لوازم کو قیاس کرنا چاہیئے ورنہ چاہیئے کہ ہر ایک
 کپڑے کی تلاش کی جاوے یا ہاں مٹی کا برتن کافی ہو تو وہاں تانبے اور پتیل کے ڈھونڈھے جاویں کیوں کہ یہ مسر
 ہے حاجت ہے غرض کہ شمار میں تو ایک پر کفایت کرنی چاہیئے اور قسم میں سب سے دنی پر کفایت چاہیئے بشرطیکہ
 غارت سے نہایت دور نہ ہو جائے اور غذا کی مقداروں میں رات میں ایک مد یعنی قریب ڈیڑھ منہ پاؤ چاہیئے۔
 اور یہ وہ مقدار ہے کہ شرع میں مقرر ہوئی ہے۔ اور نوع غذا وہ ہوئی چاہیئے جس کو کھاتے ہیں اگرچہ جو
 ہی کی ہو اور سالن کا ہمیشہ ہونا زائد از حاجت ہے اور بالکل ترک کر دینا بھی تکلیف ہے اس لئے
 کبھی کبھی اس کی حسب کی اجازت ہے۔ باقی رہا مسکن اس کی مقدار کم سے کم اس قدر چاہیئے

اح تو انگری چاہو خدا تعالیٰ کی تو انگری سے لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے نزدیک دن کا کھانا اور رات کا کھانا ۲ ہونہ تصور دیجی
 درمند فردوس بروایت ابو ہریرہ ر ۱۲ ح ۲ جو شخص سوال کرے اور اس کے پاس پیس درم ہوں یا اس کے مسوی سونہ ہوں وہ سون
 گز نہ سے لپٹ کر جلد اول باب الزکوۃ میں گزری ح ۳ آدمی کا حق صرف تین چیزوں میں ہے دل کھانا جو اس کی پشت سیدھی رکھے درم کپڑا جو اس کی تنہا
 سوم گھر کہ اس کو پہن دے اور اس سے زیادہ ہونہ وہ حساب کی چیز ہے ۲ اور گزری

اور سوال بھی وہ بری چیز ہے جو ضرورت کے واسطے مباح کیا گیا ہے۔ درجہ شخص ایسی حاجت کے واسطے مانگے ہو اس روز نہ رکھتا ہو گو سال میں اس کی ضرورت لاحق ہو اس کا حال اس شخص کی نسبت سخت تر ہے جس کو مال موروٹی ملے اور اور اس کو برس روز کی بعد کی حالت کے واسطے رکھ چھوڑے اور یہ دونوں ظاہر شریعت کے فتویٰ کے رو سے مباح ہیں مگر ان دونوں کاموں کا منشا محبت دنیا اور طول اہل اور نہ اعتقاد کرنا خدا تعالیٰ کے فضل پرست جو اصل جہلک چیز ہے خدا تعالیٰ ہم کو اور سب اہل اسلام کو توفیق نیک عنایت فرما دے آمین۔

سوالین اور اہلین کے حالات

حضرت بشرم فرمایا کرتے کہ فقرا میں ہیں ایک وہ کہ سول نہ کرے اور کوئی دے تو نہ لے ایسا شخص علیین میں روحانیوں کے ساتھ

ہو گا دوسرا وہ کہ سوال نہ کرے اور اگر کوئی کچھ دے تو لے تو یہ شخص فقر میں کے ساتھ جنات فردوس میں رہے گا تیسرا وہ کہ حاجت کے وقت سوال کرے ایسا شخص اصحاب میں سے ہے سچوں کے ساتھ ہو گا۔ غرض سب کا اتفاق سوال کی مذمت پر ہے علاوہ ازیں فاقے کے ساتھ مرتبہ اور درجہ بھی کم ہو جاتا ہے حضرت ابراہیم بن ادہم سے حضرت شفیق نے فرمایا کہ میں نے جب کہ آپ خراسان سے ان کے پاس تشریف لائے پوچھا کہ آپ نے اپنے بارے میں سے فقیر کو کیسے چھوڑا حضرت شفیق نے فرمایا کہ میں نے اس حال میں چھوڑا کہ اگر ان کو کوئی کچھ دے تو شکر کریں ورنہ دے تو صبر کریں اور اپنی دانست میں چونکہ سوال نہ کرنے کا وصف بیان کیا تھا تو نہایت درجہ کی گویا تشریف کی حتیٰ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بلخ کے کتوں کو مرنے ہمارے لئے ایسا چھوڑا ہے انہوں نے پوچھا کہ پھر آپ کے پاس فقر کیسے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس فقیر ایسے ہیں کہ اگر انہیں کوئی کچھ سند دے تو شکر کریں اور اگر دے تو اپنے دوسرے کو ترجیح دیں اور وہ مال اسے حوالہ کریں حضرت شفیق نے ان کا سر حجوم لیا اور کہا کہ ارشاد بجا فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ ارباب احوال کے درجات رضا اور مہار شکر اور سوال کے باب میں بہت ہیں۔ ساکب طریق آخرت کو ان کا پہچاننا اور ان کی تقسیم کا جاننا اور درجات کے اختلاف کو معلوم کرنا ضروری ہے کیوں کہ اگر نہیں جانے گا تو بہت سی درجات سے اوج کمال پر نہ پہنچ سکے گا اور اسفل اسباب سے اعلیٰ علیین تک رسائی نہ ہوگی اور انسان حسن تعلیم میں پیدا کیا گیا پھر اسفل السافلین میں آتا گیا پھر حکم کیا گیا کہ اعلیٰ علیین کی طرف ترقی کرے اور جو شخص پستی اور اوج میں تمیز نہ کرے گا وہ یقیناً ترقی نہ کر سکے گا بلکہ اس میں شک ہے کہ اگر جان بھی لے اور پھر کسی وجہ سے ترقی پر قادر نہ ہو اور ارباب احوال پر کبھی ایسی حالت غالب ہوتی ہے کہ وہ مقتضی اس بات کی ہوتی ہے کہ سوال کے باعث ان کے درجات کی ترقی ہو مگر یہ امر انہیں کے حال کی نسبت ہے کہ دار و مدار اعمال کا نہایت بڑے شکر و درجہ کسی بزرگ نے حضرت ابو الحسن نورانی کو دیکھا کہ اپنا ہاتھ پھیلاتے اور بعض موقع لوگوں سے سوال کر لیتے وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھ کو ان کے

عمل میں ہے مثال ابراہیم کذا حرکت کہ ب بن عینا یعنی بلخ میں جو کہتے تھے ان کو بھی ہم سی صفت پر چھوڑ آئے تھے یعنی اس میں کتوں سے زیادہ فضیلت نہیں ہے ۱۲ علت یعنی اگر شک سے ایسے شخص کے حق میں ہے کہ آہ اع سلم بڑا بہت بوجہ ہے ۲۰

یہ بات تا پسند ہوئی کہ ایسے شخص کو سوال کرنا مناسب ہے پھر میں حضرت جنید بغدادی کے پاس آیا اور ان کی خدمت میں ان کا حیران کر کیا انہوں نے فرمایا کہ نوری کے اس فعل کو برا نہ باننا چاہیے کہ وہ لوگوں سے اس لئے چاہتے ہیں کہ انہیں کو رہیں یعنی ان سے سوال اس لئے کیا کہ آخرت میں ان کو ثواب ملے اور ان کا کچھ ضرر نہ ہو اور گو یہ کہ اس قول میں اشارہ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی طرف کہ آپ نے فرمایا ید المعطی ہی العلیا یعنی دیتے والے کا ہاتھ اونچا ہے اس کے معنی بعضوں نے یہ فرمایا ہے کہ معطی کے ہاتھ سے غرضت مال کے لینے والے کے ہاتھ سے ہے اس واسطے کہ ثواب وہی دیتا ہے اور اعتبار ثواب ہی کا ہے مال کا نہیں پھر حضرت جنید نے فرمایا کہ ترازو آئی تو سودم تو ہے اور ایک ٹٹھی بھر کر ان سود میں ملا دیا اور کہا کہ نوری کے پاس لے جاؤ اور ان کو دے دو راوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ وزن تو اس لئے کیا کرتے ہیں تاکہ مقدار معین ہو جاوے مگر انہوں نے ایک سو کو تول کر اس میں بے گنتی پھر کیسے ملا دیتے یہ تو آدمی حکیم ہیں اور پوچھتے ہوئے مجھے حیا آئی آخر تھیلی کو میں حضرت نوری کے پاس لایا انہوں نے فرمایا کہ ترازو دے ترازو سے سودم تول کر فرمایا کہ ان کو جنید کے پاس واپس لے جاؤ اور کہنا کہ میں تم سے کچھ نہیں پذیر کرتا اور سو سے جس قدر زیادہ ہوں وہ لے لیتا ہوں ان کی اس بات سے مجھے اور تعجب ہو اور میں نے ان سے پوچھا انہوں نے فرمایا کہ جنید حکمتی آدمی ہیں وہ چاہتا ہے کہ اسی کے دونوں سرے آپ ہی پر ہے اس لئے سو تو تول لے لے تو خود اپنے سمجھے کہ ثواب آخرت کے لینے کے لئے تو لے لے اور ان پر ٹٹھی بھر لے تو لے جو ڈالے وہ اللہ کی نیت سے ڈالے تو میں نے جو خدا کے واسطے تھے ان کو لے لیا اور جو ان کے خود کے تھے ان کو واپس کر دیا راوی ان روپیوں کو حضرت جنید کی خدمت میں لائے وہ رونے لگے اور فرمایا کہ نوری نے اپنا مال لے لیا اور ہمارا پیرو یا خیر خدا نے تعالیٰ مالک ہے انتہی - دیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں کے دل کیسے صاف تھے ورنہ حالت کیجہ فی نفس اللہ تعالیٰ کے لئے تھے کہ ہر ایک دوسرے دل کا دل بدون گفتگوئے زبان دلوں کے شاہد کے رکشت رائے معلوم ہو جاتا تھا اور یہ مژدہ خدا کے حلال اور محبت دنیا سے دل کے فارغ ہونے اور بہ تمام محبت خدا کی طرف متوجہ ہونے کا ہے پس جو کوئی اس بات کو بدون تجربہ کے انکار کرے وہ جابل ہے جیسے کوئی بدون روپیہ اس کے دست آور ہونے کا انکار کرے اور اگر کوئی شخص بہت دنوں محنت کرے ورنہ بات میں عمل نہ ہو وہ دوسرے کے حق میں اس کا انکار کرنے لگے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی دوا کے دست آور پیئے اور اس کو کسی اندر کے دگ سے دست نہ آویں تو وہ اس کے دست آور ہونے سے ہی انکار کرنے لگے ورنہ مرتبہ بہالت میں اگرچہ اول کی نسبت کم تر ہے مگر پھر بھی بہالت میں ایسا شخص کچھ کامل ہی ہے بل بھیرت دو شخصوں میں سے ایک کہا دے گیا تو وہ شخص کہ راستہ چلے اور جو کچھ اہل اللہ کو معلوم ہوا ہے اس کو بھی معلوم ہو تو وہ صاحب ذوق و معرفت ہوگا اور عین الیقین کے درجے تک پہنچ جاوے گا وہ شخص کہ راستہ نہیں چلایا چلا اور اس مرتبہ تک نہیں پہنچا مگر اس پر ایمان و تصدیق رکھتا ہے اس شخص کو درجہ علم یقین تک نہیں پہنچا اور یہ بھی

ایک رتبہ میں داخل ہے اور جو علم الیقین رکھتا ہو نہ عین الیقین تو وہ ایمانداروں کے زمرے سے خارج ہے قیامت کے روز منکروں اور تکبروانوں کی جماعت میں اُٹھے گا جن کے دل مردہ اور شیطان کے تابع ہیں۔ خدا نے تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہم کو علم میں پکے لوگوں میں سے کر دے جن کا قول یہ نقل فرمایا ہے۔ امت مسلمہ کلام من عند ربنا وما بین کرا لا اولوا لہ لاسباب۔

دوسری فصل - زہد

زہد اور فقر کی حقیقت

جاننا چاہیے کہ دنیا میں زہد کرنا سنا کول کے مقامات میں سے ایک مقام ہے اور یہ مقام بھی اور مقامات کی طرح علم اور حال و عمل سے بنتا ہے اس واسطے کہ ایمان کے سبب مقام موجب قول بزرگان سلف کے جو سخ کر رہے ہیں طرف عقائد اور قول اور عمل کے ان میں سے قول کی جگہ حال رکھ لیا کیونکہ قول بزرگان سے اور اس سے باطن کا حال کھل جاتا ہے ورنہ خود قول مقصود بالذات نہیں اور اگر قول ایسی طرح پر محدود ہو کہ باطن سے نہ ہو تو اس کو اسلام کہتے ہیں ایمان نہیں کہتے اور علم سبب حال کا ہوتا ہے گو یہ حال اس کا اثر و عمل ہے تو اب ہم حال کو اس کے دونوں طرفوں یعنی علم و عمل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ زہد کس حال کا نام ہے پس زہد سے ہماری یہ مراد ہے کہ ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف رغبت کرے تو جو کوئی ایک شے سے دوسری کی طرف توجہ کرنا ہے خواہ معاوضہ سے یا بیع و غیرہ سے تو وہ ہر شے کی طرف سے رغبت دور کرنا ہے اس سے منہ پھیرتا ہے اور جس کی خواہش ہوتی ہے اس کو راغب ہوتا ہے تو اول شے کے لیے اس سے اس شخص کا حال دیکھ جاوے تو اس کو زہد کہیں گے اور دوسری چیز کی نسبت کر رغبت اور رغبت بولیں گے اس سے تمام ہوا کہ زہد کے لئے دو چیزیں چاہئیں ایک وہ جس کی طرف سے رغبت ہٹائی جاوے دوسری وہ کہ جس کی طرف رغبت کی جاوے اور یہ دوسری پہلی شے کی نسبت اچھی ہو اور وہ اول شے میں بھی یہ شرط ہے کہ کسی نہ کسی وجہ سے اس کی رغبت ہو کر رہے پس جو شخص اپنی رغبت ایسی چیز پر رکھتا ہے جو خود مطلوب نہ ہو وہ زہد نہ کہلے اس کا مثلاً پتھر اور مٹی کا چھوڑ دینا اور زہد نہ کہلے زہد ہی ہو گا جو وہ یہ پس یہ چیز زہد سے کیونکہ مٹی پتھر کی طرف رغبت نہیں ہوتی اور شرط دوسری چیز کی یہ ہے کہ زہد کے نزدیک اول چیز سے بہتر ہونا کہ اس کی رغبت غالب ہو مثلاً بال اپنی چیز کو جب تک نہیں پہنچا جب تک کہ اس کے نزدیک یہ سے اس کا عزم بہتر نہیں ہوتا تو بال کا حال بیع کی نسبت کہ زہد میں داخل ہے اور عزم کے لئے سے رغبت اور رغبت میں شامل اور اسی بنا پر قرآن مجید میں ارشاد ہے وَشَرُّوْا بَيْنَكُمْ بَحْسٌ دَرَاهِمٌ مَّعْدُوْدَةٌ وَهَكَذَا ذُوْ

ذِيْهِ مِنَ الزَّوْا حِدِيْثِ اس آیت میں شرا کے معنی بیع کے ہیں اور برادران یوسف علیہ السلام کا وصف بیان کیا کہ فقہ اہم اس پر تین لائے سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے اور سچائے وہ سمجھتے ہیں جن کو مثل ہے ۲ ست ۲ اور بیچ سے ان کو نہ ملے مول کو گنتی کی گلیں باریان اور ہر ہر سے شے اس سے بیزار ۱۶۷

انہوں نے یوسف میں زہد کیا یعنی انہوں نے طمع کی کہ باپ کی توجہ صرف ہماری طرف رہے اور یہ امر اللہ کے نزدیک یوسف علیہ السلام کی نسبت محبوب تھا۔ اسی عوض کی طمع میں الی کو بیچ ڈالے اس بیان سے ثابت ہوا کہ دنیا میں زہد وہ کہان دے گا جو اس کو آخرت کی عوض بیچ ڈالے جو شخص اس کا ٹکس کرے یعنی آخرت کو دنیا کی عوض دے دے وہ آخرت کے حق میں زہد ہوگا مگر عادت یہ جو رہی ہے کہ جو فاس دنیا میں ہی زہد کرے اس کو زہد کہتے ہیں جیسے الی و اسی میل کو کہتے ہیں جو باطل کی طرف ہو حالانکہ لغت میں صرف میل کا نام الی و ہے حق کی طرف ہو یا باطل کی اور از آنجا کہ زہد میں یہ قید ہے کہ فی الجملہ محبوب چیز کی طرف سے بے رغبت ہو تو ظاہر ہے کہ یہ بھی متصور ہوگی جب اس شے کی نسبت کہ دوسری چیز محبوب تر کی طرف میل پایا جاوے گا ورنہ چھوڑنا محبوب چیز کا ہر وہ اس سے زہد محبوب کے محل ہے اور جو شخص کہ غم غم کے سوا ہر ایک چیز کی طرف سے دل ہٹائے یہاں تک کہ ہشتونوں سے بھی غرض نہ رکھے صرف محبت الہی ہی کی رغبت ہو تو وہ زہد مطلق ہے ورنہ جو کہ غلو نہ دنیاوی سے تو دل اٹھاوے اور محفوظ آخرت میں زہد نہ کرے بلکہ حور و قصور اور بہرہوں اور میوؤں کی طمع رکھے تو وہ بھی زہد ہوگا مگر دل شخص کی نسبت کم ہوگا اور جو شخص دنیا کی بعض لذت کو چھوڑ دے اور بعض کو نہ چھوڑے مثلاً مال کو چھوڑے اور جاہ کو نہ چھوڑے یا نذائے تکلفات کو ختم کرے اور نہ نیت کا بھل نہ چھوڑے تو ایسے شخص کو زہد مطلق نہ کہیں گے اور درجہ اس کا زہدوں میں ایسا ہوگا جیسا توبہ کرنے والوں میں اس شخص کا ہے جو بعض گناہوں سے توبہ کرے مگر یہ زہد اس کو درست ہے جیسے توبہ بعض گناہوں سے منع ہے کیوں کہ توبہ ممنوعات کے چھوڑنے کا نام ہے وہ زہد مبہمات کے ترک کر کے کا جو نفس کی لذت میں سے ہوں اور یہ کچھ دشوار نہیں کہ آدمی بعض مبہمات کے چھوڑنے پر توفیق دے اور بعض کے ترک پر نہ ہو جیسے کہ ممنوعات کے ترک میں بھی یہ امر بعید نہیں اور جو شخص کہ صرف ممنوعات کو ترک کر دے وہ زہد نہ کہیں گے گا مگر یہی اسم نے ممنوعات زہد کیا وہ ان سے دل ہٹا لیا لیکن اصطلاح میں زہد مبہمات کے چھوڑنے ہی کا نام ہے پس اب معلوم ہوا کہ زہد یا اس کو کہیں گے کہ دنیا سے رغبت ہٹا کر آخرت کی طرف میل کرے یا غیر اللہ سے محبت دور کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرے درجہ بہت اونچا ہے ورنہ جس طرح کہ دوسری چیزیں یہ شرط ہے کہ اس کے نزدیک بہتر ہو اس طرح اول چیز میں یہ فیصلہ ہے کہ وہ زہد کی قدرت میں ہو کیوں کہ جس قدر چیز برتر ہے وہی زہد اس کا چھوڑنا محال ہے اور رغبت کا دور ہونا چھوڑنے سے ہی ناممکن ہوتا ہے اور اسی جہت سے جب حضرت ابن مبارک سے کسی نے کہا کہ اسے زہد انہوں نے فرمایا کہ زہد عمر بن عبدالحسین پر ہے کہ ان کے پاس دنیا و دلیل ہو کر آئی اور انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور میں نے کون سی چیز میں زہد کیا ہے اب ظلم کا بیان سننا چاہیے جو زہد میں درکار ہے اور جس کا اثر حال ہوتا ہے وہ اس بات سے واقف ہوتا ہے کہ متروک چیز بہت مرغوب کے حقیر ہے جیسے تیرہ جان لینا ہے کہ عوض بیع کی نسبت کہ بہتر ہے اس لئے اس کی رغبت کرتا ہے اور جب تک کہ یہ ظلم نہیں ہو لیتا تب تک خیال میں نہیں آتا کہ رغبت بیع کی دل سے باوے تو اس طرح پر جو شخص یہ بات یاد لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کی چیز پائیدار ہے نہ آخرت بہتر چیز اور دائمی ہے یعنی اس کی لذتیں بالذات اچھی اور باقی میں تو اس کو ذوق آخرت اور رغبت الی اللہ ہوتی ہے اور جس قدر ہر طرف کی نسبت کہ مدہ اور پائیدار ہوتے ہیں اور بونے کے نام کو اس کا جواب ہے بدست میں دے ڈالنا مشکل معلوم ہوتا ہے اس طرح دنیا اور آخرت کی مثال جاننی چاہیے۔ دنیا کو سمجھنا جیسے کہ عرف آفتاب کے سامنے رکھی ہوئی ہے اور گھومتی ہوئی

کو لئے لیجئے اس طرح زہر میں بھی یہ غرق ہے کہ جس چیز میں زہر کیا اس کو یعنی دنیا کو مع تمامی اسباب و لوازم و
علیٰ ثقیل کے ترک کرے یہاں تک کہ اس کی محبت دل سے جاتی رہے اور محبت طاعت دل میں آجائے اور جو
چیز دل میں سے نکلے وہ آنکھ اور ہاتھ اور تمام اعضا سے نکل جاوے اور آنکھ وغیرہ اعتناء و مخالفت و طاعت
پر مدافعت کریں ورنہ صرف دنیا ترک کرنے سے ایسا ہوگا جیسا کوئی بیع تو مشق کو وید سے اور اس سے زہر مٹنے
لے اور جب جائیں گی شرائط داد و ستد حسب مذکورہ بار ہو جائیں تو اس کو مزدور ہو کہ یہ معاملہ نفع کا ہو کیونکہ
جس شخص سے معاملہ ہو اسے وہ اپنے عہد کو پورا کرے گا مثلاً اگر کوئی شخص بیع سلہ کرے اور مزدور وہ چیز غائب کے
لئے دے ڈالے اور اس کی تلاش میں سرگرم ہو تو اگر عاقبت معطلہ کرنے والا معتبر اور وعدے کا پورا اور دینے
پر تیار رہے تو بے شک اس کو مال مطلوب دے گا۔ اس طرح یہ معاملہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ جس میں سبب
تفاوت مذکورہ بدرجہ کمال ہو وہیں اس معاملے کو نافع ہونے میں کیا شک ہے اور جو شخص کہ دنیا کو اپنے پاس رکھے
اس کا زہر کبھی نہیں درست ہوگا۔

اسکے کہ دم گرفت و دینار : زائد ترا زد و گرفت دست اگر

و کھو اللہ تعالیٰ سے براور ان یوسف علیہ السلام کی صفت زہر بتیامین کے ذکر باب میں ذکر نہیں فرمائی
مگر چند و قول کے لئے کہتے تھے کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کے نزدیک ہم سے بہتر ہیں اور ان کو بھائی مثل یوسف کے
جدا کرنا چاہتے تھے حتیٰ کہ ایک سفارش کے باعث رہنے دیا اسی جہت سے ان کے باب میں زائد نہ کہا جائے اور جب حضرت
یوسف علیہ السلام کے نکالنے کا قصد کیا تھا جب ہی زہر کے وصف سے خدا تعالیٰ نے ان کو موصوف نہ کیا بلکہ جب
دس پچھ وریج ڈالا تو زائد فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ رہنے دینا طاعت و عبت کی ہے اور پاس سے نکال دینا
زہر مت زہر کی پھر اگر تم اپنے قبضے میں سے کچھ تو نکال دو اور کچھ باقی رکھو تو زائد اسی قدر میں ہو گئے جس کو قبضے میں سے
نکال دیا زہر مطلق نہیں کہلاو گے اور اگر تمہارے پاس کچھ مال ہی نہ ہو اور دنیا موافق نہ ہو تو پھر تم سے زہر ہونا ممکن
نہیں کیونکہ جس چیز پر تم کو قدرت ہی نہیں اس کے چھوڑنے کے کیا معنی اور اگر شیطاں تم کو فریب دے اور سو جھاد
کہو نہ کہ تمہارے پاس نہیں آتی تم میں زہر ہو تم کو نہیں چاہیے کہ اس کے بال میں آو اور اپنے آپ کو زہر اہل کجیو
بدون اس کے کہ اعتقاد قوی اور عہد منسوب و خدا تعالیٰ کی طرف سے رکھتے ہو اس لئے کہ جب تک تم قدرت کے
وقت کو متناہی نہیں کرو گے تب تک کیسے غبار کرو گے کہ ہم ترک پر قادر ہیں بہت آدمی ایسے ہیں کہ اپنے ملک ان
میں زہر مہر جانتے ہیں جب تک کہ اس پر دسترس نہیں ہوتا مگر جب اس گنہ کے لوزم ان کو میسر ہو جاتے ہیں
تو کوئی روک ٹوک یا خوف لوگوں کا نہیں ہوتا تو اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پس جب نفس کے مفاسدے کا حال
نہ ہوں میں یہ ہو تو اگر مباحات میں یہ وعدہ کرے اس پر کیسے اعتبار کر لو گے اور نفس کا عہد غلیظ اس طرح ہے
کہ تم اس کا امتحان چند بار قدرت کے وقت کرو اور جب اپنے وعدے کو ہمیشہ پورا کرے گا نہ کہ کوئی مزا احم اور عذر
نہ ہو تو زہر باطنی جیسی نہ ہو تب کچھ مفاسد نہیں کہ تم نفس پر کسی قدر اعتقاد کرو لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ اس

کے بدل جانے سے بھی ڈرتے ہو اس لئے کہ وہ جلدی سے عہد توڑ کر اپنی خواہش طبعی کی طرف رجوع کر جاتا ہے حاصل یہ کہ نفس سے امن جب ہی ہے جب کہ وہ کسی چیز کو ترک کر دے اور اس صورت میں جی امن صرف اسی متروک چیز کی نسبت کر ہوگا بشرطیکہ باوجود قدرت ترک کیا ہو ابن ابی یعلیٰ نے ابن شبرمہ سے کہا کہ تم اس نور با نفاذ یعنی امام ابو حنیفہ کو فی کو دیکھتے ہو کہ مسئلہ میں ہم فتویٰ دیتے ہیں اس کو رد کر دیتے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ تو رباط کے بیٹے ہیں یا کیا ہیں اتنا جانتا ہوں کہ دنیا ان کے پاس آئی تو وہ اس سے نصیب اور ہم سے دنیا بچاگی تو ہم نے اس کی طلب کی یعنی آپ نے باوجود قدرت کے دنیا میں نہ بڑ کیا یہ کتنا فضل ہے اس طرح زمانہ فیض نشاۃ جناب رسالت میں مسلمانوں نے کہا کہ ہم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں اللہ اگر ہم کو معلوم ہوتا کہ اس کی محبت کون سی چیز کرنے سے ہے تو ہم وہی کرتے اس وقت یہ آیت اتری ت دس

اَمْ كُنْتُمْ عَلٰی سَحَابٍ اَتَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَخْرَجُوْا مِنْ دِیَارِكُمْ فَعَلَوْاۤ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

متن ۱ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو فرمایا کہ ان غصوں میں سے ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو معلوم نہ تھا کہ ہم سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دنیا سے محبت رکھتے ہیں مگر اس آیت کے اترنے سے معلوم ہوا کہ ۲ مت ۱ من یبید الدنیا ومن یبید الاخرۃ۔

اب جانتا ہے کہ زہد اس کا نام نہیں کہ مال کو ترک کر دے اور اس کو سخاوت اور جوا مزدی کی رہ سے خرچ کر دے یا بصورتوں کے مائل کرنے کے یا کسی اور طمع سے دے دے کیونکہ یہ باہیں افلاق عمدہ ہیں سے ہیں۔ ان کو عبادت میں کچھ دخل نہیں زہد اس کا نام ہے کہ آخرت کی نفاست کے مقابل دنیا کو حقیقت جان کر ترک کی ایسے نفل طرف سے ممکن ہے جو آخرت پر ایمان ہی نہ رکھتا ہو مگر اس کا ترک یا براہ مروت یا سخاوت یا خوش خلقی کے ہونا ہے نہ نہیں ہوتا کیونکہ نام کا ہونا اور دلوں کا مائل ہونا! یہ لذت دنیاوی میں اور مال سے زیادہ لذت میں اور جس طرف کے کہ مال کو سلم کے طور پر دینا اور عوض کی طمع رکھنے سے اس کی حفاظت سے محنت و مشقت اٹھانی پڑے گی یا اس کے حاصل کرنے کے لئے بادشاہوں کے یہاں یا امرا کے سامنے ذلیل ہونا پڑے گا یہ بھی داخل زہد نہیں بلکہ ایک لذت دنیاوی کو چھوڑ کر دوسری کا حاصل کرنا ہے زہد وہی ہے جس کے پاس دنیا بے غل و غش ذلیل ہو کر آوے اور وہ اس سے لذت لینے پر قادر ہو اس طرح کہ نہ نقصان جاہ کا ہونا ہے نہ بدنامی ہوتی ہے اور نہ کسی طرح کا حفظ نفسانی قوت ہے اور وہ ایسی صورت میں دنیا کو اس خوف سے چھوڑے کہ اس کے ساتھ انس کرتے سے غیر نہ سے مافوس اور اسوا کا محب ہو بول گا اور خدا تعالیٰ کی محبت میں مشرک نہ ہو گا اس طمع سے چھوڑے کہ آخرت کا ثواب اس کے چھوڑنے سے ملے گا مثلاً دنیا کے شربت اس طمع سے چھوڑے کہ جنت کے شربت میں گے اور عورتوں اور بوندیوں سے ہمراہ اس کے نہ ہو کہ جنت میں جو عین سے صحبت رہے گی اور باغوں کی سیر جنت کے باغوں اور گلزاروں کی توقع پر ترک اور زینت

الح اس کی اصل مجھ کو میں ہی ۲ مت ۲ ہم ان پر حکم کرتے کہ بدک کرو اپنی جان یا چھوڑ نکلو اپنے گھر تو کوئی نہ کرتے مگر غصوں سے میں ۲ ح ۳

بہشتی وہ دلائل فیوض بہت ابن مسعود ۱۲ ح ۳ کوئی تم میں چاہتا تھا دنیا کوئی تم میں چاہتا تھا آخرت ۱۲ ح ۳

اور کلفت جنت کی آرائش و نچل کی طمع سے چھوڑ دے یہاں کے نزدیکھا نول پر اس وجہ سے لذت مارے کہ جنت کے میوؤں پر ہاتھ مارے اور اس بات کا تردد نہ ہو کہ وہاں کوئی یہ کہے گا: اذہبتم طیباً تحو فی حیاتکم والدنیا غرض کہ تمہیں ان باتوں کو جو جنت میں وعدہ ہے دنیا کی بے غل و غش چیزوں پر ترجیح دے یہ سمجھ کر کہ جو کچھ آخرت میں ہے وہی بہتر و پاکد ہے اور اس کے سوا جتنے ہیں سب معاملات دنیوی فانی اور بے فائدہ ہیں۔

زہرا و فقر کے فضائل

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فخر ج علی قسوم فی ذیناتہ قال الذین یریدون الحیوة الدنیا بالیت لست مثل ما اوتی

قارون امنا لہ و حظ عظیم و قال الذین اذقوا العلم و یدعوا ثواب اللہ خیر لمن امن اس آیت زہرا کو علماء کی طرف منسوب کیا اور اہل زہد کو علم سے موصوف کیا یہ نہایت درجے کی تعریف ہے اور فرمایا ت اولئک یوتون اجرہم مرتین بما صبروا اس کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا کہ جنہوں نے دنیا میں زہد کرنے پر صبر کیا وہ مراد میں اور فرمایا ت ۴ ان جعلت ما علی الارض زینۃ لہما لذتہما و احسن عملہ احسن تفسیر میں سمجھنے میں کہ کون سا زیادہ زائد ہے دنیا میں اسی سے معلوم ہوا کہ زہد کو احسن اعمال فرمایا اور فرمایا ت ۵ من کان یرید حرث الدنیا فلیتہ منہا و مالہ فی الاخرۃ من نصیب اور فرمایا ت ۶ لا تمدن جلیل الحی ما منعت بہ ازواجہا منہن من شرة الحیوة الدنیا لتقتنہن من فیہ و رزق ربک خیر و ۱ بقول اور فرمایا ت ۷ یدعوا ثواب اللہ علی الاخرۃ یہ وصف کفار کا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن وہ ہے جو موصوف اس صفت کی ضد سے ہو یعنی آخرت کی محبت دنیا پر چاہتا ہو اور احادیث میں سے جو دنیا کی مذمت میں وارد ہیں وہ بہت ہیں چنانچہ ان میں سے کس قدر ہم جلد ثالث میں لکھ آئے ہیں کیونکہ محبت دنیا مہلکات میں سے ہے جو اس جلد میں مذکور ہیں اب ہم بعض دنیا کی فضیلت لکھتے ہیں جو منجیات میں سے ہے اور وہی مراد زہد سے ہے آنحضرت صلی اللہ

ت علیہ السلام نے اپنے منہ سے اپنے دنیا کے جینے کے ۱۲ انت ۲ پھر نکلا اپنی قوم کے سامنے اپنی تیاری سے کہنے لگے جو قلب میں دنیا کی زندگی کے اے کسی طرح ہم کو بے جیسا کچھ ملے قارون کو بے شک اس کی بڑی قسمت ہے اور بوسے جن کو ملی تھی بوجہ اسے ثوابی بھاری اللہ کا دیا ثواب بہتر ہے ان کو جو نشین لائے ۳ وہ لوگ پاویں گے چنانچہ دو ہر اس پر کہ ٹھہرے رہے ۱۲ انت ۴ ہم نے دنیا پر کچھ زمین پر ہے اس کی رونق تاجا پنیں لوگوں کو کون ان میں کرتا ہے اچھا کام ۵ جو کوئی چاہتا ہے آخرت کی کھیتی بڑھا دیں وہ اس کی کھیتی اور جو کوئی چاہی دنیا کی کھیتی اس کو دیں ہم کچھ اس میں سے اور اس کو آخرت میں کچھ نہیں ۲ انت ۶ اور نہ ہمارے اپنی کھیتی اس چیز پر جو برتنے کو دی ہم نے بھانت بھانت لوگوں کو رونق دنیا کے جینے ان کے ہا پنے کو اور تیرے رب کی دی روزی چہر بہتر ہے دروید رہنے والی ۱۲ انت ۷ جو پسند رکھتے ہیں زندگی دنیا کی آخرت سے ۸

علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو دنیا کا ہی تردد ہو اللہ تعالیٰ اس کا کام ایتر اور روزی پریشان کر دیتا ہے اور
 اقل اس اس کے پیش نظر کرتا ہے اور اس کو دنیا سے اس قدر آتا ہے جتنا اس کے لئے لکھا ہو ہے اور جس
 شخص کو صرف آخرت کی فکر ہو اللہ تعالیٰ اس کی ہمت بجمع رکھتا ہے اور اس کی معیشت کو محفوظ رکھتا ہے
 اور توانگری اس کے دل میں ڈالتا ہے اور اس کے پاس دنیا دلیل و ثور آتی ہے اور ایک حدیث شریف میں
 فرمایا کہ جب تم کسی بندہ کو دیکھو کہ اس کو سکوت اور دنیا میں زبلا ہے تو اس سے قریب ہو کر اس لئے کہ وہ
 سکھایا جاتا ہے حکمت کو اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ت اومن یؤت احکما منی فقدر اوقی خیر کثیر
 اور اس واسطے کہا گیا ہے کہ جو شخص چالیس روز دنیا میں زندہ کرے خدا تعالیٰ اس کے دل میں چھتہ حکمت کے
 جاری کرتا ہے اور وہی اس کی زبان سے نکلتا ہے اور بعض اصحاب سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم کون سا آدمی بہتر ہے آپ نے فرمایا ۲۲ کل مومن محمود القلب وصدق اللسان
 ہم نے عرض کیا کہ محمود القلب کس کو کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ پیہر گار اور صاف آدمی ہے جس میں نہ خبیثت ہو
 اور نہ کھوٹا پن نہ سرکشی ہو نہ حسد ہم نے عرض کیا کہ اس کے بعد کون بہتر ہے آپ نے فرمایا کہ ح ۴ سدی بیضا
 السلب وحب الاخیرۃ اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہر آدمی وہ ہے جو دنیا کو دوست رکھے اور ایک حدیث میں
 ارشاد فرمایا کہ ح ۵ ان اردت ان یحبک اللہ ونازحہ فی الدنیا اس میں زہد کو سبب محبت فرمایا اور
 جس کو خدا تعالیٰ دوست رکھتا ہے وہ اعلیٰ درجات میں پہنچتا ہے اس لئے ضرور ہوا کہ دنیا میں زہد کرنا فلاح و نجات
 میں سے ہو اور اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ دنیا سے دوستی کرنے والا خدا کے بغض میں مبتلا ہوتا ہے اور ایک
 حدیث میں جو اہل بیت سے مروی ہے یہ ارشاد فرمایا کہ ح ۶ الزہد والورع یحولان فی انفسہم کل
 لیلۃ فان صدق قلبہ فیہ اھل یمن و اھل یمانیۃ والاکل از ح ۷
 اور جب کہ حضرت عمارؓ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں یقیناً ایمان دار ہوں آپ نے
 فرمایا کہ تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اپنے نفس کو دنیا سے علیحدہ کر دیا اس کے
 ڈھیسے اور پتھر اور سونا پھر سے نزدیک برابر میں گویا میں جنت اور دوزخ میں ہوں اور گویا میں اپنے رب کے غرض
 کے پاس کھڑا ہوں آپ نے فرمایا کہ تو نے پہچاننا اسی پر رہنا چاہیے فرمایا کہ یہ ایک بندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس
 کا دل ایمان سے روکش کیا ہے پس دیکھنا چاہیے کہ حضرت عمارؓ نے انہما بتیققت ایمان کو نہ ہر سے شہوت
 کیا اور پھر اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صاف بتلایا اور ارشاد کیا کہ یہ ایک بندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

مت ابن جبر وایت زید بن ثابت ۲ ح ۹ ابن جبر وایت ابی نثار بنہ ضعیف ۲ مت ۱ وسمی علی جس کو بہت خوب فی ۲ مت ۱۱ ابن جبر
 بروایت عبد اللہ بن عمر وخریسی ورمیہ ۲ ح ۳۳ بزی نساہ دل کا صاف وریزہ کا سچ ۲ کج جو دنیا کو بڑبڑنے اور خسرت سے
 محبت کرے ۲ ح ۵ کر تویہ چاہے کہ خدا سے لڑے لڑے محبت کرے تو تو دنیا میں زندہ کر ابن ماجہ بروایت میں بنہ ضعیف ۲ ح ۶

اس کی اصل مجھے نہیں لی ۱۲ ح ۷ ہزار بروایت بنہ ضعیف ۱۲

نے اس کا دل ایمان سے منور کیا اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت میں تامل فرما کر دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نور حب داخل ہوتا ہے تو اس کے لئے سینہ کھل جاتا ہے تو لوگوں نے عرض کیا کہ اس کی کوئی پہچان ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں پہچان یہ ہے کہ دارِ تاپا مدار سے علیحدہ رہنا اور دارِ خلود کی طرف رجوع کرنا اور موت سے پیشتر اس کی تپاس کی کرنی تو دیکھو کیسے آپ نے زہد کو شرط اسلام فرمایا یعنی علامت اس کی دنیا سے علیحدہ اور آخرت کی رغبت کو ارشاد فرمایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدائے تعالیٰ سے جتنا حق شرمانے کا ہے تہاؤ۔
لوگوں نے عرض کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے شرمانے تو ہیں آپ نے فرمایا کہ ایسا تو نہیں اس لئے کہ مکان بناتے ہو جس میں نہیں رہتے اور جمع کرتے ہو وہ چیز کہ نہیں کھاتے اس حدیث شریف میں بیان فرمایا کہ یہ دونوں باتیں خدائے تعالیٰ سے جفا کرتے کے خلاف ہیں اور جب کسی جگہ کے لوگ قاصد آپ کی خدمت میں آئے تو عرض کیا کہ ہم مومن ہیں آپ نے فرمایا تمہارے ایمان کی پہچان کیا ہے انہوں نے عرض کیا کہ صبر کرنا مصیبت کے وقت اور شکر کرنا فراخی عیش کی حالت میں اور حکم الہی پر راضی رہنا اور دشمنوں پر جب مصیبت آوے تو اس پر شہانتہ نہ کرنا آپ نے فرمایا کہ اگر تم واقع میں ایسے ہی ہو تو جو کچھ کھاتے نہیں اس کو مست اٹھا کرنا اور جس میں نہ رہنا ہو اس کو مست بنانا اور جس چیز کو چھوڑنا ہو اس کی رغبت مست کرنا اتنی ہی۔ اس حدیث میں زہد کو ان کے ایمان کا متمم فرمایا اور حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی لا الہ الا اللہ کہے گا اس طرح کہ اس میں دوسری چیز نہ ملوے تو اس کے لئے جنت واجب ہے حضرت عائشہ نے اچھے کر عرش کیا پھر روماء آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ دوسری چیز نہ ملانے سے کیا عرض ہے اس کی صفت یا غیبیہ فرمادیں گے آپ نے فرمایا کہ دنیا کی طلب اور اس کی پیروی کے لئے اس کو دوسرے اور محبوب رکھنا اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ قول تو رسولوں جیسے کہتے ہیں اور کام حکام کی مانند کرتے ہیں تو جو کوئی لا الہ الا اللہ کہے اور ان امور میں سے اس میں کچھ نہ ہو تو اس کے لئے جنت واجب ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ سعادۃ میں نیتیں والا دوزخ میں نہ جاوے گا اور بخل شک میں ہے اور اس نے شک کیا وہ جنت میں نہ ہو گا اور یہ بھی ایک حدیث میں وارد ہے سخی اللہ تعالیٰ سے قریب ہے لوگوں سے قریب ہے جنت سے قریب ہے اور بخل اللہ تعالیٰ سے اور مخلوق سے دور ہے دوزخ سے قریب ہے اور چور بخل شہ زہد سے قریب ہے اور سخاوت زہد کا ثمرہ تو ہر ہے کہ ثمرہ کی صفت کرنی بعینہ متمم کی صفت کرنی ہے اور حضرت ابن مسیبؓ حضرت ابو ذرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں نہ بد کرے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت داخل کرتا ہے پھر اس کی زبان سے حکمت ہی بھواتا ہے اور اس کو دنیا کا مرض اور اس کی دوادوں ہٹل دیتا ہے

ن سوچیں کہ یہ ہے کہ راہ سے کھولے اس کا سینہ حکم برداری کو ۵۰۰ ح یہ حدیث عام کی پہلی گری ۲۱۲ ح بلانی بروایت امام ولید بنت عمر فاروقی بنی ضعیفہ
ح غیبی بن مکرزہ ریح ۱۰۰ ح م کی سند پر ہے نہیں فی ترمذی حکیم نے نو در میں بروایت زید بن قثم بن کافل کی ۱۲۰ ح منصور در فردوس بروایت جودہ

اور اس کو دنیا میں سے دارالسلام کی طرف سلامت نکالتا ہے اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ایسی اونٹنیوں پر گزرے کہ وہ بہت دودھ دیتی تھیں اور مالہ اور ایسی اونٹنیوں کو عرب کے لوگ بہت محبوب اور نفیس مال جانتے تھے کیونکہ ان سے سب طرح کے فائدے تھے کہ بار بار دار اور گوشت اور دودھ اور ان کے لئے مفید تھیں اور اس وجہ سے کہ اس مال کی عظمت ان کے دلوں میں تھی کلام مجید میں ارشاد فرمایا اذ العشار عطلت غرضیکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اونٹنیوں کی طرف سے نہ پھیر لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہم لوگوں کا بڑا املا مال ہے اس کو آپ کیوں نہیں دیکھتے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو منع فرمایا ہے پھر یہ آیت پڑھی ت ۶ ولتسدن عینک الی ماقتنابہ اذوا جائدہ من حدۃ الحیوۃ المذنب لتفتنہم فیہا اور مسروقؒ حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ خدا کے تعالیٰ سے غذا طلب کیوں نہیں فرماتے کہ آپ کو کھانا کھلا دے اور آپ کی بھوک کی حالت دیکھ کر میں رو پڑی آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ! نہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر میں اپنے پروردگار سے دعا کرتا کہ میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جہاں میں چاہتا زمین پر میرے ساتھ کر دیتا مگر میں نے دنیا کی بھوک کو میری سیری پر اور یہاں کے فقر کو غنا پر اور یہاں کے رنج کو خوشی پر اختیار کر لیا اے عائشہ! دنیا محمدؐ اور آل محمدؑ کے لئے مناسب نہیں اے عائشہ! اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں سے اولوالعزموں کے لئے درجہ میرے لئے پسند کیا کہ جس بات کا ان کو حکم کیا وہی میرے لئے پسند فرمایا جیسا کہ کلام مجید میں ارشاد ہے ت فاصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل قسم بخدا میں اس کی فرمانبرداری سے مستزہم نہیں رکھتا اور نبی ہوں نے صبر کیا ویسا ہی میں بھی اپنے لیے حتیٰ الوسع کر رہا ہوں اور بدو ان خدا کی توفیق کے قوت بھی اس کام کی نہیں اور حضرت عمرؓ کے حال میں کہتے ہیں کہ جب آپ کے وقت میں بہت سی فتنیں ہوئیں تو آپ کی بیٹی حضرت حفصہ ام المومنینؓ سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب اور جگہ کے لوگ اطراف سے آپ کے پاس آیا کریں تو آپ نرم و با یک کہو پہتا کیجئے کہ آپ بھی کھاویں اور دوسروں کو بھی کھلاویں حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اے حفصہ! تم کو معلوم ہے کہ مرد کا حال اس کی بی بی کو زیادہ معلوم ہوتا ہے انہوں نے عرض کیا کہ درست و بجا ہے آپ نے فرمایا کہ میں تم سے ہنسم

صح نندی بروایت جوہر ج ۱۲ ح ۱ اس کی سند صحیحہ ابوذر سے نہیں لی ابن ابی الدینا سے بروایت صفوان بن ابی مسلم مرسل روایت کی ہے اور ضعیف ہے ۵۱۲ ح اس کی سند بھی نہیں لی ۲ ت ۶۱ درجہ بیانی اونٹیاں چھوٹی چھوٹی جسر میں است ۷ و در پستار پتی آنکھیں س چیز پر تہ برتنے کو دی ہم نے ان بھانت بھانت لوگوں کو رونق دنیا کی جینے کے چاہئے کو ۱۲ ح ابو منصور دیلمی نے اس مضمون کو اور طرح پر مختصر بیان کیا ہے ۱۲ ت ۹ سو تو کھارہ جیسے کھڑے رہے میں بہت واسے رسول ۱۲ ح نندی بروایت عائشہؓ ۲ ح بخاری بروایت مسر لا ب اھل بیت اخوان ۱۲ ح نندی در شاکی بروایت حفصہؓ ۱۲ ح ہزار بروایت ہشام بن عمار ۵۲ ح ابن جبر

بقایا بن جابر بن مامت سند ضعیف ۱۲ ح

پوچھتا ہوں کہ بجا تم کو معلوم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے برس ہی رہے اور کبھی آپ نے اور ان کے گھر والوں نے دن کا کھانا شکم سپر ہو کر نہ کھایا مگر یہ کہ رات کو بچو کے رہے اور رات کو کھایا تو دن کو بچو کے رہے اور تمہیں معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے برس رسول پیغمبر تھے مگر خدایا سے بھی کبھی انہوں نے یا ان کے گھر والوں نے شکم سپر نہ کیا یہاں تک کہ آپ نے خیر کو مفتوح فرمایا اور تم جانتی ہو کہ ایک روز تم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان بچھایا کہ وہ کچھ نیچے خواہ زمین پر رکھا گیا اور تم جانتی ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھل کو دو تہ کر کے اسپر سویا کرتے تھے ایک رات کسی نے اس کو چار تہ کر دیا کہ آپ نے اس پر خواب استراحت فرمائی جب آپ جاگے تو ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھے رات کے جاگنے سے روک دیا اس سے کھل کی بدستور دوتہ کر کے بچھایا کرو اور تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے دھونے کے لئے اتار تے اور دھو کر بچھیا تے اتنے ہیں حضرت بلال اکرمنا کی اطلاع کرتے تو آپ کے پاس سے دوسرا کپڑا نہیں ہوتا تھا کہ اس کو پہن کر نماز کے واسطے نکلتے جب وہی کپڑے سوکھتے تو ان کو پہن کر نکلتے اور تم کو معلوم ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک عورت نے بتی ٹمفر میں سے دو چادریں ایک تہہ اور ایک دوپٹہ بنایا تھا اور ان میں سے ایک اول بخت دی گئی کہ دوسری جب تک تیار نہ تھی آپ اسی ایک چادر کو بدن پہ لیتے ہوئے نماز کو نہتے اور دوسرا کپڑا بدن پہ کوئی نہ تھا اسی کے دونوں کناروں کی گردن کے پاس گرد گالی تھیں اور اس طرح نماز پڑھ کر عرض حضرت تم نے آنحضرت کا اتنا حال بیان کیا کہ حضرت ام المؤمنین اقصہ رضی اللہ عنہا نے لگیں اور خود بھی روئے اور ایسی دھار مار دی کہ بچوں کو معلوم ہو کہ آپ کی جان تل جاوے گی اور بعض روایات میں حضرت عمر کا قول اتنا اور زیادہ آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے دو ساتھی تھے جو ایک راہ پر چلے اب میں اگر ان کے طوق کے سو چلوں گا تو مجھے دوسرا ہی بیراہ ملے کر آیا جاوے گا ورنہ میں بندہ کہ انہیں کی زندگی پر ضیاع کروں گا تا کہ ان دونوں کے ساتھ ویسا ہی عیش و سرور پاؤں اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما نے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ نبی سے پہلے انبیاء فطریین مبتلا کئے جاتے وہ کھل کے سوا اور کچھ نہ پہنتے اور کچھ ہتھوں سے ان کا امتحان ہوتا تھا کہ اتنی جو میں ہو جاتی تھیں کہ قریب تھا کہ ان کو مار ڈالیں مگر یہ حالت ان لوگوں کو زیادہ محبوب تھی بہ نسبت اس کے کہ تم کھانا کو لپکھتے ہو۔ اور حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے پانی پر پہنچے تو ساگ کی سبزی ان کی لافسری کی جہت سے پیٹ سے معلوم ہوئی تھی مگر اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول جو خلق کی نسبت کر خدا سے نکلے کو زیادہ جانتے تھے اور آخرت کی فدا سے زیادہ واقف تھے ان کا زہد میں یہ حال تھا اور حضرت عمر سے ایک روایت میں وارد ہے کہ جب تک ترک و لذت یحکمون المذہب و لا یفقهون فی سبیل اللہ تو آنحضرت

تھے اور عمر سے متحان کا نہیں ۲ حج ابن ماجہ و ترمذی و تہذیب و بیہقی و درہم کی بخاری کا مذکور نہیں اس کو بخاری نے روایت

فرمایا کہ جب آپ سے ۲ حج ابن ماجہ و ترمذی و تہذیب و بیہقی و درہم کی بخاری کا مذکور نہیں اس کو بخاری نے روایت

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرابی ہے دنیا کی اور خمرانی ہے دنیا و دہم یعنی روپیہ اثرفی کی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم سب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم کو خدا تعالیٰ نے سونے اور چاندی کے ذخیرت کرنے سے منع فرمایا اب ہم کو ان سی چیزیں آپ نے فرمایا کہ تم کو یہ باتیں حاصل کرنی چاہئیں زبان واکر اور دل شاکر اور بنی نیک بخت کہ خاوند کو امر آخرت چہ اس کی مدد کرے اور حضرت خذیفہ سے یہ حدیث مروی ہے ان من اشرا لدنہ علی اللہ خیرۃ ابتلاہ اللہ بثلاث ہمالا یقارن قلبہ ابداً و ففقد لا یستغنی ابداً و حرصاً لا یشبع ابداً اور ایک حدیث میں مروی ہے کہ ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک کہ نہ مشہور نہ مشہور ہونے کی نسبت کر محبوب نہ ہو اور جب تک کہ شے کی قلت کثرت کی نسبت کر پسند نہ ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا ایک پل ہے اس پر سے اتر جاؤ اس پر عبادت مت بناؤ ان سے لوگوں نے عرض کیا کہ اے نبی اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ایک گھر بنا دیں جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ پانی پر عبادت کیسے پھرے گی آپ نے فرمایا کہ عبادت کی محبت کے ساتھ کیسے بنے گی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پروردگار نے مجھ پر یہ معاملہ پیش کیا کہ اگر تم چاہو تو سارا سلطنت مکہ کو بنا کر دے سونے کر دیا جاوے میں نے عرض کیا کہ الہی عجب کو منظور نہیں بلکہ میں ایک روز بھوکا رہوں اور ایک روز شکم سیر ہوں تاکہ جس روز میں بھوکا رہوں تو قیری درگاہ میں نضرع اور دعا کروں اور جس دن شکم سیر ہوں اس میں قیری حمد و ثنا کروں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ۔۔۔ باہر جاتے تھے اور حضرت جبریل

علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے آپ صفا پر چڑھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل قسم ہے اس ذات کی جس نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ شام کو آل محمد کے نہ مٹھی ستو کی ہوئی نہ آٹے کی یہ کلام آپ کہنے نہ پائے تھے کہ ایک دفعہ ہی آسمان سے ایک کڑک کی آواز سنی جس سے آپ کو خوف معلوم ہوا آپ نے فرمایا کہ کیا قیامت کو حکم برپا ہونے کا ہوا حضرت جبریل نے عرض کیا کہ نہیں بلکہ یہ اسرافیل علیہ السلام ہیں کہ جب آپ کا کلام سنا تو نیچے اترے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام نے عرض کیا آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تم نے کہا تھا وہ سنا اب مجھ کو زمین کی کنجیاں مسئلہ کر بھیجا ہے اور حکم ہے کہ آپ سے عرض کروں کہ اگر آپ کی مرضی ہو تو ہمارے کپڑوں کو زرد اور یا قونٹ اور سونے چاندی کا کمرے کے تہا سے ساتھ پھراؤں اور اگر چاہا ہو تو پیغمبر اور بادشاہ ہو، چاہو تو بنی اور بندہ ہو حضرت جبرائیل نے آپ کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کے لئے تواضع کیجئے آپ نے تین مرتبہ فرمایا کہ میں رسول اور بندہ ہوں گا اور ایک حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بہتری چاہتا ہے تو اس کو دنیا میں زبرد کر دیتا ہے اور آخرت کا رعب اور اپنے احباب نفس آخرت پر دنیا کو اتار دیتا ہے۔ کزناسمہ اللہ تعالیٰ اس کو میں باتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اقل فکر کہ اس کے دل سے جہان ہو وہ مفلسی کہ کبھی تو نگری نہ ہو سو دم حرص کہ کبھی پیٹ نہ بھرے ۛ

جاوے گا جو جنت کے عاشق اور دنیا کے تارک تھے اور یوسف بن اسباط نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے تین باتیں چاہتا ہوں اول یہ کہ جب میں مردل تو میرے پاس ایک درم بھی نہ ہو دوم یہ کہ مجھ پر کسی کا قرض نہ ہو سوم یہ کہ میری بڈی پر گورشت نہ ہو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں باتیں ان کو عطا فرمائیں۔

روایت ہے کہ بادشاہ نے فقہا کے پاس کچھ انعام بھیجا انہوں نے اسی کو قبول کر لیا اور حضرت فضیل بن عیاض کے پاس جو دس ہزار درم بھیجے تو انہوں نے قبول نہ کئے ان کے بیٹوں نے ان سے عرض کیا اور فقہا نے تو قبول کر لئے اور آپ باوجود انعام کے پھرے دیتے ہیں حضرت فضیل رو پڑے اور فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ میری مثال اور مہمانی ایسی ہے جیسے کچھ لوگوں کے پاس ایک میل عطا اس سے کھیتی کرتے تھے جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس کو ذبح کر ڈالا قبل اس کے کہ اس کے پیرے سے منتفع ہوا ایسے ہی تم بھی میرا ذبح کرنا چاہتے ہو کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ بیٹو تم کو جھوک سے مر رہا اس بات سے بہتر ہے کہ تم اپنے پدر پیر کو ذبح کر دو اور حضرت عبید بن عیبر کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوروں پہننے اور درختوں کے پتے کھاتے نہ ان کے کوئی لڑکا جو مرے نہ گھر جو خراب ہو کل کے واسطے کچھ نہ رکھتے تھے جہاں ٹھام ہوتی وہاں ہی سو رہتے اور حضرت ابوہریرہ کی بیوی نے ان سے کہا کہ اب موسم سرما سرد ہوا آگیا ہے ہم کو غنہ اور کپڑے اور بکڑی کی ضرورت ہے کہ اس کے بدون چارہ نہیں انہوں نے فرمایا کہ ان سب چیزوں سے چارہ ہے چارہ اس سے نہیں کہ مریں گے اور اس کے بعد اٹھائے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے پھر جنت یا ہوگی یا دوزخ اور حضرت حسن سے کسی نے کہا کہ آپ اپنے کپڑے کیوں نہیں دھوئے آپ نے فرمایا کہ مرگ اس سے جی بلند تر ہے جی بہت قریب ہے موت اور حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر تین پردے ہیں جب تک وہ دور نہیں ہوتے تب تک بندے پر تین خواہر نہیں ہوتا ایک موجود چیز سے خوش ہونا دوسرے مفتود پر رنج کرنا سوم تعریف سے خوش ہونا۔ پس جب کوئی موجود چیز سے خوش ہوتا ہے تو وہ حریف سے اور جب مفتود پر رنج کرتا ہے تو غصہ کرنے والا ہے اور غصہ کرنے والے کو عذاب ہوتا ہے اور جب تعریف سے خوش ہوتا ہے تو عجب کرتا ہے اور عجب عمل کو باطل کر دیتا ہے اور حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ جس کا دل زائد ہے اس کی دور کھینچیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی کوشش سے عبادت کرنے والوں کی تمام سٹر کی نسبت محبوب اور بہتر ہیں اور بعض اکابر کا قول ہے کہ جو چیزیں خدا تعالیٰ نے ہم سے پیروی اور ہم کو نہیں دیں ان میں اس کا نام انعام ہمارے اور پر نریا رہے نسبت ان اشیاء کے جو ہم کو دی ہیں اور گویا اس میں اس حدیث شریف کی طرف اشارہ ہے کہ ج

”لَا تَشَاءُ يَحْيَى عَبْدُ اللَّهِ مِنْ الدُّنْيَا وَهُوَ يَحْيَى كَمَا تَحْبُونَ مَرْضِيَكُمْ نَعْمًا وَ
اَشْرَابَ تَخْفُونَ عَلَيْهِ پس اگر مریض اس بات کو سمجھے تو جانتے کہ لوگوں کا سلوک کھانے کے نہ دینے
میں تم کا انجام صحت ہے دینے کی نسبت کمزور یا دھبے جس کا مژہ مریض ہے اور حضرت معنیان ثوری فرماتے ہیں کہ دنیا دار

جو اللہ تعالیٰ سے پیوستہ ہو دنیا سے بچتا ہے۔ بلکہ وہ اس سے محبت رکھتا ہے جیسے تم اپنے بیک کو کھانے سے بچتے ہو کہ اس

پر ڈرتے ہو۔ اس کی سزا پہلے گزری۔

ہیں کہ زہد دنیا سے مراد فناء عین ہے اس قول میں اشارہ نہ صرف مال کے زہد کا ہے اور حضرت سفیان ثوری قہر میں کہ زہد اس کے برعکس کرنا نام ہے یہ قول جامع تمام شہوات کا ہے کیونکہ جو شخص کسی شہوت کی طرف مائل کرنا کے اپنے جی میں جب تک کا باقی رہتا تجربہ کر لیتا ہے اسی لئے اس کے اہل میں قبول ہوتا ہے اور جس کی اصل کوتاہ موتی سے وہ گویا تمام شہوات سے دل اٹھالیتا ہے اور حضرت اویس فرماتے ہیں کہ جب زہد طلب معاش کے لئے نہ ہو اس کا زہد جاتا رہتا ہے اس سے ان کا مقصود تعریف زہد کی نہیں بلکہ توکل کو زہد میں شرط کیستہ اور یہ نہیں کا قول ہے کہ زہد اس کا نام ہے کہ رزق مضمون کی طلب نہ کرے دربارہ طلب حدیث کا قول ہے کہ دنیا کیا ہے کہ رات اور عقل سے عمل کرتا در زہد اس کا نام ہے کہ علم کا اتباع کرے اور سنت کی اقتداء لازم کرے اس قول میں اگر رات سے رات فاسد اور عقل سے وہ مراد ہے جس سے کہ دنیا میں باہ طلب کیا جاتا ہے تو واقعہ میں یہ قول ٹھیک ہے لیکن اس میں اشارہ یا تو صرف بعض اسباب جاہ کی طرف ہے یا ایسی شہوات کی طرف جو انمول ہیں مثلاً بعض علوم اس صرح کے ہیں کہ ان سے کچھ فائدہ نہیں اور لوگوں نے ان کو تینا ٹول دیا ہے کہ اگر آدمی تمام ایک ہی علم میں مصروف رہے تو پورا نہ کر پاوے تو زہد کے لئے ضرور ہوا کہ فضول امر سے اول زہد کرے اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ زہد وہ ہے کہ جب کسی کو دیکھتے ہو کہ یہ مجھ سے بہتر ہے ان کا مذہب یہ ہے کہ زہد تو خلق کا نام ہے اور یہ اشارہ ہے جاہ و عجب کے نہ ہونے کا جو بعض اقسام زہد سے در بعضوں کا قول ہے کہ زہد طلب حلال کو کہتے ہیں اور اس قول کو حضرت اویس وغیرہم کے قول سے کچھ نسبت نہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ زہد طلب کو ترک کر دینا کا نام ہے اور اس میں شک نہیں کہ ان کی مراد طلب حلال ہی کو ترک کرنے سے عقیق اور یوسف بن اسحاق فرماتے ہیں جو شخص اپنا پر سیر کرے اور شہوات کو چھوڑ دے اور روٹی و جہ حلال سے کفایت اس کو اصل زہد حاصل ہے۔ اسی طرح ان کے سوا زہد کے باب میں بہت سے اقوال ہیں کہ ان کے کہنے سے کچھ فائدہ نہیں کیونکہ جو شخص امور کے تحت لوگوں کے قول سے معلوم کرتے چاہے تو قولوں میں اختلاف پا کر حیران رہ جائے گا مگر جس کو مرحق ظاہر ہو جائے گا اور اس کا راک اپنے دل کے مشاہد سے کرے گا تو پھر سستی ہوئی بات سے کچھ مستفید نہ ہوگا اس لئے کہ حق بات پر استہوار کر چکا اور جس شخص نے کہ اپنے فتنہ و بیہوشی سے کچھ کوتاہی کی اس پر انداع بائے گا اور جس نے کمال معرفت کے دست ہوئے جتنی حاجت دیکھی اس قدر بیان پر امتناع کی اس پر بھی وائے جو جوئے کا اور ان بزرگوں نے جو اختصار پر کفایت کی تو اس وجہ سے نہیں کہ ان کی بصیرت کچھ کم تھی بلکہ اس سبب سے کہ جو کچھ انہوں نے فرمایا کہ حاجت ہی کے وقت فرمایا ہے تو جس قدر حاجت دیکھی اسی قدر بیان کیا اور چونکہ حاجت مختلف ہوتی ہیں اسی وجہ سے کہات جو ب بھی مختلف ہوئے اور بعض وقت سبب کفایت کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ فرض ان کہات سے خبر دینا اس دل کا ہونا ہے جو بندے میں دائمی ہوتا ہے اور وہ حال بھی

نہو بندے کا ایک مقصد اور انراں جا کہ ہر ایک بندے کے لئے ایک نیا حال ہوتا ہے تو جن کہات سے اس کی خبر دی جائے گی وہ بھی بہت مختلف ہوں گے لیکن امر حق واقع میں ایک ہی ہوگا اسلئے کہ مختلف ہونا ممکن نہیں اور

میں بیچارہ ہے ورجب دو دو کرتے اور پانچے میں تو سب قسم نہایت خارج ہو جوسے کا جو مقلد ارکی و
سے ہوتے ہیں ورجب لباس میں ادنی درجہ موٹا کت ہے وراوسٹ درجہ کس ورجب موٹا کتہ روزی کا اور وقت کی رو
سے سب سے زیادہ وقت یہ ہے کہ ایک برس پہلے سے اور کم نہیں ہے کہ ایک دن پہلے سے پہلے تک کہ بعض بزرگوں نے
اپنے کپڑے میں پتوں کے چونکے کو بہت جلد خشک ہو جاتے ہیں مگر وقع وقتی ممکن ہے وراوسٹ وقت یہ ہے کہ لباس
ایسا ہو جو ایک مہینہ یا اس کے قریب نہ پہن پر رہ سکے پس ایسے کپڑے کا ڈھونڈنا جو برس سے زیادہ رہ سکے طول اس میں
داخل ہے جو زبرد کے خلاف ہے مگر اس صورت میں کہ موٹے کپڑے کی تلاش کی اور موٹا اکثر دیر پا ہوتا ہے اور بہت رہتا
ہے تو اس میں کچھ حرج نہیں پس جو شخص اس مقدار سے زیادہ کپڑے چاہیے کہ اس کو دے ڈالے کیوں کہ اگر کچھ چھوٹے
کا تو نہ بد نہ رہے گا کہ دنیا سے محبت کرنے وال ہوگا ورا سبب میں بھی تول انبیاد اور صیغہ کا مہر نہ رکھنا چاہیے کہ
انہوں نے لباس کو کیسے چھوڑ دیا حضرت ابو بردہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے ہم کو ایک چادر مندرے کی اور ایک
موتا مندرے کی و فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریف ان دونوں میں ہوتی تھی اور حدیث شریف میں وارد
ہے کہ شہ قتلے متبادل دی کو چاہتا ہے کہ جو کچھ پہنے اس کی پردہ نہ کرے اور حضرت عمر دین ان سودا عسی نے فرمایا
کہ میں کبھی شہرت کا کپڑا نہ پہنوں گا ورنہ کبھی رات کو کپڑا پہن کر سوؤں گا اور نہ کبھی غم سواری پر سوز ہوں گا اور نہ اپنا پیٹ
غم سے کبھی بھونکے گا پس حضرت عمر نے فرمایا کہ جس شخص کو طریق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چھا معلوم ہو دیکھنا دو عمر و
بن سود کو دیکھ و حدیث شریف میں ہے کہ جو بندہ شہرت کا لباس پہنتا ہے خداوند نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیتا
ہے یہاں تک کہ اس کو بارن سے نکالے اگرچہ اس کے نزدیک پیارا ہو ورا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا
میں پیٹ جس کی چادر میں پہنے تقدیر یا سوار روئے قیمت تھی اور آپ کا جوڑا کپڑے کا دس درم کا تھا اور سارے لباس سارے
چادر ہاتھ کا تھا کیونکہ دونوں ایک ہی جنس سے تھے اور بعض اوقات آپ دو چادریں بھائی یا سحولی موٹی قسم کی پہنا کرتے
تھے اس کا نام حملہ تھا ورا آپ نے پانچ مہینے درم کو خرید لیا ورا آپ دو ٹکڑے سفید اون کے پہنا کرتے تھے اس کا نام
حملہ بن کیونکہ وہ دونوں ایک ہی جنس سے تھے اور بعض اوقات آپ دو چادریں بھائی یا سحولی موٹی قسم کی پہنا کرتے
تھے اور حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتہ بھلی کا سا کپڑا ہوتا تھا ورا ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایک کپڑا لینی کا سندس کا زرد کیر کی کھینچا ہوا پہنا جس کی قیمت دو سو درم تھی اصحاب اس کو چھوٹے تھے اور تعجب

تے بعد از مدتی بخاری و مسلم سے ۲۰ ح اس کی اصل مجھے نہیں مل ۲۰ ح احمد ۱۲ ح ابن جریر بیت ابو ذر مختصر ۱۱ ح
ابن جریر بیت ابو ہریرہ بسند ضعیف ۲۰ ح اس کا پتہ مجھے نہیں مل ۲۰ ح ابن جریر بیت ابو ہریرہ یہ مضمون ہے اور اس کی سند
میں تھوڑا قدرتی ہے ۲۰ ح پانچے کا مول لین صلی بن سنن نے یریت سورہ بن قیس نقل کی ہے مگر میں قیمت کی قدر نہیں ۲۰ ح طے کا پہنا بخاری
و مسلم سے یریت جو درود سے بدایت بن عباس شریف سے اوچے دروں کا پہنا بود و درود مذکور و شافعی نے یریت بنی رشتہ نقل کی ہے ۲۰ ح ترمذی تروا
نس بسند ضعیف ۲۰ ح مسلم یریت بنی رشتہ نقل کی ہے کہ آپ نے بنے حریر یک روز پہن کر حضرت عمر فاروق کو دے دی کہ بیچ ڈالیں انہوں نے
بزرگے ہاتھوں بیچ ڈالی ۲۰ ح بخاری و مسلم یریت ابن عمر ۲۰ ح بخاری و مسلم یریت عائشہ ۲۰ ح

سے کہتے تھے یا رسول اللہ آپ کے پاس جنت سے آیا ہے حالانکہ وہ کپڑا آپ کو اس قدر ریزہ کے بارش میں متوقف ہے
 بدیہ کے طور پر بھیجا تھا آپ نے پایا کہ اس کو پہن کر اعزاز کر رہا ہے۔ بادشاہ کا فرمایا پھر آپ نے اس کو کال کر ایک شخص
 کے پاس منہ کوں میں سے بچھڑا دیا جس سے صلہ رحمہ کرنا منظور تھی پھر حریر و دیبا کو مردوں کے لئے حرم فردا گویا اس سے پہننا
 تھا کہ حریر مستند کی تاکید ہو جیسے سونے کی انگوٹھی ایک روز پہنی پھر نکال ڈال اور اس کا پہننا مردوں پر حرام کر دیا اور جیسا کہ تہذیب
 غایت سے بریرہ ان کی لونڈی کے باب میں فرمایا کہ ولای شرف ملک کے واسطے کہ جو جب انہوں نے تہذیب کرنی تو آپ نے ہر
 پڑھے اور اس کو حرام کیا اور جیسا کہ تین روز منع مباح فرمایا اور کچھ امریات کی تاکید کے لئے اس کو حرام فرمایا اور ایک بار
 آنحضرت نے ایک سپاہ چادر غمداری میں نماز پڑھتی تھی جب سلام پھیرا تو فرمایا کہ اس کی طرف دیکھئے لے مجھے نماز سے متغافل کر
 دیا اس کو ابوتیم کے پاس لے جاؤ اور اس کی چادر مجھے لے دو دیتے پنا عہد کپڑا دے کر اون کی چادر لپٹ کر مانی اور آپ کے جوتے
 کا تسمہ پرانا ہو گیا تھا اس میں نیا تسمہ لگا کر نماز پڑھتی تھی جب سلام پھیرا تو فرمایا کہ وہی پنا تسمہ اس میں لگاؤ اور نیا جوتا دے کہ نماز میں
 میری نگاہ اس پر جاتی ہے اور سونے کی انگوٹھی پہنی اور منہ پر اس کو جو دیکھا تہہ پھینک دیا اور فرمایا کہ اس نے تہہ کو تم سے روک لیا
 کیجھی اس کو دیکھتا ہوں کبھی تم کو اور ایک بار آپ نے جوتے کا چوڑا نیا پہنا اور اچھا جو معلوم ہو تو سجدہ کیا اور تہہ کو لے کر فرمایا کہ
 مجھ کو اس کی خوبی اچھی معلوم ہوئی میں نے اس خوف سے سجدہ کیا کہ خدا تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو پھر اس کو نشان کر تو مسکین سے
 دیکھیں اس کے حوالہ فرمایا درستان بن سعد سے روایت ہے کہ آنحضرت ص کے لئے ایک جہیز اوت کا سپاہ سفید و سیاہ میں کہ بنایا
 گیا اور اس کا کتا رہ سپاہ رک گیا جب اس کو اپنے تین مبارک سے مشرف فرمایا تو لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تو کچھ عذر
 اور ملائم ہے بن سعد کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ اس کو مجھے دے ڈالے اسے وہ سپاہ و ستون
 کہ جب کوئی کچھ چیز مانگتا تو بخل اس چیز کا نہ کرتے وہ جبہ شریف اس کو دے دیا اور فرمایا کہ میرے واسطے ایک درخت یا
 جو دے اچھی وہ دوسرا کارگاہ ہی ہیں تھا کہ آپ نے سفر آخرت اختیار کیا اور حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آنحضرت ص تہہ سنت
 فی ثمرہ اک پاس تشریف لے گئے وہ اس وقت آٹا پینتی تھیں اور دنت کے ہاتھ کی چادر اوڑھتے ہوئے تھیں جب آپ نے
 ان کو دیکھا تو رو پڑے اور فرمایا کہ اے محمد ص اس شخص جادوئی کے واسطے تین دنیا کی پی جالیں مٹا دے کہ یہ
 ہمیت بھیجتا ہے ولسوت یعطیل رسل حضرت ص اور آنحضرت ص نے فرمایا کہ مجھ کو مسائیل میں نہ رہا
 سند یہ خبر دی ہے کہ بہترین میری محنت سے وہ لوگ ہیں جو نمازیں درست جماعت آہی کے ہر وقت ہنستے رہتے ہیں اور
 خشیہ عذاب کے خوف سے روتے ہیں ان کا جو تہہ لوگوں پر ملکا ہے وہ ان کے خدو کے و پر ہری ہے پرانے کپڑے پہنتے
 ہیں اور راہبوں کی پیروی کرتے ہیں ختم ان کے ذہن اور دل غرض بریں کے پاس ٹھہرنا کہ اس کے باب میں آپ کی رحمت شریف
 اور اپنی امت کے سب کو تکم اپنی پیروی کا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ

اح بروایت سلوی رکوع ۲۱۲ ح جداول باب التلوۃ میں گزری ۱۲ ح یہ بھی باب التلوۃ میں گزری ۲۴ ح دیب گزری ۵۵ ح باب التلوۃ

میں گزری ۱۵ ح ابی بروایت سنن بن سعد اور اس میں یک روئی مضبوط ہے ۲۰ ح جو کہ بن ہیں درمیان غزلی بند غزلی ۸۲ ح

در کے دے گا تھ کو تیرا رب پھر تو را منی ہوگا ۲۰ ح یہ تہہ بیت و کم دہی نے تہہ کے تہہ پینستہ گزری ۲۰ ح

۱۰ من حبثی فیلبس و بسنتی و فرمایا: علیکما بسنتی و سنتی و خلفاء الراشدین من بعدی
 عنہما علیہما السلام و بعد ازاں فرمایا: ۲۰ من کنتم تحبون السنۃ فنجعل فی
 حبیبکم ۱۰ منہ اور حضور نے حضرت عائشہؓ کو فرمایا کہ اگر تو نجد سے ملنا چاہتے ہو تو انہی کے پاس بیٹھو
 جتنا بکرتا اور پناہ پزیر ابدان سے نہ کہن جب تک کہ اس میں پیوند نہ لگائے اور حضرت عمرؓ کے کرتا پر ہر وہ پیوند لگے جس
 سے ان میں سے بعض چیز کے تھے اور حضرت علیؓ نے اپنی غلٹ میں تین درم کو پیر مول کے کرپنا اور اس کی
 سستینیں پہنے پر سے کٹ ڈالیں اور فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس سے نجد کو یہ لباس اپنے خلعت میں سے پہنا یا
 اور حضرت صفیان ثوریؒ کو فرمایا کہ پیر اور پہننا چاہیے جس سے نہ علماء کے نزدیک شہرنا ہونہ جہاں کے نزدیک
 حلت ہے اور فرمایا کہ فقیر میرے پاس سے کتاب ہے وہیں نماز پڑھتا ہوں تو اس کو چڑھا سکتا ہوں اور اگر کوئی ویدو
 میں سے میرے پاس سے نکلتا ہے وہیں پر بڑھیا اب اس میں تو میں اس سے ناراض ہوں اور پاس کو نہیں نکلتے دیتا اور
 بعض کو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صفیان ثوریؒ کے دونوں کپڑے اور جوتیوں کی قیمت لگائی تو ایک درم اور حیا
 و گار کے تھے وراں شہر ہوتا تھے میں کہ میرے کپڑوں میں سے بہتر وہ ہیں جو میری خدمت کریں درہم کے کپڑے ہیں جن کی
 خدمت میں کرتا ہوں و بعض کا کہ حضرت کا قول ہے کہ کپڑے ایسے پہنتے چاہیں جن سے آدمی ہزار یوں سے مل جاوے
 ایسے پہنتے ہیں سے شہر ہوتا ہے اور لوگوں کی خدمت سے درجہ سینماں و راقی کا قول ہے کہ کپڑے یہ ہیں ایک کپڑا خدا
 کے در سے ہے جس سے کہ بڑی چھب جو ہے اور ایک کپڑا نفس کے واسطے ہے کہ جس کی بڑی محبوب ہوتی ہے اور
 ایک دوسرے کے واسطے ہے جس کا حسن و جو بہ منظر ہوتا ہے و بعض بزرگوں کا قول ہے کہ جس کا کپڑا پتلا ہوتا ہے اس
 کو بہن نہیں پتلا ہوتا ہے اور عبادت میں اس کے سب کپڑوں کی قیمت میں درم سے سے کر تیس درم تک ہوتی ہوتی و خواہی دو کپڑوں
 سے زیادہ پہنتے تھے ایک کرتا اس کے نیچے تھمہ و کبھی کرتا پت کر س کی رامن سے پڑا لیتے تھے اور بعض اکابر فرماتے
 ہیں کہ اول زمانہ لباس کا جہ اور حدیث نہ تھی یہ ہے کہ ابذ ذی من لایمان یجئے یروں کا پرانا ہونا یا تو منع کی
 تھی صورت میں رہنا یا ان میں سے ہے و ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص باوجود قندت کے خدا کے لئے انکسار کرے اس
 کو خدا کی آیت میں سے واسطے خوبصورتی کا پیر و سب شریوں پر ترویج ہے کہ اس کے لئے جنت کی خلعت یا قوت
 کی بہت ہے جس سے کہے ورا متدنا سے ہے بعض انبیاء کی طرف حق پرستی کہ یہاں سے کہہ دو کہ میرے دشمنوں کا
 لباس نہ پہنو ورتیں راہ سے میرے دشمن آئے ہیں اس راہ میں داخل نہ ہو و دشمنوں کی طرح رہو میرے دشمن ہو جاویں گے
 ورا متدنا سے بہترین مردوں کو کوئی کے منہ پر ہر ایک کپڑے پہن دینا کہتے ہیں دیکھا تو فرمایا کہ اپنے سر و رو کو دیکھو

۱۱ من لبس ثوباً من ثوبی بنو دے بلند مذہب و عروج میں گزری ۱۲ ح لزم یحذوہ پنے و پر میری سنت و
 میرے عروج کی سنت پڑو اس کو راستوں سے ۱۳ ترمذی وہی ۱۴ بڑے بیت سے ۱۵ بن ماریت ۱۶ تہہ گرم محبت رکھتے ہو ستر کی

۱۷ من لبس ثوباً من ثوبی بنو دے ۱۸ ح لزم یحذوہ پنے و پر میری سنت و ۱۹ تہہ گرم محبت رکھتے ہو ستر کی

کہ لوگوں اور غلط سنا تا ہے اور اس کے بدن پر کپڑے فاسقوں کے سہمیں و بعد مدت عام لباس فاخر پہنے حضرت ابو ذر غفاریؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کچھ زبرد میں گفتگو کرتے لگا۔ حضرت ابو ذر نے اپنی تنھیلی منہ پر رکھ کر پڑکی بجاٹی ابن عامرؓ سے ہوا اور شکایت ان کی حضرت عمرؓ سے کی انہوں نے فرمایا کہ یہ تنھنے خود ہے کیا ہے کہ یہ لباس پہن کر ان کے سامنے زبرد کی گفتگو کرتے ہو اور حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ائمہ بڑی سے ہمہ کے لیا کہ لوگوں کے حائل میں سے ادنیٰ سی حالت میں رہا کریں تاکہ تو انگران کا اتباع کریں اور فقر کے باعث فقیہ کی حقارت نہ ہو اور جب کہ حضرت علیؓ کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ آپ ایسا موٹا لباس کیوں پہنتے ہیں تو فرمایا کہ یہ لباس تواضع کے قریب ہے اور اس بات کے شایان کہ مسکینان کی اقتدا کریں اور نبی اکرمؐ نے تنعم یعنی آرام طلبی سے منع فرمایا اور ارشاد کیا کہ کچھ اللہ کے بندے بیسے ہیں جو تنعم نہیں کرتے اور فضالہ بن عبید جب والی مصر تھے تو کسی نے ان کو بال بکھرے پاہر پہنے دیکھ کر کہا کہ آپ سردار ہو کر کیا کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ تم کہہ نا کہ آرم طلبی سے منع فرمایا اور اس بات کا حکم کیا کبھی نہ گئے پاؤں بھی بکھڑا کریں اور حضرت علیؓ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ اگر آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں سے ملنا منظور ہو تو کرتے ہیں پیوند لگا جائے اور تھوڑے سرخوں رکھنے اور جوتی گھٹی ہوئی پہننے در شکم میری سے کم کھائے اور حضرت عمرؓ نے فرمایا ہے کہ پرانا موٹا پٹر پہنا کر د اور لباس عجم یعنی ایران و روم کے بادشاہوں کے لباس سے ابتنا ب کہ نہ اور حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی قوم کا لباس پہنے وہ انہیں میں سے ہے اور نبی اکرمؐ فرماتے ہیں کہ میری امت کے برے لوگ وہ ہیں جو دولت میں سے زیادہ رنگ کے کھانے اور کپڑے تلاش کرتے ہیں اور فرمایا کہ ایماندار کی ازار نصف سات تک ہوتی ہے اور اس سے کچھ شغل تک بھی کچھ گناہ نہیں اور جو اس سے بچے سو تودوزخ میں ہے اور اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا قیامت کے دن اس شخص کی طرف جو اپنی ازار شعی سے لٹکا دے اور حضرت ابو سلیمان دارانیؓ سے یہ حدیث مروی ہے کہ میری امت میں بال نہیں پہنے گا مگر رہا کارا حق اور اذاعی فرمانے میں کہ سفر میں اون کا لباس سنت ہے اور حضرت ابی بدعت و محمد بن وسع حضرت قتیبہ کے پاس اون کا کرتہ پہنے گئے انہوں نے پوچھا کہ اون کے کہتے کی تم کو کیا ضرورت ہوئی وہ چپکے ہو رہے انہوں نے کہا کہ یہی تم سے کہتا ہوں جواب نہیں دیتے محمد بن واسع نے کہا کہ گھر پر کہوں کہ زبرد کی راہ سے پہنا ہے تو اپنے منہ سے مہو نہ ہو مینا ہے اور ان فلسفی کہوں تو خدا کے تعالیٰ کی شکایت ہوگی یہ دونوں باتیں مجھے ناپسند ہیں اور ابو سلیمان فرماتے ہیں کہ جبہ اللہ نے حضرت ابراہیمؑ سمیع السلام کو طویل بنایا تو حکم کیا کہ اپنی برہنگی زمین سے پوشیدہ رکھد اور آپ کا دست نور تک کہ ہر چیز میں سے ایک لیتے تھے مگر باہر سے دو بناتے تھے اور جب ایک کو دھوئے تو دوسرا پہن لیتے تھے تاکہ دل ایسا وقت نہ گزے کہ آپ کی عورت کھلی ہو اور کسی نے منہ سے کہتا ہے کہ ان کے کہنا کہ آپ گارہ پڑ کیوں نہیں پہنتے آپ نے فرمایا کہ غلام کو یہ کپڑا سے کیا نسبت مگر جب سے زود سو جاوے گا تو اس کو بچھا ایسے کپڑے میں گئے کہ کبھی پر نہ نہ ہوں گے اور حضرت عمرؓ نے عبد الرحمن بن عوفؓ سے کہا کہ ان کے پاس ایک جبہ ایک چادر ہوں گی کھلی جب تہجد کی نماز کے واسطے پہنتے تھے پہن کر نماز پڑھتے تھے اور حضرت حسنؓ بصریؓ نے فرمودہ سنی ہے کہ ان کے کہنا کہ یہ جانتے ہوئے

عرض کیا کہ اے ابوذر آپ کے مکان میں کچھ سامان وغیرہ نہیں نظر آتا آپ نے فرمایا کہ ہمارا ایک اور دوسرا مکان ہے
 اچھی چیزیں وہاں بھیج دیتے ہیں اس نے عرض کیا کہ جب تک آپ اس مکان میں رہیں جب تک کچھ اسباب یہاں بھیج دیتے
 آپ نے فرمایا کہ گھر کا مالک ہم کو اس گھر میں رہنے نہیں دے گا اور جب حضرت یزید بن سعد جو یہ شخص تھے حضرت
 عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے پوچھا کہ تیرے پاس دنیا سے کیا ہے انہوں نے کہا کہ ایک ہاتھی ہے جس پر میں
 کھڑا ہوں اور اگر سانپ مل جائے تو مار ڈالتا ہوں اور ایک تو شان سا حق ہے جس میں کھانا رہتا ہے اور ایک پیر
 جس میں کھانا ہوتا ہے اور سردھوتا ہوں اور ایک لوہا ہے جس میں پینے اور منو کرنے کے لئے پانی رکھتا ہوں اس کے بعد
 دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ انہی کے تابع ہیں آپ نے فرمایا کہ تو نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر رحم کر کے اور اللہ تعالیٰ
 تعالیٰ اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے تشریف لائے اور حضرت فیہم کے پاس جانے کا قصد کیا ان کے گھر سے دو روزے
 پر پہنچے وہاں پہنچے اور ان کے ہاتھ میں دو چاندی کے کنگن دیکھے ویسے ہی پھر گئے اس وقت وہ حضرت فیہم کے
 پاس گئے آپ نے ان سے حال حضرت کے واپس تشریف لے جانے کا بیان کیا انہوں نے حضرت علی سے
 علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سبب واپس تشریف لے جانے کا پوچھا آپ نے فرمایا کہ یہ دو کنگن ان کی جنت سے
 چار آیت حضرت فیہم نے دونوں کنگن حضرت بلال کے ہاتھ آپ کی خدمت میں بھیج دیئے کہ میں نے ان کو فدا کر دیا ہے
 کیا آپ یہاں مناسب ہو رہا ہے تمہیں کچھ کیجئے آپ نے فرمایا کہ ان کو فروخت کر دو اور ان کی قیمت بہت سی ہے دو
 حضرت بلال نے وہاں سے کوئی فروخت نہ کیا اور انھیں آپ کے لئے لے کر آیا آپ نے حضرت بلال سے کہا کہ تمہیں کچھ
 ارشاد فرمایا کہ جان پر تیرے خوب کیا اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ تمہیں کچھ پوچھا
 دیکھ اس کو آپ نے اٹھا ڈالا اور فرمایا کہ جب میں اسے دیکھتا ہوں دنیا یاد آتی ہے اس کو ان شخص کے پاس
 بھیج دو اور آپ سے حضرت بلال کے لئے بیاضی لے کر آئے آپ نے دو ہرے لے کر حضرت بلال سے
 فرمایا کہ تمہیں اس لئے لے کر آئے ہیں کہ جب یہ دونوں حضرت بلال کے لئے لائے گئے ارشاد فرمایا کہ اس کو
 علیہ السلام پر پورا کرنا اور اسی لئے تمام رات بھر سوئے نہیں دیا مگر یہ اتنا بھر جائے کہ جس سے اس کی حرکت نہ
 پاس پائے یا چہ درم رات کو اسے تو آپ نے حضرت بلال سے لے کر آئے اور حضرت بلال نے اس کو حضرت بلال سے
 کو تقسیم فرمایا حضرت بلال نے فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ کو بیدار آئی تھی کہ میں نے اپنے آپ سے ترسے کی آواز
 سنی

ابو ذر اور زید بن اسلم ج ۲ - ح ۳۰۰ - ح ۳۰۱ - ح ۳۰۲ - ح ۳۰۳ - ح ۳۰۴ - ح ۳۰۵ - ح ۳۰۶ - ح ۳۰۷ - ح ۳۰۸ - ح ۳۰۹ - ح ۳۱۰ - ح ۳۱۱ - ح ۳۱۲ - ح ۳۱۳ - ح ۳۱۴ - ح ۳۱۵ - ح ۳۱۶ - ح ۳۱۷ - ح ۳۱۸ - ح ۳۱۹ - ح ۳۲۰ - ح ۳۲۱ - ح ۳۲۲ - ح ۳۲۳ - ح ۳۲۴ - ح ۳۲۵ - ح ۳۲۶ - ح ۳۲۷ - ح ۳۲۸ - ح ۳۲۹ - ح ۳۳۰ - ح ۳۳۱ - ح ۳۳۲ - ح ۳۳۳ - ح ۳۳۴ - ح ۳۳۵ - ح ۳۳۶ - ح ۳۳۷ - ح ۳۳۸ - ح ۳۳۹ - ح ۳۴۰ - ح ۳۴۱ - ح ۳۴۲ - ح ۳۴۳ - ح ۳۴۴ - ح ۳۴۵ - ح ۳۴۶ - ح ۳۴۷ - ح ۳۴۸ - ح ۳۴۹ - ح ۳۵۰ - ح ۳۵۱ - ح ۳۵۲ - ح ۳۵۳ - ح ۳۵۴ - ح ۳۵۵ - ح ۳۵۶ - ح ۳۵۷ - ح ۳۵۸ - ح ۳۵۹ - ح ۳۶۰ - ح ۳۶۱ - ح ۳۶۲ - ح ۳۶۳ - ح ۳۶۴ - ح ۳۶۵ - ح ۳۶۶ - ح ۳۶۷ - ح ۳۶۸ - ح ۳۶۹ - ح ۳۷۰ - ح ۳۷۱ - ح ۳۷۲ - ح ۳۷۳ - ح ۳۷۴ - ح ۳۷۵ - ح ۳۷۶ - ح ۳۷۷ - ح ۳۷۸ - ح ۳۷۹ - ح ۳۸۰ - ح ۳۸۱ - ح ۳۸۲ - ح ۳۸۳ - ح ۳۸۴ - ح ۳۸۵ - ح ۳۸۶ - ح ۳۸۷ - ح ۳۸۸ - ح ۳۸۹ - ح ۳۹۰ - ح ۳۹۱ - ح ۳۹۲ - ح ۳۹۳ - ح ۳۹۴ - ح ۳۹۵ - ح ۳۹۶ - ح ۳۹۷ - ح ۳۹۸ - ح ۳۹۹ - ح ۴۰۰ - ح ۴۰۱ - ح ۴۰۲ - ح ۴۰۳ - ح ۴۰۴ - ح ۴۰۵ - ح ۴۰۶ - ح ۴۰۷ - ح ۴۰۸ - ح ۴۰۹ - ح ۴۱۰ - ح ۴۱۱ - ح ۴۱۲ - ح ۴۱۳ - ح ۴۱۴ - ح ۴۱۵ - ح ۴۱۶ - ح ۴۱۷ - ح ۴۱۸ - ح ۴۱۹ - ح ۴۲۰ - ح ۴۲۱ - ح ۴۲۲ - ح ۴۲۳ - ح ۴۲۴ - ح ۴۲۵ - ح ۴۲۶ - ح ۴۲۷ - ح ۴۲۸ - ح ۴۲۹ - ح ۴۳۰ - ح ۴۳۱ - ح ۴۳۲ - ح ۴۳۳ - ح ۴۳۴ - ح ۴۳۵ - ح ۴۳۶ - ح ۴۳۷ - ح ۴۳۸ - ح ۴۳۹ - ح ۴۴۰ - ح ۴۴۱ - ح ۴۴۲ - ح ۴۴۳ - ح ۴۴۴ - ح ۴۴۵ - ح ۴۴۶ - ح ۴۴۷ - ح ۴۴۸ - ح ۴۴۹ - ح ۴۵۰ - ح ۴۵۱ - ح ۴۵۲ - ح ۴۵۳ - ح ۴۵۴ - ح ۴۵۵ - ح ۴۵۶ - ح ۴۵۷ - ح ۴۵۸ - ح ۴۵۹ - ح ۴۶۰ - ح ۴۶۱ - ح ۴۶۲ - ح ۴۶۳ - ح ۴۶۴ - ح ۴۶۵ - ح ۴۶۶ - ح ۴۶۷ - ح ۴۶۸ - ح ۴۶۹ - ح ۴۷۰ - ح ۴۷۱ - ح ۴۷۲ - ح ۴۷۳ - ح ۴۷۴ - ح ۴۷۵ - ح ۴۷۶ - ح ۴۷۷ - ح ۴۷۸ - ح ۴۷۹ - ح ۴۸۰ - ح ۴۸۱ - ح ۴۸۲ - ح ۴۸۳ - ح ۴۸۴ - ح ۴۸۵ - ح ۴۸۶ - ح ۴۸۷ - ح ۴۸۸ - ح ۴۸۹ - ح ۴۹۰ - ح ۴۹۱ - ح ۴۹۲ - ح ۴۹۳ - ح ۴۹۴ - ح ۴۹۵ - ح ۴۹۶ - ح ۴۹۷ - ح ۴۹۸ - ح ۴۹۹ - ح ۵۰۰ - ح ۵۰۱ - ح ۵۰۲ - ح ۵۰۳ - ح ۵۰۴ - ح ۵۰۵ - ح ۵۰۶ - ح ۵۰۷ - ح ۵۰۸ - ح ۵۰۹ - ح ۵۱۰ - ح ۵۱۱ - ح ۵۱۲ - ح ۵۱۳ - ح ۵۱۴ - ح ۵۱۵ - ح ۵۱۶ - ح ۵۱۷ - ح ۵۱۸ - ح ۵۱۹ - ح ۵۲۰ - ح ۵۲۱ - ح ۵۲۲ - ح ۵۲۳ - ح ۵۲۴ - ح ۵۲۵ - ح ۵۲۶ - ح ۵۲۷ - ح ۵۲۸ - ح ۵۲۹ - ح ۵۳۰ - ح ۵۳۱ - ح ۵۳۲ - ح ۵۳۳ - ح ۵۳۴ - ح ۵۳۵ - ح ۵۳۶ - ح ۵۳۷ - ح ۵۳۸ - ح ۵۳۹ - ح ۵۴۰ - ح ۵۴۱ - ح ۵۴۲ - ح ۵۴۳ - ح ۵۴۴ - ح ۵۴۵ - ح ۵۴۶ - ح ۵۴۷ - ح ۵۴۸ - ح ۵۴۹ - ح ۵۵۰ - ح ۵۵۱ - ح ۵۵۲ - ح ۵۵۳ - ح ۵۵۴ - ح ۵۵۵ - ح ۵۵۶ - ح ۵۵۷ - ح ۵۵۸ - ح ۵۵۹ - ح ۵۶۰ - ح ۵۶۱ - ح ۵۶۲ - ح ۵۶۳ - ح ۵۶۴ - ح ۵۶۵ - ح ۵۶۶ - ح ۵۶۷ - ح ۵۶۸ - ح ۵۶۹ - ح ۵۷۰ - ح ۵۷۱ - ح ۵۷۲ - ح ۵۷۳ - ح ۵۷۴ - ح ۵۷۵ - ح ۵۷۶ - ح ۵۷۷ - ح ۵۷۸ - ح ۵۷۹ - ح ۵۸۰ - ح ۵۸۱ - ح ۵۸۲ - ح ۵۸۳ - ح ۵۸۴ - ح ۵۸۵ - ح ۵۸۶ - ح ۵۸۷ - ح ۵۸۸ - ح ۵۸۹ - ح ۵۹۰ - ح ۵۹۱ - ح ۵۹۲ - ح ۵۹۳ - ح ۵۹۴ - ح ۵۹۵ - ح ۵۹۶ - ح ۵۹۷ - ح ۵۹۸ - ح ۵۹۹ - ح ۶۰۰ - ح ۶۰۱ - ح ۶۰۲ - ح ۶۰۳ - ح ۶۰۴ - ح ۶۰۵ - ح ۶۰۶ - ح ۶۰۷ - ح ۶۰۸ - ح ۶۰۹ - ح ۶۱۰ - ح ۶۱۱ - ح ۶۱۲ - ح ۶۱۳ - ح ۶۱۴ - ح ۶۱۵ - ح ۶۱۶ - ح ۶۱۷ - ح ۶۱۸ - ح ۶۱۹ - ح ۶۲۰ - ح ۶۲۱ - ح ۶۲۲ - ح ۶۲۳ - ح ۶۲۴ - ح ۶۲۵ - ح ۶۲۶ - ح ۶۲۷ - ح ۶۲۸ - ح ۶۲۹ - ح ۶۳۰ - ح ۶۳۱ - ح ۶۳۲ - ح ۶۳۳ - ح ۶۳۴ - ح ۶۳۵ - ح ۶۳۶ - ح ۶۳۷ - ح ۶۳۸ - ح ۶۳۹ - ح ۶۴۰ - ح ۶۴۱ - ح ۶۴۲ - ح ۶۴۳ - ح ۶۴۴ - ح ۶۴۵ - ح ۶۴۶ - ح ۶۴۷ - ح ۶۴۸ - ح ۶۴۹ - ح ۶۵۰ - ح ۶۵۱ - ح ۶۵۲ - ح ۶۵۳ - ح ۶۵۴ - ح ۶۵۵ - ح ۶۵۶ - ح ۶۵۷ - ح ۶۵۸ - ح ۶۵۹ - ح ۶۶۰ - ح ۶۶۱ - ح ۶۶۲ - ح ۶۶۳ - ح ۶۶۴ - ح ۶۶۵ - ح ۶۶۶ - ح ۶۶۷ - ح ۶۶۸ - ح ۶۶۹ - ح ۶۷۰ - ح ۶۷۱ - ح ۶۷۲ - ح ۶۷۳ - ح ۶۷۴ - ح ۶۷۵ - ح ۶۷۶ - ح ۶۷۷ - ح ۶۷۸ - ح ۶۷۹ - ح ۶۸۰ - ح ۶۸۱ - ح ۶۸۲ - ح ۶۸۳ - ح ۶۸۴ - ح ۶۸۵ - ح ۶۸۶ - ح ۶۸۷ - ح ۶۸۸ - ح ۶۸۹ - ح ۶۹۰ - ح ۶۹۱ - ح ۶۹۲ - ح ۶۹۳ - ح ۶۹۴ - ح ۶۹۵ - ح ۶۹۶ - ح ۶۹۷ - ح ۶۹۸ - ح ۶۹۹ - ح ۷۰۰ - ح ۷۰۱ - ح ۷۰۲ - ح ۷۰۳ - ح ۷۰۴ - ح ۷۰۵ - ح ۷۰۶ - ح ۷۰۷ - ح ۷۰۸ - ح ۷۰۹ - ح ۷۱۰ - ح ۷۱۱ - ح ۷۱۲ - ح ۷۱۳ - ح ۷۱۴ - ح ۷۱۵ - ح ۷۱۶ - ح ۷۱۷ - ح ۷۱۸ - ح ۷۱۹ - ح ۷۲۰ - ح ۷۲۱ - ح ۷۲۲ - ح ۷۲۳ - ح ۷۲۴ - ح ۷۲۵ - ح ۷۲۶ - ح ۷۲۷ - ح ۷۲۸ - ح ۷۲۹ - ح ۷۳۰ - ح ۷۳۱ - ح ۷۳۲ - ح ۷۳۳ - ح ۷۳۴ - ح ۷۳۵ - ح ۷۳۶ - ح ۷۳۷ - ح ۷۳۸ - ح ۷۳۹ - ح ۷۴۰ - ح ۷۴۱ - ح ۷۴۲ - ح ۷۴۳ - ح ۷۴۴ - ح ۷۴۵ - ح ۷۴۶ - ح ۷۴۷ - ح ۷۴۸ - ح ۷۴۹ - ح ۷۵۰ - ح ۷۵۱ - ح ۷۵۲ - ح ۷۵۳ - ح ۷۵۴ - ح ۷۵۵ - ح ۷۵۶ - ح ۷۵۷ - ح ۷۵۸ - ح ۷۵۹ - ح ۷۶۰ - ح ۷۶۱ - ح ۷۶۲ - ح ۷۶۳ - ح ۷۶۴ - ح ۷۶۵ - ح ۷۶۶ - ح ۷۶۷ - ح ۷۶۸ - ح ۷۶۹ - ح ۷۷۰ - ح ۷۷۱ - ح ۷۷۲ - ح ۷۷۳ - ح ۷۷۴ - ح ۷۷۵ - ح ۷۷۶ - ح ۷۷۷ - ح ۷۷۸ - ح ۷۷۹ - ح ۷۸۰ - ح ۷۸۱ - ح ۷۸۲ - ح ۷۸۳ - ح ۷۸۴ - ح ۷۸۵ - ح ۷۸۶ - ح ۷۸۷ - ح ۷۸۸ - ح ۷۸۹ - ح ۷۹۰ - ح ۷۹۱ - ح ۷۹۲ - ح ۷۹۳ - ح ۷۹۴ - ح ۷۹۵ - ح ۷۹۶ - ح ۷۹۷ - ح ۷۹۸ - ح ۷۹۹ - ح ۸۰۰ - ح ۸۰۱ - ح ۸۰۲ - ح ۸۰۳ - ح ۸۰۴ - ح ۸۰۵ - ح ۸۰۶ - ح ۸۰۷ - ح ۸۰۸ - ح ۸۰۹ - ح ۸۱۰ - ح ۸۱۱ - ح ۸۱۲ - ح ۸۱۳ - ح ۸۱۴ - ح ۸۱۵ - ح ۸۱۶ - ح ۸۱۷ - ح ۸۱۸ - ح ۸۱۹ - ح ۸۲۰ - ح ۸۲۱ - ح ۸۲۲ - ح ۸۲۳ - ح ۸۲۴ - ح ۸۲۵ - ح ۸۲۶ - ح ۸۲۷ - ح ۸۲۸ - ح ۸۲۹ - ح ۸۳۰ - ح ۸۳۱ - ح ۸۳۲ - ح ۸۳۳ - ح ۸۳۴ - ح ۸۳۵ - ح ۸۳۶ - ح ۸۳۷ - ح ۸۳۸ - ح ۸۳۹ - ح ۸۴۰ - ح ۸۴۱ - ح ۸۴۲ - ح ۸۴۳ - ح ۸۴۴ - ح ۸۴۵ - ح ۸۴۶ - ح ۸۴۷ - ح ۸۴۸ - ح ۸۴۹ - ح ۸۵۰ - ح ۸۵۱ - ح ۸۵۲ - ح ۸۵۳ - ح ۸۵۴ - ح ۸۵۵ - ح ۸۵۶ - ح ۸۵۷ - ح ۸۵۸ - ح ۸۵۹ - ح ۸۶۰ - ح ۸۶۱ - ح ۸۶۲ - ح ۸۶۳ - ح ۸۶۴ - ح ۸۶۵ - ح ۸۶۶ - ح ۸۶۷ - ح ۸۶۸ - ح ۸۶۹ - ح ۸۷۰ - ح ۸۷۱ - ح ۸۷۲ - ح ۸۷۳ - ح ۸۷۴ - ح ۸۷۵ - ح ۸۷۶ - ح ۸۷۷ - ح ۸۷۸ - ح ۸۷۹ - ح ۸۸۰ - ح ۸۸۱ - ح ۸۸۲ - ح ۸۸۳ - ح ۸۸۴ - ح ۸۸۵ - ح ۸۸۶ - ح ۸۸۷ - ح ۸۸۸ - ح ۸۸۹ - ح ۸۹۰ - ح ۸۹۱ - ح ۸۹۲ - ح ۸۹۳ - ح ۸۹۴ - ح ۸۹۵ - ح ۸۹۶ - ح ۸۹۷ - ح ۸۹۸ - ح ۸۹۹ - ح ۹۰۰ - ح ۹۰۱ - ح ۹۰۲ - ح ۹۰۳ - ح ۹۰۴ - ح ۹۰۵ - ح ۹۰۶ - ح ۹۰۷ - ح ۹۰۸ - ح ۹۰۹ - ح ۹۱۰ - ح ۹۱۱ - ح ۹۱۲ - ح ۹۱۳ - ح ۹۱۴ - ح ۹۱۵ - ح ۹۱۶ - ح ۹۱۷ - ح ۹۱۸ - ح ۹۱۹ - ح ۹۲۰ - ح ۹۲۱ - ح ۹۲۲ - ح ۹۲۳ - ح ۹۲۴ - ح ۹۲۵ - ح ۹۲۶ - ح ۹۲۷ - ح ۹۲۸ - ح ۹۲۹ - ح ۹۳۰ - ح ۹۳۱ - ح ۹۳۲ - ح ۹۳۳ - ح ۹۳۴ - ح ۹۳۵ - ح ۹۳۶ - ح ۹۳۷ - ح ۹۳۸ - ح ۹۳۹ - ح ۹۴۰ - ح ۹۴۱ - ح ۹۴۲ - ح ۹۴۳ - ح ۹۴۴ - ح ۹۴۵ - ح ۹۴۶ - ح ۹۴۷ - ح ۹۴۸ - ح ۹۴۹ - ح ۹۵۰ - ح ۹۵۱ - ح ۹۵۲ - ح ۹۵۳ - ح ۹۵۴ - ح ۹۵۵ - ح ۹۵۶ - ح ۹۵۷ - ح ۹۵۸ - ح ۹۵۹ - ح ۹۶۰ - ح ۹۶۱ - ح ۹۶۲ - ح ۹۶۳ - ح ۹۶۴ - ح ۹۶۵ - ح ۹۶۶ - ح ۹۶۷ - ح ۹۶۸ - ح ۹۶۹ - ح ۹۷۰ - ح ۹۷۱ - ح ۹۷۲ - ح ۹۷۳ - ح ۹۷۴ - ح ۹۷۵ - ح ۹۷۶ - ح ۹۷۷ - ح ۹۷۸ - ح ۹۷۹ - ح ۹۸۰ - ح ۹۸۱ - ح ۹۸۲ - ح ۹۸۳ - ح ۹۸۴ - ح ۹۸۵ - ح ۹۸۶ - ح ۹۸۷ - ح ۹۸۸ - ح ۹۸۹ - ح ۹۹۰ - ح ۹۹۱ - ح ۹۹۲ - ح ۹۹۳ - ح ۹۹۴ - ح ۹۹۵ - ح ۹۹۶ - ح ۹۹۷ - ح ۹۹۸ - ح ۹۹۹ - ح ۱۰۰۰ - ح ۱۰۰۱ - ح ۱۰۰۲ - ح ۱۰۰۳ - ح ۱۰۰۴ - ح ۱۰۰۵ - ح ۱۰۰۶ - ح ۱۰۰۷ - ح ۱۰۰۸ - ح ۱۰۰۹ - ح ۱۰۱۰ - ح ۱۰۱۱ - ح ۱۰۱۲ - ح ۱۰۱۳ - ح ۱۰۱۴ - ح ۱۰۱۵ - ح ۱۰۱۶ - ح ۱۰۱۷ - ح ۱۰۱۸ - ح ۱۰۱۹ - ح ۱۰۲۰ - ح ۱۰۲۱ - ح ۱۰۲۲ - ح ۱۰۲۳ - ح ۱۰۲۴ - ح ۱۰۲۵ - ح ۱۰۲۶ - ح ۱۰۲۷ - ح ۱۰۲۸ - ح ۱۰۲۹ - ح ۱۰۳۰ - ح ۱۰۳۱ - ح ۱۰۳۲ - ح ۱۰۳۳ - ح ۱۰۳۴ - ح ۱۰۳۵ - ح ۱۰۳۶ - ح ۱۰۳۷ - ح ۱۰۳۸ - ح ۱۰۳۹ - ح ۱۰۴۰ - ح ۱۰۴۱ - ح ۱۰۴۲ - ح ۱۰۴۳ - ح ۱۰۴۴ - ح ۱۰۴۵ - ح ۱۰۴۶ - ح ۱۰۴۷ - ح ۱۰۴۸ - ح ۱۰۴۹ - ح ۱۰۵۰ - ح ۱۰۵۱ - ح ۱۰۵۲ - ح ۱۰۵۳ - ح ۱۰۵۴ - ح ۱۰۵۵ - ح ۱۰۵۶ - ح ۱۰۵۷ - ح ۱۰۵۸ - ح ۱۰۵۹ - ح ۱۰۶۰ - ح ۱۰۶۱ - ح ۱۰۶۲ - ح ۱۰۶۳ - ح ۱۰۶۴ - ح ۱۰۶۵ - ح ۱۰۶۶ - ح ۱۰۶۷ - ح ۱۰۶۸ - ح ۱۰۶۹ - ح ۱۰۷۰ - ح ۱۰۷۱ - ح ۱۰۷۲ - ح ۱۰۷۳ - ح ۱۰۷۴ - ح ۱۰۷۵ - ح ۱۰۷۶ - ح ۱۰۷۷ - ح ۱۰۷۸ - ح ۱۰۷۹ - ح ۱۰۸۰ - ح ۱۰۸۱ - ح ۱۰۸۲ - ح ۱۰۸۳ - ح ۱۰۸۴ - ح ۱۰۸۵ - ح ۱۰۸۶ - ح ۱۰۸۷ - ح ۱۰۸۸ - ح ۱۰۸۹ - ح ۱۰۹۰ - ح ۱۰۹۱ - ح ۱۰۹۲ - ح ۱۰۹۳ - ح ۱۰۹۴ - ح ۱۰۹۵ - ح ۱۰۹۶ - ح ۱۰۹۷ - ح ۱۰۹۸ - ح ۱۰۹۹ - ح ۱۱۰۰ - ح ۱۱۰۱ - ح ۱۱۰۲ - ح ۱۱۰۳ - ح ۱۱۰۴ - ح ۱۱۰۵ - ح ۱۱۰۶ - ح ۱۱۰۷ - ح ۱۱۰۸ - ح ۱۱۰۹ - ح ۱۱۱۰ - ح ۱۱۱۱ - ح ۱۱۱۲ - ح ۱۱۱۳ - ح ۱۱۱۴ - ح ۱۱۱۵ - ح ۱۱۱۶ - ح ۱۱۱۷ - ح ۱۱۱۸ - ح ۱۱۱۹ - ح ۱۱۲۰ - ح ۱۱۲۱ - ح ۱۱۲۲ - ح ۱۱۲۳ - ح ۱۱۲۴ - ح ۱۱۲۵ - ح ۱۱۲۶ - ح ۱۱۲۷ - ح ۱۱۲۸ - ح ۱۱۲۹ - ح ۱۱۳۰ - ح ۱۱۳۱ - ح ۱۱۳۲ - ح ۱۱۳۳ - ح ۱۱۳۴ - ح ۱۱۳۵ - ح ۱۱۳۶ - ح ۱۱۳۷ - ح ۱۱۳۸ - ح ۱۱۳۹ - ح ۱۱۴۰ - ح ۱۱۴۱ - ح ۱۱۴۲ - ح ۱۱۴۳ - ح ۱۱۴۴ - ح ۱۱۴۵ - ح ۱۱۴۶ - ح ۱۱۴۷ - ح ۱۱۴۸ - ح ۱۱۴۹ - ح ۱۱۵۰ - ح ۱۱۵۱ - ح ۱۱۵۲ - ح ۱۱۵۳ - ح ۱۱۵۴ - ح ۱۱۵۵ - ح ۱۱۵۶ - ح ۱۱۵۷ - ح ۱۱۵۸ - ح ۱۱۵۹ - ح ۱۱۶۰ - ح ۱۱۶۱ - ح ۱۱۶۲ - ح ۱۱۶۳ - ح ۱۱۶۴ - ح ۱۱۶۵ - ح ۱۱۶۶ - ح ۱۱۶۷ - ح ۱۱۶۸ - ح ۱۱۶۹ - ح ۱۱۷۰ - ح ۱۱۷۱ - ح ۱۱۷۲ - ح ۱۱۷۳ - ح ۱۱۷۴ - ح ۱۱۷۵ - ح ۱۱۷۶ - ح ۱۱۷۷ - ح ۱۱۷۸ - ح ۱۱۷۹ - ح ۱۱۸۰ - ح ۱۱۸۱ - ح ۱۱۸۲ - ح ۱۱۸۳ - ح ۱۱۸۴ - ح ۱۱۸۵ - ح ۱۱۸۶ - ح ۱۱۸۷ - ح ۱۱۸۸ - ح ۱۱۸۹ - ح ۱۱۹۰ - ح ۱۱۹۱ - ح ۱۱۹۲ - ح ۱۱۹۳ - ح ۱۱۹۴ - ح ۱۱۹۵ - ح ۱۱۹۶ - ح ۱۱۹۷ - ح ۱۱۹۸ - ح ۱۱۹۹ - ح ۱۲۰۰ - ح ۱۲۰۱ - ح ۱۲۰۲ - ح ۱۲۰۳ - ح ۱۲۰۴ - ح ۱۲۰۵ - ح ۱۲۰۶ - ح ۱۲۰۷ - ح ۱۲۰۸ - ح ۱۲۰۹ - ح ۱۲۱۰ - ح ۱۲۱۱ - ح ۱۲۱۲ - ح ۱۲۱۳ - ح ۱۲۱۴ - ح ۱۲۱۵ - ح ۱۲۱۶ - ح ۱۲۱۷ - ح ۱۲۱۸ - ح ۱۲۱۹ - ح ۱۲۲۰ - ح ۱۲۲۱ - ح ۱۲۲۲ - ح ۱۲۲۳ - ح ۱۲۲۴ - ح ۱۲۲۵ - ح ۱۲۲۶ - ح ۱۲۲۷ - ح ۱۲۲۸ - ح ۱۲۲۹ - ح ۱۲۳۰ - ح ۱۲۳۱ - ح ۱۲۳۲ - ح ۱۲۳۳ - ح ۱۲۳۴ - ح ۱۲۳۵ - ح ۱۲۳۶ - ح ۱۲۳۷ - ح ۱۲۳۸ - ح ۱۲۳۹ - ح ۱۲۴۰ - ح ۱۲۴۱ - ح ۱۲۴۲ - ح ۱۲۴۳ - ح ۱۲۴۴ - ح ۱۲۴۵ - ح ۱۲۴۶ - ح ۱۲۴۷ - ح ۱۲۴۸ - ح ۱۲۴۹ - ح ۱۲۵۰ - ح ۱۲۵۱ - ح ۱۲۵۲ - ح ۱۲۵۳ - ح ۱۲۵۴ - ح ۱۲۵۵ - ح ۱۲۵۶ - ح ۱۲۵۷ - ح ۱۲۵۸ - ح ۱۲۵۹ - ح ۱۲۶۰ - ح ۱۲۶۱ - ح ۱۲۶۲ - ح ۱۲۶۳ - ح ۱۲۶۴ - ح ۱۲۶۵ - ح ۱۲۶۶ - ح ۱۲۶۷ - ح ۱۲۶۸ - ح ۱۲۶۹ - ح ۱۲۷۰ - ح ۱۲۷۱ - ح ۱۲۷۲ - ح ۱۲۷۳ - ح ۱۲۷۴ - ح ۱۲۷۵ - ح ۱۲۷۶ - ح ۱۲۷۷ - ح ۱۲۷۸ - ح ۱۲۷۹ - ح ۱۲۸۰ - ح ۱۲۸۱ - ح ۱۲۸۲ - ح ۱۲۸۳ - ح ۱۲۸۴ - ح ۱۲۸۵ - ح ۱۲۸۶ - ح ۱۲۸۷ - ح ۱۲۸۸ - ح ۱۲۸۹ - ح ۱۲۹۰ - ح ۱۲۹۱ - ح ۱۲۹۲ - ح ۱۲۹۳ - ح ۱۲۹۴ - ح ۱۲۹۵ - ح ۱۲۹۶ - ح ۱۲۹۷ - ح ۱۲۹۸ - ح ۱۲۹۹ - ح ۱۳۰۰ - ح ۱۳۰۱ - ح ۱۳۰۲ - ح ۱۳۰۳ - ح ۱۳۰۴ - ح ۱۳۰۵ - ح ۱۳۰۶ - ح ۱۳۰۷ - ح ۱۳۰۸ - ح ۱۳۰۹ - ح ۱۳۱۰ - ح ۱۳۱۱ - ح ۱۳۱۲ - ح ۱۳۱۳ - ح ۱۳۱۴ - ح ۱۳۱۵ - ح ۱۳۱۶ - ح ۱۳۱۷ - ح ۱۳۱۸ - ح ۱۳۱۹ - ح ۱۳۲۰ - ح ۱۳۲۱ - ح ۱۳۲۲ - ح ۱۳۲۳ - ح ۱۳۲۴ - ح ۱۳۲۵ - ح ۱۳۲۶ - ح ۱۳۲۷ - ح ۱۳۲۸ - ح ۱۳۲۹ - ح ۱۳۳۰ - ح ۱۳۳۱ - ح ۱۳۳۲ - ح ۱۳۳۳ - ح ۱۳۳۴ - ح ۱۳۳۵ - ح ۱۳۳۶ - ح ۱۳۳۷ - ح ۱۳۳۸ - ح ۱۳۳۹ - ح ۱۳۴۰ - ح ۱۳۴۱ - ح ۱۳۴۲ - ح ۱۳۴۳ - ح ۱۳۴۴ - ح ۱۳۴۵ - ح ۱۳۴۶ - ح ۱۳۴۷ - ح ۱۳۴۸ - ح ۱۳۴۹ - ح ۱۳۵۰ - ح ۱۳۵۱ - ح ۱۳۵۲ - ح ۱۳۵۳ - ح ۱۳۵۴ - ح ۱۳۵۵ - ح ۱۳۵۶ - ح ۱۳۵۷ - ح ۱۳۵۸ - ح ۱۳۵۹ - ح ۱۳۶۰ - ح ۱۳۶۱ - ح ۱۳۶۲ - ح ۱۳۶۳ - ح ۱۳۶۴ - ح ۱۳۶۵ - ح ۱۳۶۶ - ح ۱۳۶۷ - ح ۱۳۶۸ - ح ۱۳۶۹ - ح ۱۳۷۰ - ح ۱۳۷۱ - ح ۱۳۷۲ - ح ۱۳۷۳ - ح ۱۳۷۴ - ح ۱۳۷۵ - ح ۱۳۷۶ - ح ۱۳۷۷ - ح ۱۳۷۸ - ح ۱۳۷۹ - ح ۱۳۸۰ - ح ۱۳۸۱ - ح ۱۳۸۲ - ح ۱۳۸۳ - ح ۱۳۸۴ - ح ۱۳۸۵ - ح ۱۳۸۶ - ح ۱۳۸۷ - ح ۱۳۸۸ - ح ۱۳۸۹ - ح ۱۳۹۰ - ح ۱۳۹۱ - ح ۱۳۹۲ - ح ۱۳۹۳ - ح ۱۳۹۴ - ح ۱۳۹۵ - ح ۱۳۹۶ - ح ۱۳۹۷ - ح ۱۳۹۸ - ح ۱۳۹۹ - ح ۱۴۰۰ - ح ۱۴۰۱ - ح ۱۴۰۲ - ح ۱۴۰۳ - ح ۱۴۰۴ - ح ۱۴۰۵ - ح ۱۴۰۶ - ح ۱۴۰۷ - ح ۱۴۰۸ - ح ۱۴۰۹ - ح ۱۴۱۰ - ح ۱۴۱۱ - ح ۱۴۱۲ - ح ۱۴۱۳ - ح ۱۴۱۴ - ح ۱۴۱۵ - ح ۱۴۱۶ - ح ۱۴۱۷ - ح ۱۴۱۸ - ح ۱۴۱۹ - ح ۱۴۲۰ - ح ۱۴۲۱ - ح ۱۴۲۲ - ح ۱۴۲۳ - ح ۱۴۲۴ - ح ۱۴۲۵ - ح ۱۴۲۶ - ح ۱۴۲۷ - ح ۱۴۲۸ - ح ۱۴۲۹ - ح ۱۴۳۰ - ح ۱۴۳۱ - ح ۱۴۳۲ - ح ۱۴۳۳ - ح ۱۴۳۴ - ح ۱۴۳۵ - ح ۱۴۳۶ - ح ۱۴۳۷ - ح ۱۴۳۸ - ح ۱۴۳۹ - ح ۱۴۴۰ - ح ۱۴۴۱ - ح ۱۴۴۲ - ح ۱۴۴۳ - ح ۱۴۴۴ - ح ۱۴۴۵ - ح ۱۴۴۶ - ح ۱۴۴۷ - ح ۱۴۴۸ - ح ۱۴۴۹ - ح ۱۴۵۰ - ح ۱۴۵۱ - ح ۱۴۵۲ - ح

پھر فرمایا کہ اگر یہ درم میرے پاس رہا ہے اور یہی وفات ہو جاتی تو میرا گناہ اس پر درگاہ پر پہنچا اور حضرت حسن
 فرماتے ہیں کہ میں نے ستر نیک بندے ایسے دیکھے ہیں کہ ان کے پاس نہ ایک پیرے کے اور نہ کچھ نہ ملے۔ ان میں سے کسی نے
 زمین پر کوئی کچھ نہیں چھپایا جب سونا چاندی میں ہی پراپنا جسم بگاڑ کر اپنے اور تو حاکم کیا۔ یا چوہی صورت نکاح ہے
 اس باب میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اصل نکاحات اور کثرت نکاح میں نہ ہو سکتے ہیں اور یہی قول مہل آیت کا ہے وہ فرماتے
 ہیں کہ جب سیدہ زہراؓ کی فطری اللہ تعالیٰ کو غور میں پسند نہیں تو ہم ان میں نہ ہو سکتے ہیں اور اسی قول پر ان کی موافقت
 ابی عیینہ نے کی ہے اور فرمایا ہے کہ کسی یہی ہے کہ زائد تر حضرت علیؓ کے وجہ سے ان کی چار بیویاں ورکھ اور پر دس
 لونڈیاں تھیں اور صحیح اس باب میں قول سلیمان و رافعی کا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ سے روئے نہ ہو وہی ہو یا مال یا اولاد
 و آدمی کے لئے بری ہے اور کبھی عورت بھی خدا سے لے کر اس سے روکا کرتی ہے اور تفصیل اس کی جیسے کہ بعض احوال میں
 مجرور بننا افضل ہے۔ جیسا کہ باب نکاح میں بیان ہوا تو اس صورت میں نکاح نہ کرنا وائل نہ ہو سکتا۔ اور جس نیک زور
 شہوت کے واقع کے نکاح افضل ہے تو ایسا نکاح واجب ہے اس کو ترک کرنا زہری کیسے ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر
 نکاح نہ کرے تو کوئی آفت نہ ہوتی ہو تو اس کے کرے سے کچھ تباہ نہ ہو مگر ترک اس سے کہے کہ دل کا میل
 عورتوں کی طرف نہ ہو جیسے اور ایسا نہیں نہ ہو جس میں انس اپنی فطرت پر ہے تو اجتناب سے نکاح کرنا بہتر ہے
 ہے پس اگر یہ معلوم ہو کہ عورت خدا سے لے کر اس سے روکے مگر ترک نکاح صرف لذت و تہمت ہے اور مباح ہے
 سے چکنے کے لئے ہو تو یہ نہ ہو نہیں سکتا اس لئے کہ مقصود نکاح اولاد سے جو دنیا سے نسل و امنست شہری
 کے بچھانے میں موجب ثواب ہے اور جو لذت کہ انسان کو ایسی چیزوں حاصل ہوتی ہو جو میں ضرورت سے ہے وہ اگر
 مقصود لذت نہ ہو تو کچھ ضرر نہیں کرتی اس کی مثال یہی ہے کہ کوئی روٹی کھائے اور پانی پینا ان دو سے جو ضرر
 دے کہ کھائے اور پیتے کی لذت سے پیار ہوں گا تو یہ زہری داخل نہیں اس واسطے کہ اس میں پسند نہ ہو بلکہ اگر
 بیابانی ترک نکاح میں اپنی نسل کو کاٹ ڈالنا ہے تو صرف لذت کے چھوڑنے کی جہت سے نکاح ہونا نہ چاہیے۔ جب
 تک کہ کسی اور آفت کا خوف نہ ہو ورنہ اگر حضرت سہیلؓ کی تہمت کی ہے اور یہی وجہ حضرت علیؓ کے بعد و سلم کے
 نکاح کی حق و وجہ بہ امرنا ہے جو انہیں شخص کا حال آتھم تھا علیؓ کا نیکو و سلم کو سامہو میں باب میں کہتے ہیں کہ
 عورتوں کی مانع مثیل قبی نہ ہو اور دل کو ان کے احوال اور شریعت میں لگا سکے کہ اگر وہ ایسا شخص کہ صرف لذت
 صحبت سے چکنے کے لئے نکاح نہ کرے تو اس کا زہر کسی کام کا نہیں مگر یہ بدست بدان نبیہ اور وہی اسکے دوسرے
 کو باہر سے بہت بڑا کٹر لوگوں کا بہ حال ہے کہ عورتوں کی کثرت ان کے دل کو مشغول کر دیتی ہے تو کسی وقت
 میں یہی مانع سبب ہے کہ سر سے نکاح ہی نہ کر سکے اور اگر خوف دل کے مشغول ہو سکے گا نہ ہو لیکن یہ خوف ہو کہ
 ایک سے زیادہ ہوں گی یا خوب صورت ہوں گی تو دل نہیں مانے گا اس کی طرف بہرے گا تو چاہیے کہ ایک عورت سے
 نکاح کرے جو خوب صورت نہ ہو اور اپنے دل کی رعایت اس میں نہ کرے اور حضرت ابو سلیمان و رافعی فرماتے ہیں
 کہ عورتوں میں نہ ہو کہ جو عورت تہمت ہو یا تہمت اس کو خیر و عورت پر تہمت دے اور کسی سے نکاح

درجہ فلاح کا مال سے یہ ہے کہ وہ مالدار کے وارثوں کو پہنچے اور وہ اس کو کھائیں مگر وہ بعض اوقات موت کے دشمن
 ہوا کرتے ہیں اور کبھی اس مال کو گناہ میں صرف کیا کرتے ہیں تو گویا موت ہی ان کا مددگار اس کا وہ پیر ہوا کہ دنیا کا جو کچھ
 والا اور شہوات کا طالب ایسا ہے جیسے ریشتم کا کثیر کہ اول اپنے اوپر ریشتم تناسل جاتا ہے پھر اس میں سے تکلف
 چاہتا ہے مگر بچہ کی صورت نہیں پاتا اور وہاں ہی مرجاتا ہے اور باعث اپنی موت کا آپ ہی ہوتا ہے خود کو وہ
 راجہ علاج اسی طرح جو شخص شہوات دنیا کا تابع ہوتا ہے وہ اپنے دل پر نہ بخیریں جکڑتا ہے اور جتنے شہوات
 ہیں مال اور جاہ اور ترن و فرزند اور اعدا کو برا کہتا اور دوستوں سے ریا کرنا وغیرہ سب جدا جدا بیڑیاں ہیں کر دل پر پڑتی
 ہیں اب اگر اس شخص کو اپنی غلطی معلوم ہو اور دل میں خطرہ برپا ہو گا اُسے اور نہ کہنا چاہیے تو نہیں نکل سکے گا۔ دل پر
 وہ بیڑیاں اور طوق دیکھے گا کہ ان کا کٹنا مشکل ہے اور اگر بالفرض ایک محبوب چیز اپنی خواہش کی چیزوں میں سے اپنے
 اختیار سے چھوڑ دے گا تو گویا اپنی جان کو تلف کرے گا اور خود اپنے ہاتھ سے اپنے پاؤں پر کھار دیں گے اور
 حال میں رہے گا یہاں تک کہ تک الموت یک بارگی سب محبوب چیزوں سے دم کے دم میں علیحدہ کر دے گا اور اس
 وقت عجب صورت پیش آئے گی کہ دل تو دنیا کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو گا جو چھوٹنے کو ہے اور تک الموت کے پہلے
 دل کی رگوں میں گھسے ہوئے اس کو آخرت کی طرف کھینچیں گے اور نہ بخیریں دنیاوی اس کو دنیا کی طرف کشش کریں گی
 تو اس شخص کا ادنیٰ حال مرنے کے وقت ایسا جانتا چاہیے جیسے کسی شخص کے نصف جسم کو آ رہے ہیں چیر کر دو طرف سے
 دو آدمی پکڑ کر کھینچیں اور علیحدہ کر دیں اور اس میں بھی یہ ہے کہ جو شخص آ رہے ہے چیرا جائے گا تو ایذا اس کے بدن کو
 ہوگی اور یہ ایذا دل میں بطریق سہرا بیت پہنچے گی اور بدن کے ذریعہ سے دل کو بھی درد معلوم ہوگا بخلاف کسی
 صورت موت کے کہ اس میں تکلیف خاص دل ہی پر ہوتی ہے کسی غیر چیز سے سہرا بیت کر کے نہیں آتی تو ایسے
 رنج کا کیا ٹھکانا ہے غرض کہ یہ اول عذاب ہے کہ آدمی کو ملے گا اور اعلیٰ علیین اور قرب رب العالمین کا موت
 ہو جانا۔ اس کی حسرت یہی ہے کہ بعد کو ہوگی بس دنیا کی طرف میل کرنے سے خدا کے تعالے کے دیدار سے محروم رہنے
 گا اور جو وہاں سے محبوب ہوتا ہے اس پر آگ و دوزخ کی مسکرتا ہوتی ہے کیونکہ وہ صرف محبوب پر ہی مسکرتا ہوتا کرتی
 ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سَاعِدٌ مِنْهُمْ وَلَا غَافِلٌ**۔ انہوں نے انہیں یاد نہ کیا۔ انہوں نے انہیں یاد نہ کیا۔
 اس آیت میں عذاب و دوزخ کو بعد تکلیف حجاب کے فرمایا اور اگر صرف حجاب کا ہی عذاب دیا جاتا ہے
 دوزخ کا عذاب نہ ہو تو وہی ایک کافی ہے اور جب دونوں ایک ساتھ ہی ہوں تو کیا حال ہوگا ہم خدا کے تعالیٰ سے
 دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے کانوں میں وہی بات جماد سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس مبارک میں چھوٹ گئی
 تھی یعنی آپ سے فرمایا گیا تھا: **حُبُّ مَنْ أَحَبَّتْ فَانْتَفَعْتُمْ رَفَعَهُ** اور زانیہ کہ اوپر اللہ کو محبوب ہو گیا تو اس کی

۱ ح کوئی نہیں رہ اپنے رب سے روکے جائیں گے۔ پھر وہ مقرر بیٹھنے والے ہیں دوزخ کے
 ۲ ح دوست رکھ جس کو تو چاہتے ہو اس سے جو ہونا ضروری ہے۔ یہ حدیث پہلے گزر چکی۔

پتے اعمال و ارتباط تو ہمیشہ نفسانی سے پتے آپ کو پیشہ کے شیر کے طرح ہلکا کرتا ہے اس لئے انہوں نے دنیا کو بیکھن
 ترک کر دیا یہاں تک کہ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں تیرہ برس کے لوگوں کو ایسا دیکھا ہے کہ جو چیز ان پر حلال تھی
 اس میں زبردستی کرنا کہتے تھے کہ تم ان حرام چیزوں میں بھی نہیں کرتے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ وہ مصیبت کے
 وقت اتنا خوفناک رہا کرتے کہ تم اتنی سراسر حالت ارتزاق و سعادت میں بھی نہیں رہتے اگر نہ ان کو دیکھو تو دیوانہ
 جانو اور اگر وہ لوگ تمہارے کسی اچھے شخص کو دیکھیں تو کہیں کہ اس کو دین سے کچھ بہرہ نہیں اور اگر تم میں سے برون
 کو دیکھیں تو کہیں کہ یہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے اور گمراہی میں سے کسی کے سامنے مال حلال پیش کیا جاتا تو نہ لینے
 تھے نہ رکتے تھے کہ مجھے یہ خوف ہے کہ میرا دل نہ بگاڑ دے پس جو اہل دل ہو گا وہ با ضرورت اس کے بگڑنے سے بھی بڑے
 کا اور جن لوگوں کے لوگوں کو دنیا کی محبت کو مردہ کر دیا ہے ان کا فائدہ ہے تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **وَأَرْضُوا بِحَيَاةِ الدُّنْيَا**
وَأَعْمُوا ثَوَابَهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهَا غُفْلُونَ اور فرماید **وَلَا تَقْعَمُوا مِنْ خَلْقِكَ قَبْلَهُ عَنْ ذِكْرِ مَا وَارَتْهُ هُودٌ وَكَانَ امْرُؤٌ**
فَرِحَ وَفَرِحَ بِكَافَرُونَ من عن تولى من ذكركم ولا يردوا الحياة الدنيا سبأ ذكركم من العلم ان آیتوں میں
 ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی سب باتیں غفلت و نادانستگی کی وجہ سے ہیں اور بایں عباد ایک شخص سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے
 عرض کیا کہ آپ مجھ کو پتہ ستر میں ساتھ رکھنے انہوں نے فرمایا کہ پناہ مل دے کہ میرے ساتھ جو جانا اس سے عرض کیا کہ یہ تو
 مجھ سے نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا کہ شہی جنت میں تعجب ہے کہ داخل ہو اور ایک روایت میں یوں ہے غنی جنت میں بڑی
 مشکل سے داخل ہو گا اور بعض کا برہنہ فرمایا کہ ہر روز جب آفتاب نکلتا ہے چار فرشتے اترتے ہیں پھر آوازین
 دیتے ہیں دو فرشتے مشرقی ہیں اور دو مغرب میں مشرق کا ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اسے حساب یہ قدم بڑھا اور اسے حساب
 مقرر ہے کہ اور دوسرا کہتا ہے کہ الہی دینے دے کو عمدہ خوش عنایت فرما اور نہیں کو بر بادی مرمت فرما اور مغرب کا
 ایک فرشتہ کہتا ہے کہ موت کے واسطے پیدا ہوا اور اجڑنے کے لئے عمارت بناؤ اور دوسرا کہتا ہے کہ لیجئے حساب کے
 لئے کھاؤ اور نفع اٹھاؤ۔

جہاں چاہتے کہ بھی یہ کمات ہوتا ہے کہ دل کا ترک زیادہ ہے نہ کہ ایسا نہیں کیوں کہ ماں کو
 چھوڑا اور اس سے پردہ کشی نہ کر کہ فی ایسے شخص پر جو زہر پر مدح کو اچھا جائے بہت
 سنا ہے کہ وہ کثیر راہب ہیں کہ انہوں نے اپنے نفسوں کو مقبور کی سی تہ کاادی کر لیا ہے اور ایک بڑی خانے
 زیاں پرستہ کر لیا ہے ان کی خوشی صرف یہ ہے کہ لوگ ہمارے حال باریں اور دیکھ کر تعریف کریں پس صرف مال چھوڑنے سے
 وہیں تک کہ ان کی کہیں رہی ہو کہ وہاں اور بد و خوں سے ضروری ہے تاکہ وہ سب خطوط انسانی ہیں زہر پور اور ایک اور
 زہر ہے کہ بڑے لوگ بڑے عمدہ پیشے کے لباس اور بڑے کپڑے پہن کر دھوی زہر کرتے ہیں چنانچہ ابراہیم خلیل
 علیہ السلام کے وقت میں حرام تھا کہ ایک بچہ لوگ دھوی زہر کرتے ہیں اور پوشاک نہ پہن کر لوگوں کو دھوکا دیتے

تھیں جس میں سے دنیا کی زندگی پرانہ کی چپن پڑا دے تو ان سے خبر نہیں رکھتے اس لئے ان کا دل خالی رہتا ہے پھر دنیا کی یاد سے دور چھوڑ دیا ہے

سنے سے کہ جس وقت بن کر بدعت ہو تو وہاں سے چھوڑ دیا جائے نہ کہ دنیا کی باتیں ہی ایک ہی کی سمجھ لیں

مراد حضرت ابو سلیمان کی انتہا تھی یعنی زہد کی کچھ انتہا نہیں اس لئے کہ کثرت نفس کے بہت ہیں اور زہد کا کل بھی بہت ہے جب کثرت میں زہد کرے پس جو شخص کہ دنیا میں سے کسی چیز کو باوجود قدرت کے صرف اپنی دل و دین کے خوف سے چھوڑے گا اس کو اسی قدر زہد سے بہرہ یوگا اور انتہا یہ ہے کہ ماسوا اللہ سب کو ترک کر دے یہاں تک کہ پنجرہ پر بھی سر رکھے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تھا ہم خدا تعالیٰ سے دنا، لگتے ہیں کہ ہم کو زہد کا اقبال ہی درجہ نصیب نہیں تھا کہ درجہ کثرت کی طرح تو ہم جیسوں کو کہاں ہو سکتی ہے مگر چہ خدا تعالیٰ کے فضل سے امید توڑنے کی اجازت نہیں اور اگر ہم اپنے اور پر عجب نبی کے الہی کو لحاظ کریں تو جانتے ہیں کہ اس کے نزدیک کوئی چیز بڑی نہیں پس اس کے وجود کے اعتبار سے کہ ہر ایک کمال سے بڑھ کر ہے ہم بھی اپنی حیثیت سے بڑھ کر سوال کریں تو کچھ دور نہیں تب یہ معلوم ہو کہ زہد کی علامات فخر اور غنا و عزت و دولت و تعریف و ہر نعمت کا یکساں ہونا ہے اور یہ بات خدا تعالیٰ سے ہوتی ہے تو اسے یہ ماننا چاہیے کہ اس سے بالاتر اور علامات متفرع ہوتے ہیں مثلاً دنیا کو ترک کر سنا اور یہ نہ ہونا کہ کس کے پاس کئی اور عیشوں سے فرمایا کہ علامات زہد کی ہیں کہ دنیا کو جیسی کی جیسی چھوڑ دے یہ نہ کہے کہ میں میرے بناؤں گا یا مسجد بنواؤں گا اور یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ زہد کی علامت موجود چیز کی مخالفت ہے اور اب حنیف کہتے ہیں کہ زہد کی علامت یہ ہے کہ جب چیز ہاتھ سے جائے تب یہ راحت پائے یہ بھی الہی کا قول کہ ہاتھ و پاؤں سے علیحدہ ہونا اور اعراف کرنا زہد ہے اور حضرت ابو سلیمان فرماتے ہیں کہ ان ایک نشانات ہیں کہ زہد کی نشانیوں میں سے ہیں نہ چاہیے کہ میں درم کا کس جتنے در دل میں غنہ پائے درم کمال کی ہو اور حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ زہد کی علامت اس کو کوتاہ کرتی ہے۔ مری فرماتے ہیں کہ زہد کا جہن اچھا نہیں جو صاحب اپنے نفس سے بے خبر ہو اور عافیت کا عیش اچھا نہیں ہوتا جب کہ اپنے نفس میں شغول ہو و نفس آبادی کہتے ہیں کہ زہد دنیا میں مسافر ہے و نہ رت و خرت ہیں و یہی بن و فرماتے ہیں کہ زہد کی علامت علامتیں ہیں کل کرنا بل غلظہ و قول بد و ان طمع اور عزت بد و دنیا مست و یہی الہی کا قول ہے کہ زہد نام کو مری اور راکی سوکھاتا ہے و نہ رت و شک و غمہ ان سے ایک شخص نے پوچھا میں تو کل کی دکان میں آکر زہد کی کب و رخصوں کو اور زہدوں میں کب بیسوں کا ہوں تو فرمایا کہ جب باطن میں تیرے نفس کی ریاضت اس درجہ کو پہنچ جائے گی کہ گرامہ جو تیرے تین دن رزق علیحدہ کئے تو تیرے بن میں نہیں ضعیف نہ ہو اور جب تک اس درجہ کو نہ پہنچے تو کچھ زہدوں کے فرشتے پر مچھا جہاں سے چہرہ بھی خوف ہے کہ میں مسوانہ ہو و یہ بھی فرمایا کہ دنیا مثل دھن کے ہے اور جو اس کو طلب کرتا ہے وہ اس کی مشاغل ہے اور جو کوئی اس میں زہد کرتا ہے وہ اس کا منہ کاڑ کرتا ہے اور بال نوچتا ہے اور کپڑے پھاڑتا ہے و نہ رت و خرت کے سے مشغول رہتا ہے اس کی توفیق اللہ تعالیٰ نہیں کرتا و مری کہتے ہیں کہ زہد میں سے ہیں نے جہاں سے جہاں سے وہی مگر آدمی میں زہد کرے کہ میں نہ پہنچا اور اس کی جتنی طاقت ہے اور حضرت فضیل فرماتے ہیں کہ تیرے نے سب ہوائی ایک کوٹری میں بند کی و اس کی کچی مہبت دنیا بنائی اور تمام خیر ایک کوٹری میں بند کی و اس کی کچھ دنیا میں زہد کرنے کو بنا یا یہ بیان ہے جو کہ کوئی نعمت زہد و اس کے حکام میں کھنڈ متفرق اور چوڑی نہ ہو و نہ توکل تمام نہیں ہوتا اس لئے اب ہم توکل کو شروع کرتے ہیں و باللہ التوفیق۔

پانچواں باب، توحید و توکل

مسئلہ

گرچہ کوہے غفل رکھ توکل پر قدم نہ تو توحید خدا کا اور نہ توحید مہم
 تدبیر کو کیا دخل ہے تقدیر میں حبیب : مکتنا تھا تو کچھ چکا تیرے حق پر تسلیم
 وضع ہو کہ توکل دین کی منزلوں میں سے ایک منزل اور توحید کے مقامات میں سے ایک مقام ہے نہ توکل کے نالی و نہ
 میں سے ہے اور وہ علم کی رو سے نہایت دقیق اور عمل کے اعتبار سے نہایت مشکل ہے سمجھنے کی رو سے اس کا ہر ایک جزو کی
 و تہریر ہے کہ اسباب کا لحاظ کرنا اور ان پر تکیہ کرنا تو توحید میں شریک ہے اور اگر ان سے بالکل تساہل اور استغناء کی جائے تو
 سنت پر ظن اور شرعیت پر اعتراض ہوتا ہے اور اس باب کا لحاظ نہ بھی کرنا اور ان پر تکیہ بھی کرنا قیاس میں مشکل ہے تا
 ہے بلکہ وہ نہایت میں پھنساتا ہے اسی لئے معنی توکل کے ایسی طرہ سمجھنے کو مقصود تھا کہ توحید پر کبھی بھی موافق ہو و نہ مخالفت
 و شرع کے بھی مطابق نہایت با ایک اور مشکل ہے اس کے واقف ہونے پر اس پوشیدگی و رقت کے ہوتے ہوئے
 سوائے ایسے علماء کے جن کی آنکھیں تساہل ہی سے متعلق کا نوہمایا ہوا ہے اور جو کہ مجال نہیں البتہ ہر شخص کے لئے ہے
 کہ معلوم کر لیا و جو درجہ بیان کیا جس طرح ان سے بیان کر لیا گیا اس طرح ان سے کیا اور ہم اس باب میں ایک مقدمہ
 اور دو فصلیں لکھتے ہیں۔ مقدمہ ہے توکل کی حیثیت اور فصل اول میں توحید اور دوسری میں توکل کی حالت اور
 عمل لکھیں گے۔

(مقدمہ توکل کی تفصیل)

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَسَتَحْمَدُ ان کنتم مومنین اور فرمایا تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
 فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ اور فرمایا تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَسَتَحْمَدُ ان کنتم مومنین اور فرمایا تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
 پس ایسے مقام کا کیا کہنا ہے جو اس پر پہنچے وہ اللہ کا محبوب ہو اور اللہ ان سے اس کا کمال ہو جس شخص کو خدا سے
 کافی ہو اور محبت و مطلق کرے وہ بڑی قرب و جوار ہے اس لئے کہ محبوب کو خدا سے جو کچھ ہو اور جس کا وہ محبوب
 ہو گا ایک آیت میں ارشاد ہے تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَسَتَحْمَدُ ان کنتم مومنین اور فرمایا تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
 سے ہو وہ توکل کا تارک ہے اور اس آیت کی تفسیر یہ کہ خدا کو کچھ نہ ہو اور اس کے لئے کہ توحید پر ہے
 یہ آیت ہے تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَسَتَحْمَدُ ان کنتم مومنین اور فرمایا تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

توکل اور توحید دونوں میں توحید پر تکیہ کرنا ہے توکل پر تکیہ کرنا ہے توکل پر تکیہ کرنا ہے توکل پر تکیہ کرنا ہے
 توکل پر تکیہ کرنا ہے توکل پر تکیہ کرنا ہے توکل پر تکیہ کرنا ہے توکل پر تکیہ کرنا ہے

نوحیہ کے پاس کی چیز پر یہ وہ، عقیقہ و کمرے اور دوا پیتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو جب فخر و شرف
 پہنچا تو ان کو فرماتا ہے کہ تمہارے واسطے کھڑے ہو جاؤ اور فرماتے کہ سب کا حکم ہے میرے پروردگار جسے وہ چاہے
 ارشاد فرمایا: "واسراحد بالصلوٰۃ واصبر علیہا" اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میں نے شخص سے تعجب کیا کہ یہ
 یا داؤد یا اس نے تو کل کیا نہیں۔ یعنی ہر چند تمہارا یہ کہ قرآن مجید یا قرآن مجید سے بڑا ہے اور وہ یہ کہ جسے
 تو کل چاہتا ہے کہ ہرے کے اس بات کی طرف التفات نہ رہے کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ جو شخص اس کو کوثر میں رکھ
 کر آگ میں پھینکے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ کیونکر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہرے کے
 تم سے نہیں رہے اس واسطے کہ جب ان کو آگ میں پھینکنے کے لئے پتھر پھینکا تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے جسے
 اب کیل پس اس قول کا نہ منظور تھا اسی دن کے لئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سے فرماتا ہے: "وہذا نوحی
 یعنی وہ میرے ہم ہیں" اس بات کو پورا کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ اسے دوا پیتا ہے کہ
 صرف میری جہل نہیں ہے تمہارے کمرے کا حق سے مراد کہ نہ کہے گا کہ میں نے سنا کہ تمہارا دوا پیتا ہے کہ وہ
 اس کے لئے کھنڈ کی رہ میرا کمرے کا اور آگاہ و سبب میں یہ ہے کہ حضرت . سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جبکہ رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم نے کھنڈ دوا پیتا تھا کہ وہ کھنڈ کے پانی میں چھوڑ دیا کہ وہ کھنڈ کے پانی میں چھوڑ دیا کہ وہ کھنڈ کے
 خوراک سے یہ آیت پرستی دوتو کھنڈ علی: "الی الذی دیسوت آخر تک" پھر فرمایا کہ ہرے کے جوہر سے کہتے ہیں کہ
 خدا کے سو کسی کی طرف متوجہ نہ ہونے اور بعض کا برکت جواب میں کہی ہے کہ ہرے کے جوہر سے کہتے ہیں کہ
 اپنے رزق میں نہ رہا اور بعض علماء نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ آدمی رزق ملازم کی تل میں اپنے فرائض انجام دے کر
 ہرے کے دوا پیتا ہے کہ ہرے کے بزرگ سے اور اس کو دینا میں اتنی قدر ہے کہ ہرے کے کھنڈ کے پانی میں چھوڑ دیا کہ وہ
 ہرے کے جب آدمی کے پاس ہے سبب رزق کا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ رزق کو جس تکمیل سے آدمی کو مل کر رہا ہے وہ
 ہرے کے دوا پیتا ہے کہ ہرے کے پاسبان سے پوچھا کہ تو کہاں سے کہتا ہے اس سے کہا کہ ہرے کے جوہر سے کہتے ہیں کہ
 نہیں میرے پروردگار سے پوچھا کہ تو کہہ دو کہ ہرے کے کھنڈ کے پانی میں چھوڑ دیا کہ وہ کھنڈ کے پانی میں
 ہیں کہ ہرے کے جوہر سے کہتے ہیں کہ ہرے کے کھنڈ کے پانی میں چھوڑ دیا کہ وہ کھنڈ کے پانی میں چھوڑ دیا کہ وہ
 ہوتی ہے حضرت و پس سے فرمایا کہ تمہارے ن دلوں پر ان میں شک نہ ہو کہ ان کی طبیعت سے کہانی نہ ہو
 اور بعض اکابر کا قول ہے۔

کہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی آدمی نے اپنا دیکھ لیا تو ہر ایک بہت ہی کی رہا کہ اس کو مل گئی۔

اس دروس پر وہ سب علماء بن علیہ السلام و سب علماء بن علیہ السلام و سب علماء بن علیہ السلام و سب علماء بن علیہ السلام
 ہرے کے رزق کی طرف متوجہ نہ ہونے اور اس کو دینا میں اتنی قدر ہے کہ ہرے کے کھنڈ کے پانی میں چھوڑ دیا کہ وہ
 اور یاد کر اس کی خوبیاں اور وہ پس یہ اپنے بندے کے گناہوں سے خیر دار ہے۔ ۱۶: ۱۶

کی جہت سے اپنے نفس کو نہیں دیکھتا تو توحید میں اپنے نفس سے ذی ہوگا یعنی اپنے نفس کے دیکھنے سے جگہ نہیں رہا پس ان مراتب میں سے اول شخص تو صرف موحّد زبان کا ہے اس کا فائدہ دنیا میں یہ ہے کہ قتل سے بچ جاتا ہے اور دوسرا شخص ان معنوں کو موحّد ہے کہ اپنے دل سے لفظ کے معنی سمجھتا ہے اور دل سے تکیب اپنے اعتقاد کی نہیں کرتا اور اس طرح کی توحید دل پر ایک گروہ ہے اس میں بسط اور کشادگی نہیں ہوتی تاہم اس توحید والا مذہب آخرت سے محفوظ رہتا ہے بشرطیکہ اسی پر قائم ہو اور گناہوں کے باعث اس کو ضعیف نہ کر دیا ہو پھر اس گروہ کے لئے چند حیلے تو اس قسم کے ہیں جن سے اس کا ڈھیلہ کرنا اور کھولنا منظور ہوتا ہے ان کو باریک بینی سے دیکھ کر تدریس میں ایسی ہیں جن سے اس گروہ کا مضبوط کرنا اور اس کے ڈھیلے کرنے والے اور کھولنے والے ضلّوں کا دور کرنا مقصود ہوتا ہے ان کو کلام کہتے ہیں جو علم کلام جانتا ہے اس کو متکلم کہتے ہیں اور اس کے ... متقابل کو مبتدع اور غرض متکلم کی یہ ہوتی ہے کہ مبتدع کو غوام کے دلیوں سے وہ گروہ نہ کھولنے دے اور متکلم کو کبھی موحّد جی کہتے ہیں اس نظر سے کہ وہ اپنے کلام کے باعث معنی لفظ توحید کے غوام کے دلیوں میں حفاظت کرتا ہے تاکہ توحید کی گرد نہ کھٹکے نہ پائے اور تیسرا شخص ان معنوں کا موحّد ہے کہ اس نے صرف ایک ہی فاعل کا مشابہہ کیا یعنی اس کو امر بنی جوں کا توں کھل گیا واقع میں فاعل ایک ہی نظر آتا ہے اور حقیقت جیسی ہے ویسی ہی سوچ پڑتی ہے مگر اس نے ہر اپنے دل کو معتقد معنی لفظ حقیقت کا رکھا ہے تو یہ تیرہ غوام اور متکلموں کا ہے کیونکہ حامی اور متکلم کے اعتقاد میں کچھ فرق نہیں بلکہ فرق یہ ہے کہ متکلم ایسے کلام کے بنائے پر قادر ہے کہ جو کوئی اس سے اعتقاد کو ضعیف کرنا نہ تو اس کی تقریر ردّ کر دے اور چونکہ شخص اس نظر سے موحّد ہے کہ اس کے مشابہہ میں بجز واحد کے کوئی نہیں آیا وہ سب کو کثرت کی راہ سے نہیں دیکھتا بلکہ وحدت کی راہ سے۔

وحدت میں تیری عتوف و دلی کا نہ آسکے

۲ ایو کیا مجال تجھے منہ دکھاسکے

یہ مرتبہ توحید میں سب سے اعلیٰ ہے پس پہلا مرتبہ تو اوپر کا سا چھلکا اخروٹ ہے اور دوسرا مرتبہ مثل دوسرے چھلکے کے ہے اور تیسرا مغز کی مانند ہے اور چوتھا مثل تیل کے ہے جو مغز میں سے نکلتا ہے اور جس حرارت کے ذریعہ کے چھلکے سے کوئی فائدہ نہیں اگر کھائیے تو تلخ ہے اور اگر اس کا باسن دیکھا جائے تو بری صورت کا ہے مگر جلائیے تو آگ بجھائے اور دھواں زیادہ کرے اور اگر مکان میں رکھئے تو جگہ روکے غرض کسی قابل بجز اس کے کہ چند روز اخروٹ کی حفاظت اس سے رہے اور جب مغز نکال پیاجائے تو چھپک رہا جائے اسی طرح توحید زبانی کا حال ہے جس میں دل کی تسدیق نہ ہو کہ ایسی توحید سے کچھ فائدہ نہیں نقصان بہت ہے نہ ہر وہاں میں بری ہے چند روز کا فائدہ یہ ہے کہ نیچے کے چھلکے یعنی دل اور بدن کے پھاؤ کے لئے موت کے وقت تک کام آتی ہے اور منافق کے بدن کو طعمہ سیف مجاہدین نہیں ہونے دیتی اس لئے کہ ان کو جگہ دلوں کے چہرے کا نہیں ہے ظاہر کے اسلام کو دیکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے منافقوں کا بدن تلوار سے محفوظ رہتا ہے۔ مگر موت کے وقت یہ

و در حالت حاصل نہ ہوئی ہو جیسے مثل کوئی نبوت پر بیان نہ ہو ہر چند خود نبی ہو مگر نبوت سے کسی کو ہی قدر بہرہ ہو گا جس قدر کہ اس پر ایمان تو کی ہو گا اور یہ مشاہدہ جس میں کہ بکثر ذات واحد مطلق کے اور کچھ نہیں سوچتا کبھی تو ہمیشہ رہتا ہے اور کبھی بجلی کی طرح کوند جاتا ہے اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے ہمیشہ یہ حال رہنا بہت ہی کم ہے اور بہت سے کہ حسین بن منصور حلاج نے ابراہیم خواص کو سفر کرتے دیکھا تو پوچھا کہ تم کس فکر میں ہو انہوں نے فرمایا کہ میں سفر میں پھرتا ہوں تاکہ توکل میں اپنا حال درست کروں اور خواص متکلمین میں سے تھے حسین بن منصور نے فرمایا کہ تم اپنے تمام علم اپنے باطن کی آباوی میں صنائع کی فنا و توحید کہاں گئی۔ اس کو کیوں نہیں اختیار کرتے۔

گریا سے از غولیشن دم مسنون
کہ شرک ست بایار و بانویشن

گویا حضرت خواص توحیدین تیسرے مقام کی درستی کرتے تھے اور حسین نے ان کے چوتھے مقام پر تہذیب و تہذیب کہ مقامات موصدین کا حال یہ سبیل جمال بیان کیا گیا اب اس قدر توحید کی شرح سننی چاہیے جس پر توکل کی معنی ہے پس چوتھے مقام کے بیان پر تو خود حق ہی کرنا چاہیے اور نہ توکل اس پر معنی ہے بلکہ حال توکل تیسری قسم کی توحید سے حاصل ہوتا ہے اور قسم اول کی توحید رفاق سے اس کا حال نامہری ہے اور دوسری قسم کی توحید پر نام مسلمانوں میں موزوں ہے اس کے چہرے کر کے کا طور علم کی عمر میں مذکور ہے اور باغیوں کے اعتراضات کا جواب بھی اس میں موجود ہے اس میں سے کہ جس قدر کہ دوسری ہے ہم نے اس کا ذکر کتاب اقتصاد فی ال غنی و فی لکھا ہے باقی رہی تیسری قسم توحید کی سوا کسی پر توکل معنی ہے اس لئے کہ صرف توحید عقائدی تو موجب حال توکل کے نہیں ہے اس میں پھر مشاہدہ کا ہونا بھی چاہیے۔ پس تیسری قسم میں سے جس قدر کہ توکل موقوف ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں اس کی تفصیل تو اس جیسی کتاب میں نہیں ہو سکتی مگر مختصر یہ ہے کہ آدمی پر یہ امر ظاہر ہو جائے کہ خدا جل جلالہ خدا کے لئے تعالیٰ کے اور کوئی نہیں اور غیبی موزوں چیزیں ہیں یعنی خلق اور رزق اور بخشش اور دنیا و موت و حیات اور توکل کی نفسی و بطنی وجہ کو کسی نام سے کہہ سکتے ہیں ان کا موجد اور مبدی اور مقرر خدا تعالیٰ ہے کوئی اس کا شریک جب آدمی پر یہ بات کس جائے گی تو پھر اور کی طرف نہ دیکھے کہ خدا کے لئے تعالیٰ سے ہی مخلوق ہے گا ورنہ اس سے توقع رکھے گا اور اسی پر اعتقاد و توکل کرے گا اس لئے کہ نہ وہ نہ ان کا تو صرف وہی ہے اور کوئی نہیں اور جو اس کے سوا ہیں وہ سب مستحضرین خود ایک اور بھی آسمانوں اور زمین کے ملکوت میں سے نہیں ہاں سکتے اور جب باب مکاشفہ آدمی کے و پر کھل جاتا ہے تو یہ امر اس کو آنکھ کے مشاہدہ سے بھی واضح ہو جاتا ہے اب چنانچہ جیسے کہ اس توحید سے آدمی کو عبادت ایسی جائیں رک و بیتا ہے جمال اس کو یہ معلوم ہو کہ خدا کے دل پر کچھ من و شرک کا بھی چاہا جائے گا ورنہ اس کی دوسو میں ہیں اولی حیوانات کے اختیار پر انکسار کرنے سے انکسار کے التفات سے۔ جن ذات کے تفات سے شرک ایسے کرتا ہے کہ مثلاً آدمی کھیتی کے سکتے اور چھٹ میں مہینہ پر انما و کرتا ہے درمیانہ کے برتنے کے لئے پر پر اور برکے کھت ہونے کے و سسے سردی پر سسے سردی

اس باب میں ایسی غلطی کی جیسے چھوٹی مثلاً کاغذ پر چھرتی ہو اور دیکھو کہ قلم کی نوک کا قطر کو سب یاہ کر رہی ہے اور اس کی بیانی ہاتھ اور انگلیوں پر نہ پہنچتی ہو سچے ہائے کہ کاتب کو دیکھئے تو وہ غلطی سے یہی کہے ہائے گی کہ کاغذ کی سیندی کو قلم ہی سے لکھتا ہے اور اس کی غلطی کی وجہ یہی ہے کہ اس کی بیانی قلم کی نوک سے وپر نہیں جاسکتی اس واسطے کہ لکھ کا قطر نہ بہت تنگ ہے پس اسی طرح جس شخص کا سینہ اس قدر سے بڑا ہے کہ اس کے نوک سے یہی کہتا ہے اس کی جسمی نسبت اس وزین کے جبار کے دیکھئے سے قاصر ہے وہ دیکھ نہیں سکتا کہ وہ واحد کتنا سب کے اور پر غالب ہے اسی سبب کاتب کی پریشانہ راہ میں ٹھہر گیا اور یہ صفت چہانت ہے اور اس باب قلوب اور مشاذاخت کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سبب آسمان و زمین کے ہر ذرے کو اپنی قدرت کاملہ سے گویا کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ لوگ ان ذرات کی تشہیر اور تسبیح خدا تعالیٰ کے لئے سنتے ہیں اور ان کے گوش حق بندش میں آوڑان اسٹیاد کے اقرار کی اپنی تہذیب پر ہر ایک کی حروف از صوف کے سنائی دیتی ہے جس کے کان ہی نہیں وہ اس کو الہیہ نہیں سنتے سچے سچے مستر ہے

برگ درختان سبز و شطرنج و شکار

ہر وقت و وقت سے سنتا حروف کر دگار

ہماری غرض کان سے یہ کان نہیں جو آواز کی چیزوں کے سوا نہیں سن سکتے، ایسے کان تو گھر سے کہیں ہوتے ہیں اور وہ ایسی چیزوں کی کچھ قدر سمجھیں ہیں کہ ہمارے شریک ہوں بلکہ ان کو نول سے یہ مراد ہے کہ سننے والے کی بیانی جس میں نہ حروف ہوں نہ آواز نہ عربی نہ لکھی پس اگر کوئی کہے کہ یہ تو ایک تعجب کی بات ہے غلط اس کو قبول نہ کیا جائے کہ یوں لگنے کی کیفیت کو بیان کرنا یا جیسے کہ وہ کیسے بولتی ہے اور کیا کہتی ہے تسبیح اور تہلیل خدا تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے اور اپنے نفسوں کے فاعل جو ہر ذرے کی شہادت کیسے دیتی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ آسمان و زمین کے ہر ذرے کو قلوب کے ساتھ ہاتھ میں ایک ہاتھ چھو اور اس کا لچرہ و شہادہ نہیں اس لئے کہ وہ گاہ سے خدا تعالیٰ کے نام کو ہم کے سمجھنے سے بلکہ کہہ سکتے ہیں اور پاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرما تا بنی قتل لہذا اب حروف خدا تعالیٰ سن

دی لہذا اب حروف قیل ان تنفد کہ مانت دین و لوجہ شہادہ شہادہ مسددا پھر یہ سبب ذرات ہر ذرے اور ملکوت کے بیان کرتے ہیں اور قیام کا اثبات کرتے ہیں بلکہ یہی حروف قیام اور ہوتا ہے اور تم سے کہی نہ دیکھا ہو گا کہ جو شخص بادشاہ کے راز کا قیام ہو اور بادشاہ اس سے اپنے خلیفہ اور سب سے توروہ سب کے ساتھ بیان کر دے اور اگر قیام کا اثبات کرنا اور سننے چرتا تو آختم صفت محلی ائمہ خلیفہ و مسلم یہ نہ فرما سکتے لہذا سنون مسدود ہوتے ہیں

قیامت و نبی کا نام کشیدہ بلکہ ذکر فرمادیتے کہ روایں اور شہادہ کریں اور نیز تقدیر کے راز کی مٹی کرنے سے منع نہ فرماتے اور یہ ارشاد فرماتے کہ جب ستاروں کا ذکر ہوا کہ سننے تو چاہیے کہ یہ اور تقدیر کا مذکور ہو تو سکتے کہ

مت ان تو کہہ کر دہا یہی ہو کہ لکھے میرے رب کی باتیں بہ شک دریا خبر جیسے بھرتی نہ ہوتی ہرے رب کی باتیں دریا خبر جیسے بھرتی نہ ہوتی ہرے رب کی باتیں

ضعیف ہے ۲۰۲ طبرانی وابن حبان اور باب العلم میں گزشتہ ج ۱۲

اور میرے اصحاب کا جب ذکر ہو تو خاموش ہو جاؤ اور نیز حضرت منیر کو بعض اہل حق کے لئے خاص نذر تھے مگر جبکہ
 قرات تک و ملکوت کے جواب دل سے مناجات کرتے ہیں ان باتوں کو نہ کہہ کر سنے کی وجہ ہیں۔ اقل حال ہونا
 افشائے اندک کا دوم ہے انتہا ہونا ان کے کلمات و حکایات کا تاہم جو مثال ہم نے اور پرکھی ہے۔ یعنی حرکت قلم میں
 اس کی تھوڑی سی گفت گو پر سبیل اجمال کے دیتے ہیں تاکہ مجاہد توکل کے معنی سمجھنے کی کیفیت اس سے سمجھ جائے
 آجائے اور نیز یہ گفت گو حروف و آواز کے متعلق نہیں مگر اس کو ہم حروف و آواز میں سمجھانے کی ضرورت کے لئے
 بتائے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک شخص سا کہنے جو نور ہی کو مشعل ہے۔ لکھنا لکھنا کا غور دیکھا کہ اس کا رت سیاہی سے
 کالا ہے۔ اس نے کہا میرا منہ تو سفید رکھتا ہے اب تو نے کالا کیوں کیا اس کی وجہ کیا ہے۔ کاغذ ہے جواب دیا کہ یہ
 کیا انصاف ہے کہ یہ بات مجھ سے پوچھتا ہے میں نے اپنے آپ تو کالا نہیں کیا روشنائی سے پوچھ کر وہ دو انتہا ہیں
 جہاں اس کا ٹھکانا اور روشن ٹھکانا پیشی تھی وہاں سے نکلی اور میرے صفحہ رشت پر زبردستی تاخت کی اس نے کہا کہ تو سچا
 ہے۔ پھر روشنائی سے پوچھا کہ کیا سبب سے جو تو نے کاغذ کا منہ سیاہ کیا اس نے کہا کہ بھلا مجھ سے پوچھتے ہو میں
 تو وراثت میں چپ چاپ بیٹھتی تھی میرا قصہ نہ تھا کہ اس جگہ سے لکھوں مگر قلم نے اپنی صحت کا سد سے مجھ پر زبردستی کی اور
 مجھ کو وطن سے بے وطن کر دیا اور میری جو عنت کو ترس کر ڈال سارے صفحے پر رقم کو متفرق ہی معلوم ہوتی ہوں عیان را
 چہ بیان تو اس کی وجہ قلم سے پوچھتی تھی بیٹے مجھ سے کیا عذر اس نے کہا کہ تو درست کہتی ہے پھر قلم سے وجہ سے قلم
 و زبردستی کی روشنائی پر پوچھی اس نے کہا کہ یہ امر مجھ سے پوچھتے ہو میں تو ایک سیٹھی تھا کہ ہر روز کے کتا رہتا ہے ہر
 برس درختوں میں کھڑا ہوتا تھا یا تھ چھری کے کرپچا اور مجھ کو جڑ سے اکھاڑ کر مبرا پوشت اتارا اور کپڑے پہنا دئے
 میرا ہاں پیرائیں پھیر تراشا اور سر چیرا اور قتل لگایا پھر سیاہی میں ڈال دیا اب مجھ سے خدمت لیتا ہے اور مجھ کو سر
 کے بل پینا دیتا ہے تو مجھ سے پوچھ کر کیوں زخم پر نمک چھڑکاتا ہے انگ رہا اور ہاتھ سے پوچھ جس نے مجھ کو دبا رکھا ہے
 اس نے کہا کہ تیرا قول درست ہے ہاتھ سے پوچھا کہ تو نے رقم پر کیوں قلم کیا ہے اس سے خدمت کیوں لیتا ہے
 باتھنے کہا کہ میاں صاحب میں گوشت اور بڑی اور خون ہوں تم نے کہیں دیکھا ہے کہ گوشت قلم کرتا ہو یا جو کوئی
 جسم اپنے آپ حرکت کرتا ہے تو ایک سواری ہوں جو پر ایک سواری قدر زور نامی سواری بتائے ہے مجھ و جس
 چھتا ہے اور دوڑتا ہے تمام زمین پر اسے چھڑتا ہے دیکھو درخت ہے اور پھر کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا
 اور نہ اپنے آپ حرکت کرے کیونکہ ان پر یہ زبردست سواری مردوں کے ہاتھ میں اور مجھ میں صبر و
 شکر میں کچھ فرق نہیں وہ کیوں نہیں قلم پکڑتے غرض کہ مجھ سے اور قلم سے کچھ واسطہ نہیں یہ سوال قدرت
 سے کہہ دیا ہے میرا کچھ قصور نہیں میں صرف سواری ہوں سواری مجھ بلاتا ہے اس نے کہا بھلا ہے۔ پھر
 قلم سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تو ہاتھ سے خدمت لیتی ہے ورنہ صبر و صبر کچھ دیتی ہے اس نے کہا کہ تم مجھ
 غائب و ملا مت مٹ کر رہت لیا ہوتا ہے کہ نہ مٹ کر پر خود مل مٹ جائے جوتی ہے اور جس کی دانت کرنے

مگر عجب کو تو نہ ملک نظر آتی ہے نہ لکڑی اور میں نے تو قلم انہیں چیزوں کے دیکھتے ہیں علم سے کہا کہ تم کیسی بات کہتے ہو تم نے
 نہیں سنا کہ گھر کا سامان مثل ملک مکان کے ہوا کرتا ہے یہیں مقیم نہیں کہ اس کی ذلت کی ذلت مشابہ نہیں نہ اس
 کا تختہ ہاتھوں کے ماتر نہ قلم اس کا قلموں کی صورت نہ اس کا خطا اور خطوں کی صورت نہ اس کا کلام اور کلاموں کے موافق یہ سور
 الہی میں اور عالم ماکر میں سے ہیں جس طرح کے اور اجسام مکان میں ہوتے ہیں خدا نے تعالیٰ کی ذلت نہ تو جسم سے نہ کسی
 مکان میں نہ اس کا باطن مرکب گوشت اور ہڈی اور خون سے ہے جیسے اور مائع جو سنہاں نہ قلم اس کا نہ غنی نہ غریبی
 کی نہ کلام حروف و آواز کا نہ کتابت نقش و نگار کی نہ روشنی چٹکری اور ساز و وغیرہ کی پس شرم کو یہ باتیں ایسی نہیں جو جتنی تو
 بیماری دانستہ ہیں تم محنت ہو یعنی جو لوگ خدا نے تعالیٰ کو منزہ اور پاک سمجھتے ہیں تو وہ مرد میں اور جو اس کو تشبیہ اور اجسام
 سے دیتے ہیں وہ محنت ہیں اور تم ان دونوں کے درمیان محنت ہو نہ اور ہو نہ اور خدا تعالیٰ کی ذلت و صفات
 کو اجسام سے کیسے منزہ کیا اور اس کے کلام کو حروف و آوازوں سے کس طرح پاک سمجھا کہ اب اس کے ذلت و صفات
 تنہی اور کتابت پر توفیق کرتے ہو اور ان کو نہیں سمجھتے ہو پس اگر ارشاد حضرت علیؑ علیہ السلام ان اللہ حسن القدوس
 صریح کہ یہ معنی سمجھو کہ جیسے صورت نہ بری حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ سے محسوس ہوتی تھی خدا سے تعالیٰ اسی صورت کا
 سمجھو تو تمہارا مشابہ ہونے میں کیا سبب ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ صرف یہودی خوب ذور نہ تو بیت سے مت کہ جس پر بھی عورت
 سے کہیں دلائل خاص یہودی ہونے کی ہے اسی طرح جو شخص خدا نے تعالیٰ کو اجسام ظاہری جیسا جو نہ وہی نہ
 مشابہ ہے اور اگر تم اس حدیث سے صورت باطنی جو چشم باطن سے معلوم ہو آیت نہ چشم ظاہر سے سمجھتے ہو تو بے شک
 قلم خدا نے تعالیٰ کو پاک سمجھتے ہو کہ نہ سے منزہ اور پاکی کے مبدان سے مرد ہو اور اب منزل سے کہ تم تلوی کی یہی
 مقدس میں جو اوپر غلی سے کہو کہ کیا حکم ہوتا ہے شاید اس بات سے تم کو بخلی پر روت و کیا عجب عیش سے
 تم کو بھی وہی آواز پہنچے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچی تھی دانی اسرار بل فاخلع نقیب کے۔ جب
 ساک نے علم کی تفسیر سنی اپنے قصور سے واقف ہوا اور معلوم کیا کہ واقع میں نہیں تشبیہ و تمثیل کے درمیان بل تشبہ
 میں اور اس کا دل عین نفس کو عین نقصان میں دیکھ کر مارے غصے کے جا گیا اور چونکہ اس کے دل کا میل اس بات
 کہ برون آکے ہی قریب جلتے کے تھا جب علم کی اشتغاک اس کو پہنچی وہ بیل مدغم ہو گیا اور نور علی نور بن گیا
 علم سے اس سے کہا جواب موقع غیبت جانو اور اپنی آنکھ کا نور شاید بخلی کی راہ سے۔ ساک نے جو آنکھ کھولی تو اس
 کو وہ قلم ابھی معلوم ہونے لگا دیکھی تو جیسا علم نے بتایا تھا ویسے ہی ہے کہ نہ وہ کا نے کا ہے نہ لکڑی کا نہ اس کے
 نوک سے نہ ہونٹ وہ سب آدمیوں کے دلوں پر طرح طرح کے علوم بکھتا ہے اور اس کی آیت نوک ہر یک دل پر
 ہے حالانکہ اس کے کوئی نوک نہیں ساک کو اس سے بڑا تعجب ہوا اور کہا کہ علم عجیب رفیق بہت خدا تعالیٰ سے جو
 میری طرف سے جڑائے خیر و برکت جو کچھ اوصاف اس نے قلم سے بتائے تھے وہ سب مجھ پر ظاہر ہو گئے واقع میں یہ
 قلم و قلموں کی طرح کا نہیں مگر ساک علم کا شکر گزار ہو کر رخصت ہوا اور کہا کہ میں تیرے پاس بہت کچھ اور بہت

۱۔ استرقاع نے بنایا آدم کو اپنی معورت ۲۔ یہ حدیث ہے گزشتہ ۱ میں ہوں تہذیب سواتا ماہی پر یہ پیشیں ۳۔

کچھ پوچھا اب میرے قلم کی خدمت میں جا کر اس کا حال دریافت کروں غرض وہاں سے چل کر قلم سے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے تو ہمیشہ لوگوں کے دلوں پر ایسے علم بکھتا ہے جن سے ارادہ جا کہ قدرت خدا دیتا ہے اور افعال اختیار کی سرزد ہونے لگتے ہیں قلم نے کہا کہ تم نے عالم ملک و شہادت میں جو کچھ دیکھا تھا اور وہاں کے قلم کا جواب سننا تھا وہ تم بھول گئے یعنی جب تم نے اس قلم سے پوچھا تھا تو اس نے ہاتھ پر حوالہ کر دیا تھا اس نے کہا کہ میں بھول رہا نہیں قلم نے کہا تو وہی جواب میرا ہے جو اس قلم کا تھا اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو تو اس کی صورت کا نہیں قلم نے کہا کہ تم نے نہیں سنا کہ ان اللہ خدا ادا علیہ السلام دتہ سالک نے کہا میں نے سنا ہے قلم نے کہا کہ میرا حال یاد رکھ کے دہستے ہاتھ سے پوچھ کر میں اسی کے قبضہ میں رہتا ہوں وہی مجھ کو پھیرتا ہے میں اس کے قابو میں مسخر ہوں یعنی قلم ابھی وہ قلم آدمی میں مسخر ہونے کی رو سے کہ فرق نہیں اگر فرق ہے تو ظاہر صورت کا ہے سالک نے پوچھا کہ بدست وہ کہا ہاتھ کیا ہے قلم نے کہا کہ جس کا مذکور ہم نے اس آیت میں سنا ہے و سموت مصویات بیہینہ اقدام بھیجی اس کے دابٹے ہاتھ کے قبضہ میں ہیں جس طرح چاہتا ہے ان کو پھیرتا ہے سالک قلم کے پاس سے ہمیں کے پاس گیا اور اس میں قلم نے یہ زبان نہ بولنے کے کہ جس سے کسی کا وصف نہیں ہو سکتا بلکہ ہزار باتوں میں اس کی شرح و وصف کا سوال ہے ابھی نہیں لکھا ہے سنا تھا کہ وہ کہیں یعنی دابٹے ہاتھ سے نہ اور دابٹوں کی طرح کا اور بازو سے نہ اور بازو کی طرح کا انگلیوں کی نہ اور انگشتوں کے موافق اس ہاتھ میں قلم کو حرکت کرتے ہوئے دیکھ کر معلوم کیا کہ قلم کا ہر دست ہے تب دابٹے ہاتھ سے اس کا حال پوچھا کہ قلم کو حرکت کیوں دیتے ہو اس نے جواب دیا کہ میرا ہر جواب ہے جو عالم شہادت کے ہاتھ سے دیتا ہے یعنی جو نہ قدرت پر کیا کیونکہ ہاتھ کو خود بخود حرکت نہیں اس کا شریک قدرت ہوتی ہے۔ سالک قدرت کے نام کو یہاں اور وہاں جستہ جستہ دیکھتے ہیں کے ساتھ پیشتر کے عجائب و دتھے قدرت سے جہاں حرکت نہیں کا پوچھا اس نے جواب دیا کہ میں نہ وقت قدرت میں قادر سے پوچھ کر اس کا بتانا موصوف کا کام ہے نہ صفت کا اور اس وقت قریب تھا کہ سالک کو اثر نہ ہو جاتی اور زبان سوال کشادہ نہ پہنچتا تھا اس کو استقلال مرحمت ہوا اور ہر اوقات عظمت و مطلق سے آواز آئی کہ ہمیشہ غیب سے رہے۔ بسنے اس امر کو سن کر سالک پر ہیبت چھ گئی اور پوچھا کہ کیا کر رہے ہو شش تو کیا ہو اسی جگہ بوشی میں دیر تک ٹڑپتا تھا جب ہوشش آئے تو کہا کہ الہی تو پاک ہے تیری شان کی بڑی بند میں نے تیرے ساتھ توبہ کی اور تجھ پر بندہ و سا کیا اور اس بات پر ایمان لایا کہ تو بادست و جبار قہار بیکتا کر دگر ہستے ہیں تیرے سر آستی سے نہ ڈروں گا نہ دھمکے سے تو قتل کروں گا اور پناہ نہ مانگوں گا مگر تیرے غنوک تیرے مذہب سے نہ تیری رضا کی تیرے غنوک سے اور تجھ اب کچھ کام نہیں بجز اس کے کہ تیرے ساتھ گرہ اگر سوال کروں اور منت و دعا جنت سے یہ کہوں کہ میرا سینہ لہول و لے تاکہ میں تجھ کو پیچان لوں اور میری زبان کی گرہ دور کر دے تاکہ میں تیری تمہر لکھ کر لوں۔ حجاب کی آڑ سے خطاب ہو کہ خبردار شاکہ نگاہ مریکے اور ہر وقت مٹھرا نبیائے کے پڑھ کر قلم منت و حیران نہیں کے پاس جا جو تجھ کو وہاں کے سے اور جس چیز سے دیکھیں اس سے باز رہو اور جو

ہو کچھ انہوں نے کہا ہو دوسرے زبان پر لادیکھو انہوں نے اس درگاہ میں اس قول کے سوا کچھ نہیں کہا؟ سید صاحب نے
احصیٰ تفتاحیہ انت مکاشفۃ علی نفس سائلک نے عرض کیا کہ اگر زبان کو یا تیری زبان نہیں تو مہی صاف
ہو جائے کہ دل کو بھی تیری قدرت کی توقع ہو سکتی ہے یا نہیں اور آئی کہ کیا صدیقوں کی گردن پر سے کو دھابتا ہے نہ
اور خوش مستحیال صدیقی کہہ گا مال و بکھ اور ان کی پیروی اس لئے کہ سید الانبیاء کے اصحاب تاروں کے مثل پرہیز
کی اقتدا کرے گا راستہ ملے گا صدیق اکبر کہتے ہیں عارف جہان دہانہ صلی علیہ وسلم کہ ہمارے دیکھ سے تیرے ہر ایک
قریب بہت ہے کہ تو یہ جان سکے کہ میں اس دربار سے محروم ہوں اور جمال اور جلال کے ملا جملے سے عاجز ہوں کیونکہ شہر

کہ خاصان دین رہ فرس را ندہ اند

بلا حصہ از تلک فردماندہ اند

اس کے بعد سائلک پھر اپنے سوال اور غائب کا غرض بیان اور تمام اور ارادہ اور قدرت اور بند کی چیزوں سے کیا
اور کہا کہ مجھ کو متذکرہ کہ اس لئے کہ میں اجنبی تک اور ان ملکوں میں نیا آیا ہوں اور جو شخص اجنبی چہرہ سے اس کو
دوستی نہ دیتی ہے میرا شک و شک پر قدرت تصور اور جہالت سے سختی اب مجھ کو بھارے اور معلوم ہو گیا ہے کہ
ملک اور ملکوت اور عزت و جبروت میں یکانہ ذات اور حکم کی رو سے وہ خدا ہے واحد و ثناء ہے تم تلک اس کے ثناء
قدرت میں مستزاد و متحرک ہو وہی اول ہے اور وہی آخر وہی باطن ہے اور وہی ظاہر ہے سب اس کے فیضان سے
میں بیان کی تو لوگوں نے تعجب کیا اور اس سے پوچھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی اول ہو وہی آخر ہو یہ دونوں وہی ہے
ایک دوسرے کی ضد میں اسی طرح ظاہر اور باطن کس طرح ہو گا اس لئے کہ جو اول ہو گا وہ آخر نہ ہو گا اور جو پہلے ہے
وہ باطن نہ ہو گی سائلک نے کہا کہ وہ ذات اول موجودات کی نسبت کر ہے یعنی سب چیزیں مرتب ایک دوسرے کے بعد
اسی سے صادر ہوئی ہیں اور آخر چلنے والوں کی سیر کے کی نسبت سے کہ وہ ہمیشہ ایک منزل سے دوسری منزل تک ترقی
کرتے چلتے جاتے ہیں یہاں تک کہ انتہا اس درگاہ عالی پنا پر ہوئی ہے اور اس کے بعد کوئی سفر باقی نہیں رہتا سفر کا
آخر وہی ہے پس وہ وجود میں اول اور ثانی ہے اس طرح وہ لوگوں کی نسبت کہ جو عالم شہادت میں
ہیں اس کے قلب حواس خمسہ سے ہیں۔ باطن ہے اور جو لوگ اس کو اپنے دل کے چراغ روشن ہیں باطن کی نسبت
سے جو عالم ملکوت تک پہنچی ہوئی ہے حسب کرتے ہیں ان کی نسبت کہ ظاہر ہے پس توحید فعلی سائلکین کی اس حد
تھی یعنی جو لوگوں پر کمال کیا تھا کہ فاعل ایک ہی ہے ان کا حریف توحید اس طرح تھا اب کہ یہ کہو یہ توحید اس دہشت
کو پہنچی کہ عالم ملکوت پر ایمان لائے اس کی بنا ہے تو اگر کوئی شخص عالم ملکوت کو نہ سمجھے یا انکار کرے تو اس
کا لائق کیا ہے تو اس کے جواب یہ ہے کہ منکر کا تو کچھ عمل نہیں ہے اس کے کہ اس سے یہ کہا جائے کہ تیرا ملکوت
سے انکار کرنا بسا ہے جیسے فقرہ سمیعہ عالم جبروت کے منکر ہیں کہ عالم کو متذکرہ پھول حواس میں کرتے ہیں۔ اور

احزاب سے نہیں پوری کر سکتا ہوں تیری تعریف تو ایسا ہے جیسے تو خود کرے اپنے نفس کی تعریف یہ حدیث بت کر رہی ہے

اور اس کے دریافت کرنے سے عاجز ہونا ہی اور اک ہے ۱۲

قدرت و ارادہ اور علم کے منکر ہیں اس لئے کہ وہ تو اس قسم سے محسوس نہیں ہوتے یعنی انہوں نے اپنی عالم شہادت
 ہی کو پکڑ لیا ہے اس کی چیزوں کو جانتے ہیں اس کے بارہ نہیں جانتے ہیں اگر منکر مذکور کہے کہ میں بھی انہیں میں
 سے بول لیتے صرف علم شہادت کے سوا اور چیز کو نہیں جانتا یہی تو اس قسم سے معلوم ہوتا ہے تو اس سے یہ
 کہنا چاہئے کہ تو جو بارہ تو اس کی چیزوں کا شمار کرتا ہے وہ تم سے اس کا مشاہدہ کر لیا ہے تو تیرا انکار الیہا ہے
 جیسے فرقہ سونفٹانی حواس خمسہ کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان سے محسوس ہوتا ہے قابل اعتبار نہیں مثلاً
 ہم خواب میں بھی دیکھتے ہیں۔ پھر اگر وہ کہے کہ میں بھی سونفٹانی بول چال بھی غصہ سات میں شک ہے تو کہنا چاہئے
 کہ اس شخص کا مزاج بگڑ گیا اور اس کا علاج غیر ممکن ہے اور اس کو پندرہ دن چھوڑ دینا چاہئے اس لئے کہ غضب ہر
 ایک عقلی کا تو علاج کر ہی نہیں سکتے بلکہ جس مریض کا مرض علاج پذیر ہوتا ہے اس کا علاج کر سکتے ہیں یہ حال تو
 منکر کے ہوا لیکن اگر کوئی منکر تو نہ ہو بلکہ سمجھتا ہے تو سنا کون سے اس کی تدبیر یہ نکال سکتا ہے کہ اس کی وہ آنکھ جس
 میں وہ علم ملکوت سوچ رہا ہے دیکھتے ہیں اگر اس کو درست پاتے ہیں اور اس میں پانی آتا ہوتا ہے جو قابل دور کرنے
 اور صاف کرنے کے ہو تو اس کی نفاذ و دور کرنے میں لگ جاتے ہیں جسے کمال کی ہر کی آنکھوں میں کیا کرتے ہیں پھر
 جب اس کو دینائی ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس کو راستہ بتا دیا جاتا ہے تاکہ اس پر چل جائے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے بھی اپنے صحاب کے باب میں یہی تدبیر استعمال فرمائی پھر اگر علاج کے قابل نہ ہو جو طریق ہم نے توحید
 کے باب میں لکھا ہے اس کا چاہنا اس سے ممکن نہیں اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ فرشتے اس کے ملکوت کا کلام شہادت توحید
 پر سے پس ایسے شخص کو حروت و گور سے سمجھنا پابینہ اور اس کی تشریح توحید کی پسند کرنی چاہئے تو اس کی فتنہ
 سے بوائی ہو اس لئے کہ عالم شہادت میں بھی توحید موجود ہے جس سے اس کو کوئی جانتا ہے کہ شرکت کی بند یا چاہے
 میں چوٹی سے تو اس سے اس کی عقل کے مناسب یہ تقریر کرنی چاہئے کہ عالم کا مقبوضہ ہر ایک ہی ہے اس
 واسطے کہ اگر سوا کے خدا کے زیادہ ہوں زمین و آسمان میں ہوتے تو نہ میں و آسمان خراب ہو جائے جو حجب مثل مشہور
 کے کہ در بادشاہ و راقیہ نہ گنبد توحید جو کہ یہ تقریر اس شخص کے تقریر سے مشاہدہ شہادت کے مناسب ہوگی۔
 اسی سے اس کے دل میں توحید کا اعتقاد جم جائے گا اور اس قدر سے بھی انبیاء علیہم السلام کو یہی حکم فرمایا کہ
 توحیل سے ان کی ہمت کے موجب گنت کرو اور اسی وجہ سے قرآن شریف میں زبان عربی میں عرب کے شاورت
 جس بات کے عادی تھے انہیں لٹا کر سے نازل ہوا باقی رہی یہ بات کہ یہ توحید اعتقاد کی توحیل کی بنا اور اصل
 ہونے کی لیاقت کہتی ہے یا نہیں تو اس کا حال یہ ہے کہ ہر سکتی ہے اس لئے کہ اعتقاد حجب بردست ہوتا
 حشر احوال کے برا بیچ کر نے میں کشف ہی کا سا کام کرنا ہے منکر ازال جہا کہ اکثر ضعیفہ ہی ہوتی ہے اور اس
 کو تزلزل غالب ہے اسی واسطے توحید اعتقاد کی وال ایک متکلم کا محتاج ہے جو اپنی تقریر سے اس کو بچائے
 کہ یا خود وہم کہ ایسے جس کے باعث جو توحید مال باب یا استاد وغیرہ سے سیکھی ہے وہ خوف و ترسے مگر جو
 شخص کے راوی کے خود چلے گا اس کو کچھ خوف تزلزل وغیرہ کا نہیں بلکہ اگر پردہ کشا جائے تو اس کو یقین

بدستور رہے گا کچھ زیادہ نہ ہوگا۔ گو وضاحت زیادہ ہو جائے جیسے کوئی شخص کسی آدمی کو صبح کے وقت دیکھ کر درجہ
آفتاب کے نکلنے پر دیکھے تو دوبارہ دیکھنے سے کچھ یہ یقین اس کے آدمی ہونے کا نہ زیادہ نہ ہوگا صرف اتنا فہم
ہوگا کہ اول بار میں تفصیل اس کے خط و خال کی معلوم نہ تھی وہ دوبارہ خوب معلوم ہو جانے کی اسی طرح اہل کائنات
کی توحید کے یقین کو سمجھنا چاہیے کہ اول ہی سے ایسا یقین ہوتا ہے جس کو کچھ نزل نہ ہو اہل کشف کی مثال یہ توحید
چاہیے جیسے فرعون کے جادو گر تھے کہ اول سے چونکہ انتہائے تاثیر سحر کو طول مشاہدہ و تجربہ سے ثابت
جانتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسی بات دیکھی جو سحر سے بڑھ کر تھی اور اہل حق ان پر کمال کیا تو
بات کی پرواہ نہ کی کہ فرعون مردود نے یہ وعید کیا ہے لا قہقہن ایدیکم و احبکم من خراف و لا حسبتکم
فی حبزوہ النحر بلکم یہ کہہ کہ لن نوثق علی ما جذت من الیمنات و لندی نصرت فاقض ما انت
قاض و اما نقضی ہذا الحیوۃ الدنیا حاصل یہ کہ کشف اور نالہ ہو جانے کے بعد جو بات ہوتی ہے اس میں
تغیر نہیں ہوتی اس طرح اہل کشف کی توحید میں کسی طرح کا نزل نہیں ہوتا و توحید اعتقاد کی کو حال یہاں ہے جیسے
سامری کے ساکنہ واسے تھے کہ ان کا ایمان چونکہ ظاہر کے سانپ دیکھنے پر تھا تو جب سامری کا بچہ اڑ گیا اور اس کی
آواز سنی تو پھر بچے و سامری کا یہ قول سننے کے بعد اہل کفر و سامری خنسی اور اس بات کو خیال نہ کیا
کہ یہ بچہ ان بات کا جواب دے نہ کچھ نازلہ اور نقصان پہنچائے غرضیکہ جو شخص سامریوں کے دیکھنے پر اعتقاد رکھتا
ہوگا جب بچہ کے گود دیکھے گا تو بالضرور پھر جائے گا اس لئے کہ دونوں چیزیں عالم شہادت سے ہیں ورنہ
اور تعمیر عالم شہادت میں بہت سے اور ازال جا کہ عالم ملکوت خدا کے تعالیٰ کی جانب سے ہے تو اسی وجہ سے
اس میں بھی خلوت و تغیر ہرگز کچھ نہیں ہوتا یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ جو کچھ توحید کا حاکم نے کہا ہے وہ
صورت میں ہے جہاں یہ ثابت ہو کہ واسطے اور اسباب سب مستند ہیں اور یہ اور جگہ تو ظاہر ہے مگر انسان کی حرکت
میں نہیں اس واسطے کہ انسان جب چاہتا ہے حرکت کرتا ہے اور جس وقت چاہتا ہے ٹھہر جاتا ہے تو یہ سحر ہے
ہو اتو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یوں ہوتا کہ اگر انسان رو اپنے چاہتے گا کہ اسے تو چاہتا ہے و اگر خواہش کرے
نہ کرے تو نہیں چاہتا تب لبتہ پاؤں پھسلنے کی جگہ اور غلطی کا موقع ہوتا مگر اب تو ہم کو معلوم ہو چکا کہ انسان
فعل جب کرتا ہے جب چاہتا ہے لیکن یہ نہیں کہ چاہتا اس کے اختیار میں ہو کہ چاہے تو چاہے اور چاہے
نہ چاہے۔ اس لئے کہ اگر خواہش انسان کے اختیار میں ہو تو دوسری مشیت پر موقوف ہوگی ورنہ یہ سحر
پر اسی طرح پھر مٹنا ہی سلسلہ ہو جائے گا اور جب کبھی اس کی وہ خواہش ہو تو قدرت کو متاثر کی چیز کی طرف
پھیرتی ہے موجود ہوگی تو قدرت بڑا شک اسی کام میں مصروف ہوگی اور اس کو تاب نہ ہوگی۔ حاصل یہ

لے اب میں کو اول کا مٹا رہے ہاکنہ اور دوسرے پاؤں اور سولہ دون گے نہ کو کچھ اور کے ڈھنڈ پر ۲ تہم تم کو زیادہ سمجھیں گے اس
چیز سے جو یہ کہ پہنچ صاف دماغ سے جس نے ہم کو بنایا سو تو کہ جب ہو کر بات تو یہی کرے گا اس دنیا کی زندگی میں ۲ صاف صاف ہند
اور صاحب موسیٰ کا سو وہ بھول گیا۔ ۱۲

یہ کہ اتنی باتیں ضروری ہیں قدرت کے ہوتے ہوئے حرکت ضرور ہوگی مشیت کے تحت ہوتے ہوئے قدرت ضرور حرکت ہوگی۔ ورنہ مشیت دل میں بے اختیار پیدا ہوتی بھی ضروری ہے یہ سب امور اسی ترتیب سے ضروری ہیں۔ بندے کو یہ اختیار نہیں کہ مشیت کو روک دے نہ یہ اختیار ہے کہ بعد مشیت کے قدرت کے اندر چیز کی طرت نہ پھرنے دے۔ یہ کہ بعد پرانے مشیت کے قدرت کو حرکت نہ دے سرتن کہ سب امور میں بندہ عاجز ہے اب اگر کوئی کہے کہ اس فکر پر سے تو مختص جبرنا ہے تو ناہی ہے جبر اختیار کے خلاف ہے اور ہم لوگ قائل اختیار کے ہیں پس جب آدمی ہر طرح سے مجبور ہو تو مختار کیسے ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حقیقت حاصل کھول دی جائے تو معلوم ہو کہ انسان عین اختیار ہی میں مجبور رہتا ہے مگر جو شخص اختیار کو نہیں سمجھتا وہ کیسے سمجھے گا کہ انسان کو اختیار میں مجبور ہے پس اول ہم اختیار کا بیان قلموں کے بطور پر مختصہ ابیان کئے دیتے ہیں جو اس مقام کے شایان ہے۔ ورنہ اس کتاب میں ہماری فرض جبر علم معاملہ کے بیان سے اور کچھ نہیں پس تم کہتے ہیں کہ لفظ فعل انسان میں صرف بولا جاتا ہے مثلاً کہتے ہیں کہ انسان انگلیوں سے لکھتا ہے اور پیچھے سے اور گھٹے سے سانس لیتا ہے اور جب پانی پر چڑھتا ہے تو اسے اپنے جسم سے چیر دیتا ہے۔ ان تینوں مثالوں میں فعل پانی کے چیرنے اور سانس لینے اور چڑھنے کا آدمی ہی کی طرف منسوب ہوتا ہے ورنہ تینوں فعل مختصراً اور جبر میں یکساں ہیں مگر اس کے سوا اور باتوں میں جدا باتیں ہیں جن کا نام تم تین عبارتوں میں لکھتے ہیں پس پانی کے چیرنے کا فعل طبیعی نام رکھتے ہیں اور سانس لینے کا فعل ارادی کہتے ہیں اور کتابت کو فعل اختیاری فرض کرتے ہیں اب ہر ایک کے حال سنو کہ عمل طبیعی نام رکھنے میں جبر ظاہر ہے اس لئے کہ جب انسان پانی کی سطح پر کھڑا ہو گا یا بوا میں چلے گا تو پانی اور ہوا دونوں طرف باریں گے مگر غیبیکہ چلنے کے بعد چرنا ضروری ہے اور سانس لینا بھی ایسا ہی اس لئے کہ گے کی حرکت کو سانس لینے کے ارادے کی طرف سے ہی نسبت ہے جو پانی کے چلنے کو ہٹانے کے بعد چلنے کی طرف پس جب شکل موجود ہو گا تو اس کے بن چرنا پایا جائے گا۔ جیسے سانس لینے کے ارادے کے ہوتے ہوئے سانس موجود ہوتا ہے مگر شکل کا ہونا آدمی کے اختیار میں نہیں اسی طرح ارادہ فعل ارادی کا بھی آدمی کے میں نہیں اسی واسطے دیکھتے ہو کہ جب سوئی لے کر کسی شے کی طرف کو کر دو تو پکپک سے اختیار بند ہو جاتا ہے میں اگر وہ شخص چاہے کہ کھلی رکھے نہیں رکھ سکے گا باوجودیکہ پکپکوں کا بند کرنا فعل ارادی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حرب ہواک سا مٹنے صورت سوئی کی بند بند باقی ہے تو ارادہ بند کر سنے پکپکوں کا ضرور ہی پیدا ہو جاتا ہے ورنہ اسی ارادہ سے حرکت پیدا ہو جاتی ہے مگر اس حرکت کو روکنا چاہے گا تو نہ ہو سکے گا گو یہ فعل قدرت و ارادہ سے ہے جس سے معلوم ہو کہ اس طرح کے فعال بھی ضروری ہونے میں فعل طبیعی میں داخل ہیں یہاں فعل اختیاری وہ نہیں ہے جس میں کئی بات درکار ہو ورنہ کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر چاہے کرے اور چاہے نہ کرے اور کہیں ان کے خواہش کرتا ہے کہیں نہیں کرتا ہے اس سے گمان ہوتا ہے کہ ان کا امر مفوض انسان کی طرف ہے اور وجہ اس گمان کی اختیار رکھنے معنی سے نہ مشیت ہے سی لئے ہم اس کو واضح کئے دیتے ہیں اس کا بیان یہ ہے کہ ارادہ ہواک غمنا ہوتا ہے جو یہ حکم کرتا ہے کہ یہ چیز آدمی کے موافق ہے اور اس اختیار سے اختیار کی دو قسمیں ہیں بعض تو ایسی

ہیں کہ آدمی کا مشاہدہ ظاہر یا باطن بدوون جہت و تردد کے کہہ دیتا ہے کہ یہ تیسرے موافق ہیں اور بعض بھی یہ کہ عقل ان میں متروک ہوتی ہے اول کی مثال یہ ہے کہ مثلاً کوئی شخص بہاری شخص میں سوئی رہتی چاہے یا شیشہ کا گلاس کے تم پر جبکہ تو تم کو اسی بات کا علم ہوگا کہ اس بلا کا ٹالنا میرے حق میں بہتر اور موافق ہے اس میں جہت و تردد نہ کرے اور فوراً اس علم کے سبب ارادہ پیدا ہوگا اس کے باعث قدرت متحرک ہوگی اور سوئی کے دفع کرنے کے لیے جھپک جائیں گی اور تلوار کے روک کو ہاتھ اٹھ جائیں گے اور گویہ بائیں ارادہ سے ہوئی گریہ تال و خضر ہوش در بین باتوں میں کہ عقل و تمیز کو تال ہوتا ہے اور نہیں جانتے کہ موافق ہیں یا نہیں ان میں حاجت فکر کی ہوتی ہے یہ کہ کہ عقل پر کھل جائے کہ اس کا کرنا اچھا ہے یا نہ کرنا پس جب فکر سے علم اس کے بہتر ہونے کا حاصل ہو جائے تو یہ بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے اول قسم کی اشیاء میں بلا فکر تھا اور اسی واسطے یہاں بھی اس علم کے بار مشاہدہ پیدا ہوتا ہے جیسے وہاں تلوار سوئی کی روک کے سے پیدا ہوا تھا پس جس وقت یہ ارادہ ایسا فعل کے وقت اختیار سے جس کی بہتری ... عقل کو معلوم ہو چکی ہو اس صورت میں اس کا نام اختیار ہوتا ہے جو چیز سے مشابہت یعنی اختیار کی چیز ہے کہ برا ٹیگنٹ ہونا ایسے فعل کی طرف جو عقل کے نزدیک خیر ہے اور یہ وہی ارادہ ہے کہ عقل کے لئے ہے کہ اس ارادے کے ایسے فعل کے خیر ہونے کا انتہا راہ ہے جس میں نہیں کرنا پڑے اچھا گم یہ کہ تصور کے ذریعے میں بہتری بدون شکریہ بلکہ ہر اہم ظاہر ہوئی اور اس میں حاجت فکر کی ہوئی پس اختیار ایک ارادہ نہیں ہے بلکہ وہ ارادہ کہ عقل کے اشارے سے ایسی چیزوں میں اختیار ہے جس کے ادراک میں عقل کو تال ہوتا ہے اور اس میں بہتر کہہ لیا ہے کہ اختیار میں عقل کو حاجت اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ بہتر کاموں میں سے زیادہ بہتر کو اختیار کرے اور وہ بری باتوں میں سے زیادہ بری کو اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ارادہ بدون حکم جس اور خیال کے یا جہ ناسخ عقل کے ہاتھ کوٹرا ہوا اسی واسطے اگر کوئی شخص مثلاً اپنے ہاتھ سے اپنی گردن جدا کرنی چاہے تو نہیں ہو سکتا کہ اس جہت سے کہ اس کے ہاتھ میں زور نہیں یا چھری موجود نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ یہاں وہ ارادہ نہیں جو قدرت کو اٹھایا کرتا ہے بلکہ ارادہ کے نہ ہونے کی یہ جہت ہے کہ جب ہو کر تا ہے جب عقل یا جس سے معلوم ہو جائے کہ فعل موافق ہے وہاں ہر سے کہ اپنے آپ کو مار ڈالنا عقل کے موافق نہیں اسی لئے باوجود قوت اعتقاد کے ممکن نہیں کہ آدمی اپنے آپ کو قتل کر ڈالے مگر اس صورت میں کہ ایسی تکلیف دردناک میں مبتلا ہو جس کی اس کی کوتاہی نہ ہو کیونکہ اس صورت میں عقل کو حکم میں تردد و توقف ہوتا ہے یعنی اپنا مار ڈالنا بھی برا ہے اور مبتلا ہونے آرام و مسرت سے ہٹا دیتی ہے تو عقل کو ان دونوں برائیوں میں تردد ہوتا ہے کہ کوئی سی بہتر ہے گویہ فکر کے اس کے نزدیک اس امر کو ترجیح دیتی ہے کہ قتل نہ کرنے میں برائی کم ہے تب تو اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتا اور اگر عقل قتل میں برائی کم پائی ہے اور حکم قطعی ایسا کرتی ہے کہ اس سے پھر نے اور تال ہو جائے کی گئی نشی نہ ہو تو ارادہ اور قدرت چپا ہوتی ہے میں اور آدمی اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے جیسے کہ کوئی شخص جیسے تلوار سے کر دوڑے تو دوسرے آدمی کیسی تھکتا ہے سے خوف کے مارے گر پڑتا ہے اگرچہ وہاں سے گر کر مر جائے مگر اس کی کچھ پروا نہیں کرتے اور نہ یہ ہونے کے

ان کو ایسا ہی ماننا چاہیے اگر یہ بات نہ ہوتی تو تقدیم و تاخیر لغو اور محسوسوں کے فعل کے مانند ہوتی قدر و کمزوری
 ان وہی خیالات سے پاک و بے اثر ہے خود اس کی طرف اشارہ فرماتا ہے **وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا**
بَيْنَهُمَا إِلَّا عِبَادًا۔ اہم اہم اہم اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیزیں آسمان و زمین کے اندر ہیں وہ
 ترتیب و احباب و رتبی لازم کے ساتھ ہوتی ہیں جس طرح وہ نام نہ ہوتی ہیں اس کے سوا اور کسی طرح ان کا ہونا ناممکن
 نہیں ہو سکتا جو ترتیب ان میں ہے اس کے خلاف اور کوئی ترتیب ممکن نہیں اب جو کوئی متاخر چیز یہ کہہ دیتی ہے
 تو صرف شرط کے انتظار کے سبب ہے کہ مشروط کا ہونا مشروط سے پہلے محال ہے اور محال کو تحت قدرت داخل ہونے کے
 ساتھ موصوف نہیں کیا کرتے ہیں غرضیکہ علم جو شرط سے پہلے ہوتا ہے تو یہی سبب ہے کہ فلسفہ میں حیات نہیں جو مشروط
 علم ہے اور حیات کے ساتھ علم ہونے کے بعد جو ارادہ چھپے ہوتا ہے تو مشروط علم کے نہ ہونے کی بہت سے اور اس
 سے ہر چیز کی اپنی شرط کے بعد اس طرح ہونا واجب و لازم ہے ترتیب کی یہی ہے یہ بات نہیں کہ اس ترتیب میں
 کچھ اتفاق و سرسری ہونے کو دخل ہو بلکہ یہ ترتیب تقاضائے حکمت کے بموجب ہے اور اس کا سمجھنا بہت مشکل
 ہے لیکن ہم ایسی مثال بیان کرتے ہیں جس سے معلوم ہو کہ باوجود قدرت کے فعل متاخر اپنی شرط پر موجود رہتا ہے ورنہ
 بروئے کار نہیں آتا اس مثال سے جو لوگ غصہ و غمی اور ضعیف فہم رکھتے ہیں ان کو بھی حق بات کے غار و شہ و غی کی
 باتیں سمجھنی سہل ہو جائیں گی فرض کرو کہ ایک بے وضو آدمی پانی میں گر کر نہ ڈوبا ہوا ہے تو باوجودیکہ پانی سکون
 کرتا اور شہ رختے سے بے وضو ہونا جاتا رہتا ہے مگر اس کے اعضا سے حرارت دور نہ ہوگا بلکہ شہ کا منظر ہے
 لگا کہ جب منہ بھی دھویا جائے تو دور ہو اسی طرح جان لو کہ قدرت ازل بھی سب مشغولات سے ملی ہوئی و سب سے
 متعلق ہے جیسے پانی تمام اعضا سے ملا ہوا تھا مگر مقدور جب ہی موجود ہوگی جب اس کی شرط پانی باقی رہے گی
 جیسے مثال بالائیں حدث کا دور ہونا وجود شرط پر منحصر ہے اور وہ منہ دھونا ہے پس جو شخص پانی میں گھرا ہو کر نہ
 منہ پانی کی سطح پر رکھ دے ورنہ پانی سب اعضا میں تاثیر کرے اور حدث جاتا رہتا تو جابل یہ خیال کہتے ہیں کہ حدث
 بالحق سے اس واسطے سے گیا کہ منہ سے جاتا رہتا ہے منہ کے حدث دور ہونے کو علت بالحقوں کے حدث کا
 جانے کی کہتے ہیں پانی کو رافع حدث نہیں جانتے کیونکہ دور ہونا حدث کا منہ دھونے کے بعد ہو تو منہ دور ہو
 کہ پانی پیشتر سے اعتدال سے ملا ہوا تھا رافع حدث نہ تھا اور اب پانی کچھ بدل تو گیا ہی نہیں جیسا کہ اولیاء ہی نے
 توجو بات اس سے پیشتر حاصل نہ تھی وہ اب کیسے ہوگی مگر منہ دھونے سے حدث کا جانا قطعاً ہے تو ثابت ہو کہ
 منہ دھونے ہی رافع حدث کا ہے پانی رافع نہیں اگر پانی ہوتا پہلے بھی رافع حدث ہوتا اور یہ خیال ان لوگوں کا
 محض جہالت ہے ورا ایسا ہی ہے جیسا کوئی یہ گمان کرے کہ حرکت قدرت منہ سے حاصل ہوتی ہے اور قدرت رافع
 سے اور وہ منہ سے جانا مگر یہ دونوں باتیں غلط ہیں بلکہ اصل یہ ہے کہ جب منہ سے حدث مرتفع ہو تو بالحقوں کا
 حدث بھی اس پانی سے جو بالحقوں سے ملا ہوا تھا مرتفع ہو اچھ منہ دھونے سے مرتفع نہیں ورنہ مانا کہ پانی نہیں

سے درجہ ترقی پانچواں وزیرین اور آسمان اور جوں کے پیر میں ہے کھیل نہیں بنیں نہ کوئی باغیچہ نہ بھید ہاں پر

بدلہ اور ہاتھ نہیں بدلا اور نہ کوئی چیز نئی ہوئی مگر شرط جو مفہوم دھنسی وہ ہو گئی اس لئے اس کا اثر بھی نہ ہو گیا پس مقدمات
کا معاوضہ ہونا قدرت ازل سے اسی طرح سمجھنا چاہیئے باوجودیکہ قدرت ازل قیامت اور مقدمات سبب حادثات ہیں
اور یہ قدر ایک جہاں کا نہ دستک عالم مکاشفات کے دروازے کی ہے اسی لئے ہم اس کو بھی چیز دیتے ہیں اس
لئے کہ ہمارا مقصود تو صرف توحید اور فعل کے طریق پر توجہ کرنا ہے کیونکہ فی کل بقیۃت میں کیا ہے اور وہی قبول خوف
اور جہاں ہے وہ اسی پر توکل و اعتماد کیا ہے جس قدر ہم نے اس کو سب توحیدوں کے مندرجہ میں
یا سری قسم کے توحید کے مندرجہ کا ایک قسطہ جاننا چاہیئے اس کا پورا بیان تو عذرت میں بھی نہ ہے اور ایسا ہے جیسے
کوئی تندر کے پانی کو قسطہ قسطہ کر کے سب اٹھا تا ہے۔ اور یہ تمام قسطہ کہ لا الہ الا اللہ کے مضمون میں داخل ہے
تو دیکھنا چاہیئے کہ یہ کلمہ زبان پر کتنی بلکا ہے اور اس کے لفظوں کے معنوں کا اعتقاد دل میں کتنی سہل ہے اور
اس کی حقیقت اور مغز علمائے اسخین کے نزدیک کتنی بڑی ہے اور دل کے نزدیک تو کیا ذکر ہے یہاں یہ
اعتقاد نہیں ہو سکتا ہے کہ توحید کے معنی تو یہ ہیں سوائے فی اسے تھانے کے کوئی فعل نہیں اور شرع سے افعال کا ثبوت
مبدلوں کے لئے پایا جاتا ہے اور دونوں آیتیں جیسے جو کہتے ہیں کہ اگر بندہ قائل ہوگا تو خدا نے تھانے کیسے
ہوگا تندر کے کو کس طرح کہہ گئے اور ایک ہی فعل کے دو فاعل ہوں یہ سمجھ میں نہیں آتا پس اس کا جواب یہ ہے کہ جب
فی فعل کے معنی ایک ہی لئے ہائیں تب البتہ یہی بات ہے کہ ایک فعل کے فاعل دو نہیں تصور ہوتے اور اگر
فاعل کے دو معنی ہوں اور لفظ مجمل ہو کہ دونوں پر ہو سکتا ہو تو کچھ دشوار نہیں مثلاً کہا کرتے ہیں کہ امیر نے فاعل
تھانے کی قتل کر دالا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جلا وطن مار دالا تو یہاں امیر اور اعتبار سے قائل کہہ سکتے ہیں اور
اتباع سے اسی طرح بندہ اپنے فعل کا اور اعتبار سے قائل ہے اور خدا نے تھانے اور اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے
فاعل ہونے کے یہ معنی ہیں کہ وہ فعل کا اپنی دو اختراع کرنے والا ہے اور بندہ کے فاعل ہونے کے یہ معنی ہیں کہ
بندہ وہ فاعل ہے جس میں قدرت پیدا ہوئی ہے اس کے کہہ کر خدا نے تھانے بندہ کی ارادہ پیدا کیا اور اس
سے پہلے علم پیدا کیا یعنی اتنا قدرت و ارادہ و حرکت کا قدرت سے تھانے تو ایسا ہے جیسے شرط کا ارتباط مشروط
ہو گیا ہے اور قدرت الہی سے اس طرح جس طرح معلوم کو ارتباط صفت سے اور موجود کا ایجاد کی ہوئی چیز سے توانا
ہے اور جو چیز کہ اس کو قدرت سے ارتباط ہوتا ہے تو فعل قدرت کو بھی فاعل کہہ دیتے ہیں خواہ کسی طرح کا ارتباط
جو مشروط ہو اور یہ دونوں کو فاعل اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ قتل دونوں کی قدرت سے ارتباط رکھتا ہے مگر
ارتباط و حرکت کا ہونا ہے سی واسطے قتل دونوں کا فعل کہنا ہے اسی طرح ارتباط و قدرت کا وہ دونوں
سے تعلق چاہیئے وہ اسی جو قتل اور قتل کے لئے خدا نے تھانے نے انحال کو قرآن مجید میں کبھی فرشتوں
کی موت ارادہ کی انہیں افعال کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے چنانچہ موت کے باب میں۔ ما دیسے قتل یتوفکم
موت و فرمایا یتوفی الانس حین موتہم و فرمایا یتوفیہم انکس و فرمایا یتوفیہم انکس و فرمایا یتوفیہم انکس

۱۲۔ انکھینا جب بائیں جب وفت جون کڈ رنہ کا سہ بھیل وچکسو تو جو بوتے ہوئے ۱۲۔

اور یہ امر کچھ غریب نہیں بلکہ استدلال کی راہیں مختلف ہیں بہت نامیب ایسے ہیں کہ انہوں نے موجودات کو دیکھ کر خدا کے
تھامے کو پہچانا ہے اور بہت سے عالموں نے اللہ تعالیٰ سے موجودات کو جاننا ہے پانچ جہنم کا برہنہ ہوا ہے کہ
میں نے اپنے رب کو اسی کی بدولت پہچانا اگر میرا یہ وردگار نہ ہوتا تو میں اس کو ہرگز نہ جانتا اور یہی مراد اصل آیت
میں ہے "سبحک بربیع" اللہ علیٰ کھ شہیہ و شہیدہ و اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کی صفت بیان
فرمائی کہ زندہ کرتے والا اور مارنے والا ہیں ہر گرجہ موت اور حیات کو دو فرشتوں کی طرف مومن رہا چنا ہے
حدیث شریف میں ہے کہ موت اور حیات کے دو فرشتے ہیں آپس میں مینا قرار کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زندہ
کو مرد کرتا ہوں اور حیات کے فرشتے نے کہا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں لہذا تم سے نے ان پر رخصتی بھیجی کہ تم
دونوں جس کام پر مقرر ہوئے وہ کئے جاؤ مارنے اور جاننے والے ہیں میرے سے ان کوئی مار دریا نہیں سکتا۔
ماصل یہ فعل کا استعمال کی طرح ہوتا ہے کہ سمجھو تو کچھ اس میں لانا قتل نہیں اور اسی واسطے آخرت قتل اللہ علیہ
سلمتے ہیں شخص کو خرماعت میں فرمایا رشتہ و ما یاخذہ من تم لا تنفک آئے کو اس شخص کی طرف منسوب فرمایا
حالانکہ خرماعت انسان کی طرف ایسی طرح نہیں آتا جیسے انسان اس کی طرف جاتا ہے اسی طرح جب ایک نامیب نے
کہا کہ میں خدا کے تعالیٰ کی طرف توبہ کرتا ہوں کہ مجھ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو آپ نے فرمایا تو اس شخص نے حق کو
ختمدار کے سے جان لیا اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص سب باتوں کو خدا سے تعالیٰ کی طرف ہی منسوب کرے وہ
ایسا محقق ہے کہ حق اور حقیقت کے قدر کو جانتا ہے اور جو شخص اس کے غیر کی طرف کچھ نسبت کرے وہ سب باتوں میں متغیر
وہ بنا کر بنا ہے ورمی نہ کے واسطے بھی ایک وجہ ہے جیسے کہ حقیقت کے سے ایک وجہ ہے۔ ورنہ ان کی واسطے حقیقت کے
نہ نہ کرنے والے کے لئے بنایا ہے مگر جو کہ اس نے خیال کیا کہ انسان بھی اپنی قدرت سے متغیر کرنا ہے اس نے
اس کو بھی فاعل اپنے کام کا کہہ دیا ورس اس کے فاعل کے کو معنی حقیقی سمجھ لیا ورمی کیا کہ اس فعل کی نسبت خدا سے تھا
کی طرف مبرا ہے جیسے قتل کی نسبت خدا کی طرف مبرا ہے۔ ورنہ ان کی طرف نسبت میں مبرا ہے تو خدا کے کو معلوم
ہوا کہ مبرا لکس ہے اور واسطے لفظ سے کہا کہ اگر لفظ فاعل تو ہے مخبر کے واسطے بنایا ہے تو فاعل سے لفظ خدا سے
تھیں کہ ہو کوئی نہیں پس حقیقی معنی خاص خدا کے واسطے ہے ورنہ مبرا ہے ورنہ مبرا ہے ورنہ مبرا ہے ورنہ مبرا ہے
تہ جو وضع لفظ نے لفظ بنایا تھا ورنہ مبرا کیا کہ مخبر کے واسطے لفظ کا کام صرف ... خدا کے واسطے کا ہے ورنہ جب کہ
حقیقی معنی بعض عرب کی زبان پر قصد یا اتفاق جاری ہو گئے تو آیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تہذیب فرمائی اور
ارشاد فرمایا کہ۔

بہت سچا شو جو شاعری سے بہا ہے قول بید کا ہے۔ شاعر

الاحسن منی ما خذ اللہ باطل و احسن نفیہ ما خذ اللہ باطل

جس کا ترجمہ یہ ہے

مہربانی بہت بڑی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تو کسی سے پاس نہ آتا تو یہ ہے پاس آتا۔

یہ دو وجوہات اور صرف ثانی کا غلبہ نہ ہو یا سہ اور سب قدر متوکل کو ان چاروں باتوں میں اختلاف ہو گا اس
 قدر اس کے اس پر اعتماد اور ایمان کی نسبت چاہیے اور چونکہ لوگوں کا اعتقاد ان تین قوی اور عینیت ہوتے ہیں یہ تین
 عینیت ہوتے ہیں سنی بہت سے فرقہ وارانہ فرقے کہ ان کے عقائد میں بھی فرق بہت ہے یہاں تک کہ
 توہمیت اس کی یقین کی پہنچ یا سہ جس میں ضعف نہ ہو مثلاً اگر کسی شخص کو کل باپ بہت ہے جو بہت کے بدل و مرا
 کے لئے بیٹے کے واسطے دوڑ پھرتا ہے تو اس پر سہ کہ بیٹے کو یقین کی مانی شہادت نہ دے کہ بیٹے کو پر ہوگا اور ایک
 شخصیت ان چاروں شخصیتوں میں سے قطعاً ہو جائے گی کی طرف اور خاص میں اس کی ہر بات میں شہادت ہے کسی کو اس
 کو سہ و یقین یا لوگوں سے منو اور سہ کہ ان کے شخص پر انحراف نہ ہو اور بہت بہت باتوں کے واسطے وہ یقینی ہے بلکہ
 حق کو باطل کو حق کرنے میں ایک صورت ہے سہی باندہ دین بہت ہے جب اس میں ال یہ تو ہے یہ یا انہی پر حق
 تھا کہ وہ پر توکل کرنے کو قیاس کرنا چاہیے بیٹے اگر آدمی کے دل میں کشتہ ہے اس کے لئے خدا کے سہ ہے کہ
 فی حق سہ نہ تھا کہ کوئی نہیں جیسا کہ ال کی طرف رجوع کی اس کے ساتھ ہی یہ بھی عقائد کہ سہ کہ خدا کو یہ
 بندوں کا ال تو یہ جانتا ہے اور ان کے کافی ہونے کے لئے قدرت کامل رکھتا ہے اور ان کی رحمت کامل اور
 حق بہت شامل سب بندوں پر ایک ایک و حاصل ہے خدا کی قدرت کے سہ ہر کوئی قدرت ہے اس کے علم سے سو
 کوئی سہ ہے اس کی مہارت و رحمت کے سو جو جو سہ کوئی اور رحمت و مہارت ہے تو اس صورت میں ہر ایک
 اس کا دل صرف خدا سے تھا کہ پر توکل کرے گا اور سہ کی طرف شکایت نہ کرے گا بلکہ جب کوئی حرکت یا قدرت
 کا ذکر کرے گا تو اپنے نفس کی حماقت و قدرت پر بھی مانع نہ کرے گا سہی و سہ کہ بیٹے شہادت کامل و حقوق
 احباب سے کے حول و قوت غنائی کی بہت ہے حوال سے ہر حرکت ہے اور قوت خدا مطلق ہے اگر
 آدمی اپنے نفس میں یہ حالت نہ پائے اس کے دو سبب ہیں یا تو یہ کہ ان چاروں باتوں میں سے کسی پر نہیں کم ہو گا یا
 ال بہت ہے اور صرف نامزدی اور ایمان و ال کے سبب کسی نامزد ہو کی کیونکہ عقل و شہادت ہر ایک ہر ایک ہے یہ
 یا کہ انسان نہیں ہوتا مگر وہیم کی تہمت و فرماں برداری سے ان پر بھی آتی ہوتی ہے جس کو فی نفس شہادت
 ہو اور اس سے کہہ دیا جائے کہ یہ تو ہر خدا کی صورت ہے تو اس کی صورت تہمت ہے اور ان سے قدرت ایسی
 کر سہ کی کہ نہ ہو اور ہوگی اور اگر عقل سے کہہ دے کہ سہی یا تو یہ یا تو یہ ہے پر یہ کہہ کر دینا بیٹے
 تو اس کی تہمت کو غفلت ہوگی کہ کہہ دینا ہے کہ یہ دو سہ اور باطل ہر ایک ہر ایک ہے
 اور نہ سہی کے کی راستہ جاری ہے جب اس کو نہ ہر ایک ہے اور نہ کہہ دے کہ یہ دو سہ اور باطل ہر ایک ہر ایک ہے
 یہ سہی کے کہہ دینا ہے کہ کہہ دے کہ سہی کے کہہ دے کہ سہی کے کہہ دے کہ سہی کے کہہ دے کہ سہی کے کہہ دے کہ
 اور سہی کے کہہ دے کہ کہہ دے کہ سہی کے کہہ دے کہ سہی کے کہہ دے کہ سہی کے کہہ دے کہ سہی کے کہہ دے کہ
 کہہ دے کہ سہی کے کہہ دے کہ سہی کے کہہ دے کہ سہی کے کہہ دے کہ سہی کے کہہ دے کہ سہی کے کہہ دے کہ

نصرت نہیں کرتی اور یہ دل میں ایک نامردی ہے اور ایک قسم کا ضعف ہے کہ جس سے آدمی کم خالی ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ ہر ایک میں ہوتا ہے یہی ضعف کبھی زیادہ ہو کر روگ ہو جاتا ہے حتیٰ کہ آدمی گھر میں بیچہ درویش کو خوب بند کر کے نہیں سوتا بہر حال توکل کے کامل ہونے کو دل اور یقین دونوں کی قوت چاہیئے انہیں دونوں کی قوت سے دل کو قرار اور اطمینان ہوتا ہے دل میں قرار اور چیز ہے اور یقین دوسری چیز بہت یقین ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ اطمینان نہیں ہوتا جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حال میں مذکور ہے کہ قبل اولاد میں قال لی وکن لی طمئن قلبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ زندہ کرنا میت معین کا رکھ دے تاکہ میرے خیال میں جم جائے اس واسطے کہ نفس تابع خیال کا ہوتا ہے اور اسی سے اس کا اطمینان ہوتا ہے اور یقین متبادل دل میں نہیں ہوتا جیسے کہ باب ملت و مذہب مثلاً یہودی و نصرانی کو اپنے یہودی ہوتے اور نصرا نیت پر اطمینان ہے مگر رفتہ رفتہ آخر کو درجہ نفس مطمئنہ کا پاتا ہے شروع میں ہرگز نہیں پاتا اور بعضے مطمئن ... ایسے ہیں کہ ان یقین نہیں ہوتا مگر یقین دونوں ہیں سے کسی نوع میں صرف غلبہ ظن اور من مای بات پر چلتے ہیں۔ ان کے لئے دعا ہے کہ ان کو ہدایت جو سبب یقین کا ہے پہنچ چکی مگر وہ اس سے منحرف رہتے ہیں غرض یہ کہ نامردی اور جرات سرشت میں داخل ہیں ان کے ہوتے ہوئے یقین مقید نہیں ہوتا تو محسوس ہوا کہ یہ بھی ایک سبب مخالف توکل ہے جیسے کہ جباروں غصہ منوں پر یقین کم ہونا ایک سبب ہے اور جب یہ اسباب معنی یقین و اطمینان وغیرہ سبب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اندر اندر پر اعتماد حاصل ہو جاتا ہے روایت ہے کہ خود بیت میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص کسی اپنے جیسے انسان پر توکل کرے وہ ملعون ہے اور ایک حدیث شریف میں ... وارو ہے کہ جو شخص بندوں سے عزت چاہے اس کو خدا تعالیٰ سے ذلیل کرتا ہے اور جب تم کو معنی توکل کے معلوم ہوئے اور وہ حالت جس کا نام توکل ہے جان چکے تو بجا نہ چاہیئے کہ اس حالت کے قوت و ضعف کی مدد سے تین درجے ہیں پہلا درجہ تو وہ ہے جو تم نے ابھی ذکر کیا کہ نامردی کا توکل اور اعتدال و کفالت و عنایت الہی پر ایسا ہو جیسا اعتماد موکل کو ذلیل پر ہوتا ہے دوسرا درجہ جو اس سے قوی ہے وہ یہ ہے کہ دل توکل کا خدا تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہو جیسا بچے کا دل ہل پر ہوتا ہے کہ وہ سوئے ماں کے اور کسی کو نہیں پہچانتا ورسوا اس کے اور سے داد فرما د نہیں کرتا اسی پر اعتماد کرتا ہے اور گرا اس کو دیکھتا ہے تو دامن سے لپٹ جاتا ہے ورنہ نہیں چھوڑتا اور اگر اس کے پیچھے کوئی یا ست اس پر پیش آتی ہے تو وہ دل مال کو ہی پکارتا ہے اور اول اس کے دل میں اسی کا دھیان آتا ہے کیونکہ اس کا خٹکا نہ مال تک ہی ہے اور اس کو مال کی شفقت اور قبیل و کافی ہونے کا یسا یقین ہے جو خالی ایک قسم کے اور اس سے نہیں جتنی تمیز اس کو حاصل ہے اس سے اسی کو سمجھتا ہو جتنا ہے اور یوں گمان ہے کہ یہ امر طبعی ہو اس بہت سے ٹکڑے

طرح مذکور کیا تو سہ جہاں نہیں کیا کیوں نہیں لیکن اس واسطے کہ تسکین ہو میرے دل کو ۱۲ ص ۱۲ عینی در مضن و در بونیم در حبیب

سمٹنا بالضرورت زردی اسے گا مگر یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اسی طرح دل کا بالکل حرکت و قدرت کی طرف سے سمٹ جانا اور ان کو سزا انداز کرنا اور اسباب ظاہری پر التفات نہ کرنا ہمیشہ نہیں رہتا اور دوسرے درجے کا رشتہ اسباب جیسے زردی بخار و دے کی کہ وہ کبھی ایک دو روز ٹھہر جاتی اور زیادہ نہیں ٹھہرتی اور درجہ اول کا دورہ مثلاً اسی بیمار کی زردی کے ہے جس کا مرض یک گیا جو اس کا ہمیشہ رہتا کبھی دشوار نہیں نہ جاتا رہتا کچھ بعید سے پاتی رہا یہ کہ تندرست کو کچھ علاقہ اور تندرست اسباب ظاہری کے ساتھ ان مقامات میں رہتا ہے یا نہیں پس تیسرے مقام میں تو دوسرے سے تندرست نہیں رہتی جب تک کہ حالت مذکورہ باقی رہتی ہے بلکہ اس حالت والہ حیرتوں کی طرح رہتا ہے اور دوسرے مقام میں اور کچھ تندرست نہیں ہوتی مگر خدا سے نجات سے فریاد کرتی اور دعا سوال سے اسی کی طرف التنا کرتی رہتی ہے جیسے لڑکا اپنی ماں سے صرف علاقہ رکھتا ہے در مقام اول میں نہ تندرست رہتا ہو دہوتی ہے نہ اختیار مگر بعض تندرست جاتی رہتی ہیں جیسے موکل اپنے وکیل پر اعتماد کر کے بعض تندرست جو غیر وکیل سے متعلق ہوں نہیں کرتا مگر جو تندرست کہ اس کا وکیل بتاتا ہے یا اپنے آپ کو اس کی مادت و تجربہ سے معلوم ہے اس کو کرتا ہے مثلاً وکیل نے کہا کہ جب تو موجود ہوگا جب ہی میں مقدمے میں لب کشائی کروں گا۔ تو موکل خواہ اپنی حاضری کی تندرست کرے گا اور یہ امر خلاف تامل نہیں یعنی اس میں یہ بات نہیں کہ وکیل سے مخوف ہو کر صرف اپنی قدر یا عزت کی تندرست پر اٹھتا رہتا ہے حجت میں اعتماد کیا ہو بلکہ توکل کی تمامی میں سے ہے کہ جو کچھ وکیل اس کے لئے مناسب جان کر کہہ دے وہی عمل میں لائے اگر اس پر متوکل نہ ہوتا اور اس کی بات پر اعتماد نہ کرتا کچھ وکیل اس کے لئے مناسب جان کر تو اس کے کہنے سے کہوں حاضر ہوتا اور جو امر کہ مادت سے وکیل کے معلوم ہو اس کی مثال یہ ہے کہ مثلاً موکل کو معادوم ہے کہ میرا وکیل طرف ثانی سے بدون دقت و پریشانی لڑتا تو اس کا توکل جب پورا ہوگا وکیل کی عادت ہوتے کے بعد اسی کے موجب کار بند ہو اور دستاویز کاٹے جانا داخل تندرست رہے اگر ان میں سے کسی کو چھوڑ دے گا تو اس کے توکل میں نقصان نہ ہوگا تو ان دونوں کی تندیروں کی بجائے وری کیسے توکل میں باعث نقصان ہو سکتی ہے یا وکیل کے اشارے کے بموجب خود حاضر ہونا یا اس کی مادت سے وائف ہو کر دستاویز کا ساتھ رکھنا اور پھر اس کی حجت اور کلام طرف ثانی سے مچھ کر سننا بعض اوقات مقام دوم اور سوم پر پہنچتا دینا ہے یعنی رو بکاری کے وقت مہموت سارا جاتا ہے کہ دیکھیے کیا ہو وہ اپنی حول و قوت پر کچھ غم نہ نہیں کرتا اس پر اعتنا و صرف اسی وقت تک کہ چلا آیا اور دستاویز لے آیا اور اب وہ وقت پہنچا کہ اس میں صرف نفس کا اتینان و اعتنا و وکیل ہی ہی پر رہ گیا اور ان بات کا انتظام کہ میرے حق میں کیا ہو یا اگر اس بات کو سوچو تو تمام اعتراض توکل کے باب میں ختم ہوتے ہیں درمجموعہ کہ توکل کی کچھ شرط نہیں کہ آدمی سب تندیروں کا کام چھوڑ دے کوئی تندیروں کا کام کرنے ہی نہ پائے توکل کے ساتھ کوئی درست ہی نہیں بلکہ جائز ہونا بعض کا اور ناجائز ہونا بعض امور کا توکل میں تشبیل کے ساتھ ہے اعمال توکل میں مختصر یہ اس کا مذکور ہوگا یہاں سے یہی معلوم ہوگا کہ اگر توکل مثلاً وکیل سے یا اس کی مادت کی واقفیت سے خود حاضر ہو یا دستاویز ساتھ لے لے تو یہ امر غلط نہیں اس واسطے کہ اسے یہ تو معلوم ہے کہ اگر وکیل نہ ہوتا تو میرا نا دستاویز نہ ہے کا راز و راز دوسری

میں جو تشریحیں سببتیں کا ذکر فرمایا تو سرسری کا ذکر بھی ان کے لئے فرمایا جس سے سرسری موصوفہ متشکب غیب متعین اور حجب اسباب عین کی نوبت آتی تو اور کچھ نہیں بیان کیا صرف کھائے پینے دیکھنے اور نکاح کی لذت نسل مبعوض و پانی اور سایہ اور درختوں اور عورتوں کے بیان فرمایا اور ظاہر ہے کہ یہ لذت تو ہمیشہ بہائم کو بھی رہتی ہیں جیسے کہاں لذت بہائم اور کہاں وہ سلطنت قائم اور جو اسباب انہیں ہیں رہنا و انہیں جاننا۔
بہین تفاوت و از کی ست تا کجا

گراں لذت کی کچھ قدر ہوتی تو بہائم کو نہ ملتی و نہ فرشتوں سے محروم نہ کئے جاتے نہ ان کو حجب بہائم سے ہوتا ہوتا بہائم کو یہ بھی کچھ معیشت باغیوں میں پھرتے ہیں پانی کے چشموں کی و درختوں کی ہمارے دیکھنے میں نہایت کی غذا کے ہیں شرو و وہ ہیں حقیقتاں ہوتی ہیں بت ذلویہ سب لذتیں ملے اور اشرف اور اسباب کے ان لوگوں ہیں کہ اہل کمالات کے نزدیک فرشتوں کے احوال پر ان کو ترجیح ہو و وہ یہ جانتے ہیں کہ جیسے فرشتے قرب الہی سے توش رہتے ہیں جیسے ہم نے ان کو بہائم کی طرح ان لذتوں میں مبتلا ہوں یہ کہاں ہو سکتا ہے مثلاً اگر کسی شخص کو اختیار دیا جائے کہ وہ ہم کو لذت و جہ اہل علیہ اسلام کے درجے میں مودا و ثواب دے گا و وہ فرشتے کے درجے پر کیسے اختیار کرے گا و یہ بھی غائب ہے کہ جو چیز کسی کے مناسب ہوتی ہے وہ اسی کی طرف کھینچتی ہے مثلاً جس کا میلان کشش و ذی کی طرف بہ نسبت ثواب کے زیادہ ہوگا وہ اپنے جوہر کی و ست کشش و ذی کے ساتھ مشابہت ہوگا یعنی اس پر وہی پیشہ زیادہ چسب کا ایک حرکت میں کسی کا میلان لذت بہائم کی طرف بہ نسبت لذت دلائم کے زیادہ ہوگا وہ بہائم کا مشابہت زیادہ ہوگا ایسے ہی لوگوں کے ان میں خدا نے تعالیٰ فرمایا ہے کہ اوست کا اندام میں ہم انسان ان لوگوں کو نسل اس واسطے دیا کہ ان کو ہم سے تشبہ کرے و نہ ملائکہ کا نہیں وہ تو اس سے بیزار اور انسان میں توقوت اس کے صاحب کی ہے پس جو شخص کسی کے نسل کرنے پر ترقی در ہو اور نہ کرے وہی شک مذمت کے لئے زیادہ شایان ہے اور عاجز کی نسبت کر کرہ بہ نسبت زیادہ ہے و یہ کہ وہ نہ کہ حملہ معترضہ کے طور پر آگئے اس واسطے ہم اس شخص کی طرف پھر رجوع کرتے ہیں کہ ہم نے کہہ لیا کہ اللہ اور احوال و انوار الہیہ کے گھر چلے اور جو کوئی ان کو بدول مشاہد کے لئے کہے کہ یہ تو حال متعبر نہیں یہاں اگر کوئی کہے کہ انوار الہیہ ہند میں صرف دو چیزوں کی نسبت خدا نے تعالیٰ کی طرف سے پس اگر کوئی یوں کہے کہ آسمان و زمین اور خدا نے تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اس کو یہ جواب دے کہ انوار کے برابر ہے یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا جواب اتنا نہیں اس کے لئے کہ اس بقدر وجہ جواب کی چیز کے جواب اور یہاں دونوں میں کچھ مساوات نہیں لیکن ان کوئی تولد و موت کو مجاز نہیں کہ وہ ان کو بڑا تو کیا جسم میں آسمان و زمین پر سے ان کوئی برائی کسی کی جانی چاہیے جیسے اہل کفر کہ ان کو بڑا یا چھوٹا

۱۔ جیسے ان لوگوں پر سوئے ہوئے سے بے نیکی دیئے ان پر یہ دوسرے کے سامنے۔

۲۔ وہ جیسے چوپائے بلکہ ان سے زیادہ بے راہ ۱۲۔

ہر ایک شے بات بہت کم زمین و آسمان کی طرف سے نہیں بہت دور دونوں کی اسے تھامنے کی پیدائش سے میں
 گزرتا ہے قوت کا معاملہ یہاں مشکل ہے کہ متزلزل اور ہلکا نہ رہے اور بہت سی باتیں ہیں جو دعویٰ اپنی باریک بینی اور عقل
 و رائے کا درہال کی کھال کے لئے بہت سب سے ہیں وہاں میں سے معلوم ہو کہ یہ دونوں بڑی ہلکے اور خطرے
 کی نگہ اور غفلت کی بنا پر نکلے لوگ اس میں سے بہت بڑے کراہتے ہیں ایک مٹا ہوا کیا حال نہ کہ یہ تو حیدر
 میں شرک ہے اور سوائے خدا کے کسی دوسرے کو شریک نہیں سمجھنا انا پس جو شخص اس گمراہی کو خدا تعالیٰ کی توفیق
 سے ملے کرتا ہے اس کا رتبہ عالی اور درجہ بلند ہوتا ہے اور وہی نامہ لاجول دلائل و براہین سے کی توفیق کرتا ہے اور
 ہم یہ بخند آئے ہیں کہ تو حیدر میں وہی گھٹیاں بڑی ہیں ایک دیکھنا آسمان اور زمین اور آفتاب اور چاند ستارے
 اور ہر اور مہینہ اور تمام جمادات کا ہر ہر کسے نہ جاننا کہ ان کے اختیار کا اور یہ دونوں میں سے بڑا اور بڑا خطرہ درگاہ کہ ہر تو حیدر
 ہے اور اسی واسطے اس کے کا جواب بڑا ہے یعنی جواب اس مشاہدے کا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسے حاصل اس سبب نظر یہ کہ
 یہ ہوا کہ توکل کا یہ حال ہے کہ اپنی حول و قوت سے بھروسہ نہ کرنا اور اسے توکل کرنا اور اسے توکل کی تعمیل میں یہ
 بات ناظرین پر واضح ہوگی۔

توکل اور مشائخ

ایہ ذکر اس واسطے کیا گیا ہے کہ معلوم ہو جائے کہ جو کچھ کسی نے فرمایا
 اور سب بڑی اس نظر میں بیٹھ کر توکل کے تین درجوں میں شامل ہے اور
 ہر ایک قول میں بعض حالات کا ذکر دیا گیا ہے چنانچہ مودی ہے کہ ابو موسیٰ وہابی فرماتے ہیں کہ میں نے ابو یزید
 بسطامی سے پوچھا کہ توکل کیا چیز ہے انہوں نے فرمایا کہ تمہارا قول اسباب میں کیا ہے میں نے کہا ہاں سب ساقی تو بیوں
 کہتے ہیں کہ اگر بالفرض سائبہ در کچھ آدمی کو دبا ہے اور بائیں سے گھبریں تو اس سے بائیں میں کچھ جنبش نہ ہوا انہوں نے
 فرمایا کہ ہاں اسی کے قریب ہے مگر بائیں گراں جنت بہشت میں بڑے مزے ڈالتے ہوں اور دوزخ میں
 عذاب میں گرفتار ہوں اور توکل دل ان دونوں میں تمیز کرے تو بالکل توکل سے باہر ہو جائے گا۔ پس حضرت
 موسیٰ کا قول تو سب سے بہتر حال توکل کا یعنی مسیر مشام بیان فرماتے ہیں اور حضرت ابو یزید کا قول مشہور
 اتوا غلام پر ہے جو اصل توکل ہے یعنی حکمت اپنی اور یہ کہ جو کچھ خدا کے تھامنے سے کیا وہی ہونا چاہیے۔ اصل حال
 و حکمت کے ہی اندر ہے اہل جنت اور دوزخ میں کچھ فرق نہیں اور یہ ظلم نہایت ناخوش ہے اور اس سے بڑا کمرانہ
 تقدیر ہے حضرت ابو یزید بکرا علی مقامات اور افسانہ درجہ سے کہ کچھ فرمایا کرتے تھے توکل کے مقام اول
 میں یہ شخص نہ نہیں کہ سنا ہوں سے نہ اتر کر کے کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق سے نہ میں ان کی راہیں بند کی تھیں اگر
 توکل کے حالات یہ فصل ہوں تو آپ کیوں کرتے لیکن تو حکمت سے کہ آپ سے صرف پاؤں سے سائبہ کے بل بند کر دیے
 ہوں و رہا میں خیر نہ آیا ہو یا صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس انہیں کا گزند نہ ماننا سب جان کر ایسا کہ ہولنے
 دے نہ کیا ہو اور توکل ہاں کے اس تغیر سے ہوتا ہے تو فاس ایسے شمع کے سے ہو غرض اس طرح کی تاویلات کو گناہ
 ہے مگر تمہارے کہیں گے کہ اس جیسی باتیں تو اس سے زیادہ غلط ہیں توکل کی نہیں کیونکہ بائیں کا خیر یا بیوں کے داخل خوف ہے

اور توکل کا حق یہ ہے کہ اس سے ڈرے جس نے سناپوں کو مسلط کیا ہے کیونکہ سناپوں کی حرکت و قدرت بہت
خدا کے لئے تناسل کے کچھ نہیں پس اگر احترام کر کے تو تکیہ اپنی تدبیر اور حول اور قوت پر نہ کرے بلکہ خالقِ حول و قوت
پر کرے اور حضرت ذوالنون مصری سے جو توکل کو پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ علیحدہ ہونا اور باب سے قطع کرنا، سبب
سے توکل ہے، رہا باب سے علیحدہ ہونا تو اشارہ ظلم توحید کی طرف ہے اور قطع سبب سے مراد اشارہ اول کی طرف ہے
اس میں حال کی نسبت صریح لفظ کوئی نہیں گو ضمیمہ حال کی تعریف پائی جاتی ہے پھر لوگوں نے سنا کہ پوچھا کہ اگر
زیادہ فرمائیے آپ نے فرمایا کہ نفس کا ڈان مجبوری میں اور غارت کرنا مجبوری سے اس میں اشارہ حول و قوت
سے قطع ہونے کی طرف ہے فقط اور حمد و نثار سے جو حال توکل کا پوچھا تو فرمایا کہ اگر آدمی کے پاس دس ہزار درہم
ہوں اور ایک وائیک ہو قرض تو اس باب سے نڈر نہ رہے کہ مریدان کا اور یہ قرض گردن پر رہے گا اور اگر دس ہزار
درہم قرض ہوں اور اس کے ادائے لئے کچھ ترکہ پاس نہ ہو تو خدا کے لئے سے اس کے دکر سے کاٹا، مہجہ ہو اور اس
قول میں اشارہ صریح و قدرت الہی پر بیان ناسے کا ہے اور یہ کہ مقدوریت کے ساتھ اسباب فہم کے ہو اور
اسباب خفیم ہیں اور حضرت ابو عبید اللہ قرظی سے کسی سے توکل کا حال پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میرا حال میں خدا کے لئے سے
سے متعلق رہنا۔ سائل نے پوچھا کہ اور کچھ فرمائیے آپ نے فرمایا کہ جو سبب کہ دوسرے سبب کی طرف موصول ہو
اس کو چھوڑ دینا اور محض خدا کے لئے ہی کو کفیل سمجھنا تو اول قبلہ توفیقوں متقاضیوں کو کام ہے اور دوسرے
اشارہ خاص مقام ثلث کی طرف ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے توکل کیا تھا کہ حریب تھمت جبرائیل علیہ
السلام نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کو کچھ حاجت ہے آپ نے فرمایا ہے کہ مگر تمہاری طرف نہیں کیونکہ
حضرت جبرائیل علیہ السلام کی درخواست کا آپ کی حفاظت کے لئے ایک سبب تھا جو غرضی دوسرے سبب کے
طرف تھا آپ نے اس کو اس اعتماد سے ترک کر دیا کہ اگر خدا کے لئے تو منظور ہوگا تو جبرائیل علیہ السلام کو
حفاظت کے لئے مسخر فرمائے گا یعنی مقول اس کام کو وہی ہوگا اور یہ حال مہجہ کا ہوتا ہے جو اپنے نفس سے
باعث خدا کے لئے سے جہنم ہو اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ دیکھ اس حال کا وجود بہت کم اور
مشکل ہے اور دوم بشرط وجود اور بھی زیادہ مشکل اور حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ توکل درجہ اول کا نام ہے
اضطراب بدون سکون کے اور سکون بدون اضطراب کے اس سے انکی مراد باہتمام مافی ہے یعنی سکون بہ اضطراب
سے توفیق حاصل ہے کہ دل کا سکون و اعتماد و کفیل پر جو تردد ہو اور اضطراب بل سکون سے یہ اشارہ ہے کہ اپنی مقدریت و
فہم و اس کے سامنے ہو جیسے رزق کا پتہ ہر دن سے دل کی طرف مضطرب رہتا ہے اور اس کے دل کی کمال شغف و توجہ
ہو تا ہے اور ابوالولی ذوق کہنے میں کہ توکل تین درجہ رکھتا ہے اول توکل چہ تسلیم پھر غرضی پس ثلث توکل تہنہ سے کہ
وعدہ سے پر سائن ہو باہتمام و تسلیم و اس کے ساتھ پرانی کتابت کرتا ہے اور تقویٰ وال اس کے حکم پر رہتی ہو، پس
اس قول میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ توکل کا دیکھنا جتنا اس شخص کے جس کو دیکھتا ہے و بات مختلف رکھتا ہے

پس علم تو اسل ہی ہے اور وعدہ اس کا تابع ہے اور حکم و عہد کے پیچھے ہوتا ہے اور نہ ہا متوکل کے دل پر ان میں سے کسی نہ کسی کو حاشہ غالب رہتا ہے وراثت کے قول تو توکل کے باب میں اور بھی بہت ہیں مگر ان کے لکھنے سے قول ہی ہوتا ہے اس لئے نقل کرنے سے کچھ نہ ہو نہیں اس کی تفسیر مال جو کچھ تھی واثق کاف بیان کر دی گئی وہی نافع بھی ہے۔

وامتنع ہو کہ علم مورث مال کا ہوتا ہے اور مال مورث ائمال کا ورجسوں کو یہ گمان ہے کہ توکل متوکل اور گواہ کے اعمال

اس کے یہ معنی ہیں کہ نہ بدن سے کوئی کام کرے نہ دل سے کوئی تہریر در زمین پر پھٹے کڑے کی طرح یا گوشت کے بوقدر سے کی مثال پڑا رہے اور یہ گمان جابلوں کا ہے اسی لئے کہ یہ امر شرعاً حرم ہے وشرع میں تحریف منوہین کی مذکور ہے تو کیسے ہو سکتی ہے کہ جو مہر حرم ہے اس کے کرنے سے کوئی تہنق بل تدفیل مل جائے اس لئے ہم اس کی تحقیق لکھتے ہیں اور مروقی اس بات میں جو کچھ ہے حق کو کسی وجود پر جلوہ گر کرتے ہیں اصل یہ ہے کہ توکل کی تاثیر بندے کے کام میں معلوم ہوتی ہے جب اس کا مقصود علم ہو اور بندہ جو اپنے اختیار سے کچھ کرتا ہے تو اس کی کوشش چار غرضوں کے لئے ہوتی ہے اول حاصل کرنا کسی نفع میرزا جو اپنے پاس نہ ہو جیسے اس کا حاصل کرنا دوم تصانت ہی شہادت نفع کی جیسے ذریعہ کرنا سوم کسی ایذا سے کوئی نفع کرنا مثلاً ورنہ ہو یا تھوہ چور وغیرہ کو نہ چاہا م جو مصیبت اپنے اوپر آگئی ہو اس کو دور کرنا آدمی کی

کوشش ان چاروں اقسام سے ہے پہلی ہم شرط توکل کی در اس کے درجہ ان چاروں طرک کے ائمال میں نہ اول شرح چار غرضوں میں لکھتے ہیں اول نفع جو کہ حاصل کرنے میں ہی سبب سے کہ نفع چیز آدمی تک پہنچتی ہے وہاں تقسم کے ہیں اول تو وہ جو اسباب غیبی ہیں دوم وہ جو غیب میں قابل اعتماد کے ہے سوم وہ بھی کہ ان پر نفس کو اعتماد کامل اور اعتماد نہیں تقسم اول جو غیبی اسباب ہیں وہ وہ ہیں کہ ان کے ساتھ مصیبت خدائے تعالیٰ کے حکم و مشیت سے وابستہ ہیں اور ہمیشہ اس کے طرک ہوتا ہے اس کے خلاف نہیں ہوتا مثلاً جب آدمی کے سامنے کھانا رکھا ہو ہو اور وہ بھوکا بھی ہو مگر اس پر ہاتھ نہ بڑھائے اور کہے کہ میں تو متوکل ہوں ورتوکل کی شرط ہے کہ کچھ کام نہ کرے ہاتھ نہ بڑھانا بھی ایک کام ہے اور پھر کھاتے کہ اتوں سے چاہنا اور دوسری چیزوں کو چھوڑنا اور نہ چھوڑنا بھی ایک کام ہے تو اس تقسم کی باتیں توکل میں داخل نہیں اس کو جنون

کہتے ہیں اس واسطے کہ اس کے لئے تعالیٰ نے یہ اسباب ہی بنا دیئے ہیں کبھی ان کے خلاف نہیں ہوتا تو ان سے دست برداری کس طرح ہو سکتی ہے مثلاً کوئی شخص اس کا مقصد رہے کہ خدائے تعالیٰ اس کا پیٹ بدو نہ کھانا کھائے پھر نہ باروتی میں حرکت پیدا کر دے کہ نور دمنہ میں جلی آئے یا کسی فرشتے کو مسح کر دے کہ وہ کھانا پاب کر دے میں رکھ دے تو وہ شخص خدائے تعالیٰ کی مروت سے جو اس سے خلق میں باری کر رکھی ہے ناواقف ہے اسی طرح اگر کوئی زمین کو چھو تو جو سے نہیں وراسباب کی طمع کرے کہ شدت اس لئے اس میں غمہ کائے گا اور بیت نہ ڈان پڑے یا کوئی اپنی زوجہ سے اور لاد کا محو ہاں بدو نہ صحبت ہو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو ایسی باتیں سب بدو نہ ہیں ایسی جگہ ترک عمل کا نام توکل نہیں بلکہ توکل کا حال اور علم سے ہونا چاہیئے یعنی علم تو اس بات کا ہونا ہے کہ تھکا کے تھکے ہو یا تھکا اور غفلت اور توختہ اور حرکت کو پیدا کیا اور کب نا اور پانی دینا اسی کا کام ہے

اور حال یہ ہو کہ سکون قلبی اور اعتماد خدا سے اتنی سی کہ فعل پر ہوتے باخفا اور غدا پر اور واقع میں بھی باختر اعتماد کیسے کیا جائے
 کہ بعض اوقات نور آشکاب ہو جاتا ہے کبھی فالج مار جاتا ہے اسی طرح قوت پر بھی اعتماد نہیں ہو سکتا کیونکہ آدمی کو کثرت
 ایسا صد مرتبہ پیش آتا ہے کہ اس وقت غفلت بانی رہتی اور قوت حرکت زانی ہو جاتی ہے ورکھانے کے موجود ہونے پر بھی غفلت رہ
 نہیں ہو سکتی کہ بعض اوقات کوئی زبردست اس وجہ سے کہ یا کوئی سائب وغیرہ آجاتا ہے تو آدمی کو ناچھوڑ کر محبت کہ
 باتا ہے غریبہ انداز میں جب اس غرت کے اعتماد پیدا ہوتے ہیں اور ان کا کوئی طاعت بھر غفلت یزدی کے نہیں
 تو اسی پر آدمی کو خوشنم ہونا اور اعتماد کرنا نمایان ہو جاتا ہے آدمی کا حال اور علم اس طرح پر ہو تو چاہیے کہ باختر اعتماد سے کہ متوال
 ہی رہے کہ دوسری قسم اسباب کی رہ میں جو پیشی نہیں مگر غائب یہ ہے کہ مہلکات بدون اس کے غائب ہونے یا اگر غافل
 ہونے میں تو ہمیشہ دشواری سے حاصل ہوتے ہیں مثلاً کوئی شخص شہروں اور قلعوں سے جدا ہو کر ایسے جگہوں میں سفید
 کرے کہ میں نے ان کی آمد و رفت بہت شاندار ہو اور ایسی راہ میں تو مشہور ہوتے ہیں نہ سے تو بہت زیادہ لوگوں میں نہ رہیں بلکہ جگہوں
 میں تو مشہور لینا ماحظ ہے اول کے لوگوں کا دستور و سنت ہے اور اس سے توکل نہیں جاتا بلکہ اعتماد غفلت ہی پر ہوتا ہے اور
 جیسا کہ پہلے بیان ہوا لیکن اگر کوئی زائد سے تو بابت ہے و یہ رتبہ مقامات توکل میں سے بہت بڑھ کر ہے اور چاہیے ہیں جہت یہ کہ
 خوش کا دستور غائب اگر کوئی کہے کہ تو مشہور نہ لینے سے تو اپنی جان کو ملکوت میں ڈالنا ہے جو مشہور مانا جائے تو اس سے توکل ہو
 یہ ہے کہ یہ صورت حرم ہو جانے سے دو وجہ سے توکل ممکن ہے اول یہ کہ کسی شخص نے اپنے نفس پر ریاضت و محبت و
 کہہ کے عادت ایک بہتر یا اس سے کم و بیش کی بھوک برداشت کرے کی ڈالی ہو اس طرح کہ برداشت کر سکی اس مدت
 تک بدون تک دلی اور پریشانی خاطر و دشواری ذکر الہی کر سکے دوسرے یہ کہ گھاس اور ساگ دیکھ کر کھڑے کر کے گریہوں
 مشہور ہوں کی تو غائب ہی ہے کہ ہر جگہ میں جہل میں کوئی نہ کوئی آدمی مل جائے یا کسی گاؤں و رستی میں کڑے ہو گا کہ سال بھر
 ایسا مل جائے گا جس سے وقت مل جائے و اپنے نفس پر مجاہد کر کے زندہ رہے مجاہد زنا توکل کی اصل سے و خوشی و
 کے توکل کے اور لوگوں کا سی پر اعتماد تھا و اس کی دلیل یہ ہے کہ تو اس پہلے ساتھ سونی اور متفرق و رسی و رڈ و پکی ضرور
 رکھتے تھے و فراتے تھے کہ اس سے توکل میں غفل نہیں اور اس کی وجہ قیامت کو معلوم تھا کہ جگہوں میں پانی و پتھر و موت نہیں ہے
 لیکن خدا کے تھانے کی عادت نہیں کہ یہاں سے کے واسطے پانی کنویں میں سے بدون ڈول رسی اور کو چپ رہتا ہے
 اور جہل میں اکثر ڈول رسی نہیں ملتی گھاس پتی بہت ملتی ہے اور پانی کی ضرورت مقرر میں کئی بار وضو کے لئے وہ پہلے کے
 واسطے جوتی ہے کیونکہ مسافر جہت کی حرمت کے بارے پانی سے صبر نہیں کر سکتا تو کھانے سے صبر کر سکتا ہے جس طرح
 آپ کے پاس کڑا ایک ہی کپڑا رہتا تھا تو اگر جہل میں کپڑا پھٹتا تو وہاں سونی مقرر تھا کہاں در بدون سے نہ ہوتی تھی
 نہیں نہ جنگلی میں کوئی ایسی چیز جوتی مقرر تھا تو اگر جہل میں کپڑا پھٹتا تو وہاں سونی مقرر تھا کہاں در بدون سے نہ ہوتی تھی
 میں اپنی نیت سے بڑا مطلب ایسا ہی ہو جیسا کہ چاروں سونی مقرر تھا ڈول رسی سے ہے تو اس سے توکل قسم کا جوتی
 سمجھتا ہے جیسے دیکھتا ہے اس لئے کہ ان میں اختلاف ہے جو سکے ہیں کہ مثلاً کہ نہ پختہ یا کوئی دوسرے آدمی پھر دے دے یا کوئی
 پر کوئی پانی پائے و اصل یہ ہے کہ پہلی قسم میں توکل نہیں کہ نہ چاہیے یا نہ چاہیے تو چاہیے اس لئے کہ دونوں چیزیں

عباسؑ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ہر ایک چیز میں آپس میں اختلاف کیا ہے مگر رزق اور موت میں سب کا اتفاق ہے کہ ہر خدا تعالیٰ کے کوئی رازق اور مارتے والا نہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو کو کتنا حق نیکندہ رزق کم کی زبان اس قدر خصاص و متروحات بدعاتہ الجبال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پرندوں کی صرف دیکھو کہ وہ نہ کھیتی کرتے ہیں نہ خرمن اور ذخیرہ کرتے ہیں مگر خدا تعالیٰ ان کو برابر ہر روز رزق دیتا ہے اور اگر تم یہ کہو کہ ہمارے پیٹ بڑے ہیں تو چوپاؤں کو دیکھو کہ ان کے لئے خدا تعالیٰ نے رزق کے واسطے اس خالق کو کیسے مقرر کر دیا ہے اور ابو جہر سوسی کہتے ہیں کہ متوکلوں کا رزق بدون ان کی مشقت کے لوگوں کے ہاتھوں پر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ ان کو بلا ترو دیتا ہے۔ اور لوگ اسی کی فکر میں لگے رہتے ہیں رزق کے واسطے رنج اٹھاتے ہیں اور بعض کا ہر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب اپنے رزق کو رزق دیتا ہے مگر بعض ذلت کے ساتھ کھاتے ہیں مثلاً بیب، نگہ اور بعض مشقت اور انتشار سے کھاتے ہیں۔ جیسے تاجر اور بعض جان کھپانے سے جیسے کاریگر اور بعض عزت سے جیسے سو فیہ کہ حاکم کے پاس گئے در پناہ رزق کے لئے آئے۔ اور میانہ کو کچھ نہ سمجھا تیسرے قسم وہ اسباب میں کہ ان سے مسبب پر ہوتا ہے وہی بات ہے کہ کچھ کا اعتبار نہیں جیسے بڑی باریک باریک تدبیر کی تحصیل مال میں کرنی کچھ ضروری نہیں کہ جو تدبیریں جس طرح کرے تو ویسا ہی ہو۔ میں آگے اور اس قسم کے کرنے سے بالکل دور بات توکل سے لکل جاتا ہے اور تمام آدمی اسی میں مبتلا ہیں۔ مال مباح کے مال کرنے کے لئے بیسوں چیلے باریک نکالتے رہتے ہیں در مال شہے کا لینا یا ایسے طریق سے مال کا پیدا کرنا جس میں شہہ ہو تو بطریق اولیٰ توکل کو باطل کرتا ہے کیونکہ وہ تو نہایت درجے کا گستاخاں ہے اور اسباب پر توکل کرنا ہے اور اس قسم کے اسباب کو حصول سے مفید کی طرف وہ نسبت ہے جو منہز اور فال اور داغ دینے کو ایذا دہندہ چیز کے دور کرنے کی طرف ہے۔ اسی لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متوکلین کا وصف ان شیا کے نہ کرتے کو تو فرمایا۔ مگر یہ نہیں فرمایا کہ متوکل کسب معیشت مال نہیں کرتے اور شہروں میں نہیں رہتے اور کسی سے کچھ نہیں لیتے بلکہ فرمایا کہ یہ سب امور کرنے میں اور تیسری قسم کے اسباب ہیں جس سے غنا و مسبب کے حاصل ہونے کا نہیں اتنے ہیں کہ ان کا شمار نہیں ہوتا۔ حضرت سہل توکل کے باب میں فرماتے ہیں کہ تدبیر کا ترک کرنا توکل ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کو پیدا کیا اور ان کو اسے نفس سے محجوب نہیں رکھا ان کا تہاب نہ کی تدبیر کی ہوتی ہے ظاہری اسباب اور غائب ان کی تدبیر سے لگا کر اسباب بیب کہتے ہیں کہ ان میں سورج و تدبیر کی ضرورت ہوتی ہے ظاہری اسباب میں ہیں ہوتی اس تقریر سے معلوم ہوتا ہے کہ اسباب بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے تعلق سے توکل سے آدمی خارج ہو جائے اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کرنے سے خارج نہیں ہوتا اور اس دوسری کی دو قسمیں ہیں ایک اسباب یقینی اور دوسرے نفعی اسباب یقینی کے کرنے سے توکل سے خارج نہیں ہوتا بشرطیکہ حال توکل درمم موجود ہو یعنی تکیہ نہ ہو۔ مسبب اسباب پر ہوا پس اسباب یقینی میں توکل

نہ کرتے نہ توکل کر دیتا ہے توکل کا حق ہے توکل کو ایسی روزی دے جیسے پرند کو دین سے کہ صبح کو بھوکا کھتا ہے اور شام کو شکم مریں سو کر جاتا ہے اور تنہا کی دعا سے پہاڑ تل جاتیں۔ اس کی سند پیشتر مذکور ہے مگر میں نے ازلت بدعاتہ الجبال و خلق میں فرمایا توکل کو ایسی تدبیر سے بدعاتہ جیسے پرند کو دین سے کہ صبح کو بھوکا کھتا ہے اور شام کو شکم مریں سو کر جاتا ہے اور تنہا کی دعا سے پہاڑ تل جاتیں۔ اس کی سند پیشتر مذکور ہے مگر میں نے ازلت بدعاتہ الجبال و خلق میں فرمایا توکل کو ایسی تدبیر سے بدعاتہ جیسے پرند کو دین سے کہ صبح کو بھوکا کھتا ہے اور شام کو شکم مریں سو کر جاتا ہے اور تنہا کی دعا سے پہاڑ تل جاتیں۔ اس کی سند پیشتر مذکور ہے مگر میں نے ازلت بدعاتہ الجبال و خلق میں فرمایا

کوئی در کام بند ہو جائے تو اس پر رنجی رہے۔ دل کی لمانیت بان نہ ہو نہ دل میں نہ شرب رہے۔ بلکہ دل کو قرار جیسے پہلے تھا۔
 ویسا ہی رہے۔ کیونکہ دستور کی بات ہے کہ جس کا دل کسی چیز سے وابستہ نہیں ہوتا، اس کے ہاتھ رہنے سے بھی اس کا دل
 منظر نہیں ہوتا، اور ہو کسی چیز کے جانے سے بے قرار ہوتا ہے۔ تو وہ اس چیز سے نہیں پاتا ہے۔ بشرطہ بنایا کہ وہ تھکے پھر
 ن کو چھوڑ دیا اس لیے کہ بھوئی نے ان کو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے پتہ رزقی پر مددیر کا مختار کرنے سے کی ہے۔
 تو وہ نہ کہ اگر خدا سے تعالیٰ تم کو بہرا اور نہ خدا کر دے تب رزق کس پر ہو گا۔ اس وقت سے کہ اس کے دل میں تاثیر کی سبب ذر
 چر نہ بنانے کے دسے ڈالے اور چھوڑ دیا اور بعض کہتے ہیں کہ جب وہ چر نہ بنانے میں شکست نہا ہو گئے۔ اور وہ اس وقت
 سے کہ چھوڑ دیا اور جس کہتے ہیں کہ اپنے عیال کے مرنے کے بجا رہے۔ جیسے حضرت منیر اور مکی کے پاس کی اس
 دینا رہتے۔ ان سے توجہ کیا کرتے جب ان کا انتقال ہو تو ان کو دفن دیا۔ اس کوئی کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں۔
 ادنیٰ کے پاس ہذا عمت تو ہو اور اس کے ساتھ اس ہستی نہ ہو۔ حالانکہ اس کو وہ دیکھتا ہے کہ کسب بدوں ہذا عمت نہیں اس
 نا جو ب یہ ہے کہ اس کی صورت یہ ہے کہ یوں جانتے کہ بن لوگوں کو خود سے تھکے بدوں ہذا عمت روزی دیتا ہے۔ وہ بھی
 بہت ہیں اور ایسے بھی بہت ہیں نہ ان کی ہذا عمت بہت تھی۔ مگر پوری ہو گئی اور جانی۔ یہی وہ بدوں میں نفع نہ ہونے
 تعالیٰ میرے ساتھ وہی سلوک کرے گا تو اس کے نزدیک میرے حق میں بہتر ہو گا۔ گروہ میری غایت کر دے گا۔ تو اس کے نزدیک
 اس میں جو بہتری ہے۔ شاید اگر اس رہتا تو جو جب فساد دین کا ہوتا۔ بڑا خدا ہے تو ان کا حمان ہو کر دین کے بگاڑ سے بچ رہا اور
 غایت غافل ہے کہ آدمی جو کس سے مر جائے تو چاہیے کہ غفلت کرے کہ جو کس سے مرنا آخرت میں میرے حق میں مفید ہے کیونکہ غفلت
 قل نے بدوں کسی اختیار کے میری طرف سے یہ بائیں میرے واسطے تجویز فرمائی ہے۔ تو میری بہتری ہی میں ہے۔ بہت سے بدوں میں
 غفلت کر گیا تو اس کے نزدیک وجود ہذا عمت کا درجہ ابر بر ہے۔ حالانکہ شریف میں ہے بندہ رست کو کسی مرگہ مور تجارت میں
 سے تھک کر رہا ہے اور وہ کام ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کو کرے تو اس کی بزدلی ہو۔ پس شرف سے نفع اس کی طرف عرش کے پڑے نظر کرتا
 ہے اور اس کو کام سے باز رکھتا ہے۔ تو جس کو وہ شخص نہایت ٹھیکس و نڈر ہونا چاہیے۔ اسے ہر کام میں درجہ دہانی کی بازگشتی
 لیتا ہے کہ میں نے کس کا منہ دیکھا تھا۔ اس نے میرے پر مصیبت مان مان لکیر ہر طرف کیست بہت ہے کہ مدد نمانی نے اس پر کشتی
 اور اسی جہت سے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے چھ پر وہ نہیں خوب میں غنی رہا۔ یہ فقر میں دیکھتا کہ معلوم نہیں کہ تو انکوئی و فقیری میں
 سے میرے حق میں کون سی بہتر ہے۔ در جو شخص ن مور پشیا کاں نہ رکھتا ہو اس۔ کہہ تو کل نہ ہو سکے گا۔ اس جہت سے حضرت ابوسعید
 دہانی نے قادیان بنی الجاری سے فرمایا کہ مجھ کو ہر مقام سے بہرہ ہے۔ مگر حضرت تو کل کہ اس کی وجہ میں سے نہیں سونگھی پس باوجود پینے بلند قدر
 ہونے کے ایسا فرماتے ہیں کہ مجھ کو تو کل نہیں ملے یہ نہیں فرمایا کہ اس کا حق میں نہیں درجہ بان کی مرید ہوئی کہ حق در جو کل کا حق نہیں ہوا
 اور جب تک کہ بیان اس بات پر پکا نہ ہو کہ خدا کے تدبیر سے سو کوئی نہ ملے۔ کہ کوئی رازق در جو چھ وہ بند کے پر مقرر کرتا ہے۔
 خواہ فقر ہو یا غنا موت ہو یا عین اس کے حق میں وہی بہتر ہے بہت سے اس بات کے جس کی بنا پر تمنا کرے تب تک اس کو کل بھی کامل نہ
 ہو گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تو کل کی بنان امور پر میں کے قوی ہو جیسے موتی سے جیسے گزرا۔ اور ایسا ہی اس اور متعلقہ دین کا کل

بکاؤ نہیں ہے جب لوگوں نے زیادہ شریک تو کیا کہ یہ نوٹ ہی بنان حال کے واسطے ہے۔ اس کو ایک سہ ماہی کی عورت سے
 پریم بھی ہے وہ نوٹ ہی بنان کے پاس اس کی گئی۔ ورنہ سے قصہ بیان کیا گیا اور کہتے ہیں کہ زمانہ گزشتہ میں ایک شخص اپنے
 سفر میں ایک سہ ماہی لے گیا اور کتا تھا کہ اس کو رکھ لوں گا۔ تو سر جاؤں گا۔ اشتہار نے اس پر ایک فرشتہ کو مقرر کر دیا۔ وہ فرمایا
 کہ اگر یہ شخص روٹی کھائے تو اسے اور رزق پہنچانا اور اگر نہ کھائے تو ہم اس کے سوا اور کچھ نہ دیں گے وہ شخص روٹی اپنے ساتھ لے
 رہا یہاں تک کہ مر گیا اور نہ کھائی اور ابو سعید خدری زبنتے ہیں کہ میں ایک جنگل میں بدوی زاد راہ کے گیا۔ اور فاقے برفا تو پورا اور سے
 ایک منزل نظر پڑی اس کو دیکھ کر میں خوش ہوا کہ اب پہنچ گیا پھر دل میں سوچا کہ میں نے غیر ترک کیا۔ اور قہم کھائی کہ اس کا دل
 میں نہ جاؤں گا۔ جب تک کہ مجھ کو کوئی نہ لے جائے۔ میں نے اپنے لیے ریت میں ایک گڑھا کھودا اور پانی جسم میں میں نے
 تک پہنچا دیا۔ آدھی رات کو وہاں کے لوگوں نے ایک بلند آواز سنی کہ اسے بستی دلو ایک شہر ہے وہی نے اپنے پیٹ کو اٹھا لیا
 یہ قہم کیا ہے اس کی خبر وہاں سے کچھ لوگ آئے اور مجھ کو کہا کہ وہاں میں نے گئے اور روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عمر کے دربار میں
 پہنچا رہتا اس کو ایک روز ناگاہ آواز آئی کہ اسے شخص تو نے حیرت عمر کے لئے کی تھی یہ ندا کے لئے جا کر کہم اشتہار سیکھ وہ قہم کو عمر کے دربار سے
 سہ ماہی پر واکرے گا وہ شخص اٹھ کر چلا گیا اور اس کا پتہ نہ چلا یہاں تک کہ حضرت عمر نے اس کو ڈھونڈھوایا معلوم ہوا کہ اس نے کو شہر نشینی
 اختیار کی اور عبادت میں لگا گیا حضرت عمر اس کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ ہر ادل تم کو دیکھتے تو بہت چاہتا تھا کہ وہ جو ہوئی نہ ہو
 ہم سے نہیں لگتے اس سے جواب دیا کہ میں نے قرآن پڑھا اس سے مجھ کو عمر اور اب عمر منب سے بلے پروا کر دیا حضرت عمر نے فرمایا کہ تم سے
 مجید میں کیا دیکھی اس نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا وہی اسے دقت کم دم وعدہ دن تب میں نے سوچا کہ میری رزق تو کجا میں نے اس میں اس کو زین
 پر ڈھونڈھنا ہوں حضرت عمر نے پڑ سے دیکھا کہ تم سے کہتے ہو۔ پھر پکارا متورق کہ اس شخص کے پاس اگر کھینچا کرتے رہے ہو تو پھر اس کی کھینچ کر
 ایک سال میں نہ چلیا رہیں یہ بتاؤ کہ کیا ایک کنوئیں یا گڑھا میرے نقش نے مجھ سے کھرا کی کہ فریاد کرنی چاہیے مگر میں نے کہا کہ مجھ سے
 ہرگز فریاد نہ کروں گا اس نے کہا کہ وہ شخص اس کنوئیں پر آئے وراپک نے دوسرے سے کہا کہ وہ اس کنوئیں کا منہ بند کر دیں کہ اس
 اس میں گرنے پر نہ کہہ کہہ بانس اور چٹائی لائے اور اس کا منہ بند کر دیا۔ میں نے ارادہ کیا کہ چیخوں مگر دل میں سوچا کہ جس سے
 چیخ کر کہوں گا وہ تو ان شخصوں کے قریب تر ہے۔ اس لئے چیخا ہو رہا اسی اثنا میں ایک گھڑی کے بعد کوئی چہرہ آئی وہ
 کنوئیں کا منہ کھول کر اپنے پاؤں کنوئیں میں لٹکائے اور گنگائی سوز میں پھر کو کہا کہ مجھ کو پیٹ جا میں اس کی آواز سے
 مطلب سمجھ گیا وہ پیٹ گیا اس سے بہر نکالیں نے دیکھا کہ وہ درندہ بے وہ مجھ کو چپوڑ کر چلا گیا اس وقت مردش میں سے
 میرے گوش ہوش میں یہ ندا کی اسے ابو حمزہ دیکھ کر خوب ہوا کہ ہم نے مجھ کو رست سے بند لیا ہوتا ہی چاہیہ جو مسدود
 وہاں سے نہ تھا کہ کچھ اشتہار پڑھتے جانتے ہیں کا ترجمہ یہ ہے نظم۔

چو حال بر تو عین نیست فی رشم ز خسیہ
 بی زشت و بد دست و رک زشت و دگر
 غیاں بدست من نیک در آمدی بنش

ز شرم عشق مرا شرم بازداشت ولی
 گو نہ میر من ز شرم خویش آوردی
 بغیب جوہ نمودی چنانکہ پست درم

لئے اور یہاں سے کہ رنہ کی بھاری اور پوچھتہ سے وہ دیکھا ہے

نہیں بلکہ جھوک پر مدت تک صبر کرنے کا ہادی ہوتا اور اگر کبھی اتفاقاً رزق میں تاخیر ہو جائے تو موت پر راضی ہو جاتا توکل سے اور شہروں اور قصبوں میں رہتا اور ایسے جنگلوں میں رہتا جن میں کچھ نہ کچھ ساگ پات وغیرہ میسر ہو بٹکا کا سامان ہے مگر کچھ مخمور می می تکلیف دہتی ہے کیونکہ ہمیشہ ساگ پات پر گزر کر کرنی بدون صبر کے ممکن نہیں اور شہروں میں رہ کر توکل کرنا بہ نسبت جنگل کے توکل کے حصول اسباب کے لئے بقا کے لئے زیادہ اچھا ہے حالانکہ سبب اسباب یہی ہیں مگر یہ کہ وہ ان اسباب کو کچھ شکر نہیں کیا اور ایسے اسباب کی طرف بھٹک پڑے جو ان سے بہتر ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا ہونا ضعیف اور حرص زیادہ درد دنیا میں تکلیف دہا ہے پر صبر کرنا آخرت کے نفع کے لئے قلیل اور سودن اور طول اہل کے باعث نامردی دلوں پر غالب ہے اور جو شخص اہل کے آسمان و زمین کے اسرار میں غور کرے اس کو یقیناً معلوم ہو جائے کہ خدا نے ان سے اتنا مالک اور حکومت کا ایسا کر رکھا ہے کہ ہر سے اسے اس کا رزق عیدہ نہیں ہو سکتا مگر وہ تروندہ کرے اس سے کہ ہر تروندہ سے عاجز ہے اس کو بھی تو رزق ملتا ہے دیکھو پچھ اپنی ماں کے پیٹ میں تروندہ سے عاجز ہے تو خدا نے تعالٰی نے اس کی ناف کیسی طرح ماں کی ناف سے مل دی کہ ماں کی غذا سے بچ بچا کر مال کے ذریعے سے بچے کے پیٹ میں رزق جاتا ہے اس میں نہ کی کچھ تدبیر نہیں پھر جب وہاں کے پیٹ سے جدا ہوا تو مال پر محبت اور شفقت ایسی ڈال دی گئی کہ وہ خود بخود اس کی منگول رزق سے اور اس تکفل میں وہ مجبور رہتا ہے اس لئے کہ خدا نے تعالٰی نے اس کے دل میں آتش محبت کو دیا کہ وہ ہر رکھتا ہے پھر تو کچھ شے کے دامن نہیں ہوتے جن سے کھانا چھائے تو اس کی غذا اور دھند مقرر کی جس میں چھانے کی حاجت ہی نہ ہو غرض یہی پچھ اپنے رزق کی نرمی کے باعث خدا نے کثیف کا متحمل نہ تھا اس چہرے سے جدا ہوتے ہی پستان و در سے لیلیف شیر اس کے پیٹے مندرجہ جت جاری کر دیا جھان میں پچھ بچے کی تدبیر ہوئی یا مال نے کچھ سامان کیا پھر جب ایسی عمر کو پہنچی کہ خدا نے کثیف اس کو مرنے پر ڈالے تب اس کو دانت اور کھلیاں اور ڈڑھیں چاہنے کے لئے اکائیں و رجب بڑا ہوا اور چھنے پھر نے لگا۔ اور اپنے سے ضروریات آپ سے پوری کرنے لگا تو اس کے لئے سامان علم سکھنے اور طریق آخرت کے چلنے کا آسان کر دیا اب بالغ ہونے کے بعد نامردی کرنی عین جہالت ہے اس واسطے کہ بالغ ہونے کے کچھ اسباب معیشت کم نہیں ہوئے بلکہ زیادہ ہو گئے ہیں اول کا سہ پر قیاد نہ تھا اب قدرت ہو گئی تو ایک ہی قدرت کتنی بڑھ گئی۔ یاں پہلے شفقت کرنے والا ہی پر ایک شخص تھا جسے مال باپ اور اس کی شفقت قیاس میں بہت تھی ایک دن میں ایک مرتبہ یاد و مرتبہ کھانا پڑتا تھا اور اس کا کھانا اس وجہ سے تھا کہ خدا نے اس کے لئے اس پر محبت اور شفقت کو مسلک کر دیا تھا اب اللہ تعالٰی نے شفقت و محبت و رزق ترس تمام مسلمانوں پر نہ تمام شہروں پر پھیل دی یہاں تک کہ جو کوئی ان میں سے کسی محتاج کو دیکھتا ہے تو اس کا دل بھر رہا ہے اور اس کے دل پر ترس کے لگتا ہے اور دل میں شوق اس کی حاجت روانی کا کھٹتا ہے تو پہلے تو ایک ہی مشفق خلق اب تو ہر سے زیادہ مشفق ہو گئے اور پہلے سے ان کی شفقت نہ ہونے کا یہ باعث تھا کہ وہ اس کو اپنے مال باپ کی شفقت و رزق کی محبت میں دیکھتے تھے اب ایک مشفق خلق اس کے لئے موجود ہے اس کو حاجت کیا ہے اور اگر فہم دیکھتے تو یہ شک خدا کے لئے ایک شخص یا کئی شخصوں کے دل میں رحم و ترس و اتنا تھا کہ اس کو اپنے مال پر کٹا لٹ کر تھک جاتا ہے اب تک رزق کے مومنوں میں کہیں نہیں سنا گیا کہ کوئی شہر جھوک سے مر گیا ہو یا وجودیکہ وہ کچھ تروندہ نہیں کرتا اور نہ اس کا کوئی قبیلہ خاص ہوتا ہے مگر ہندو

میں کی کثافت بندہ پیچہ اس شفقت کے فرماتا ہے جس کو اس نے بندوں کے دلوں میں پیدا کر دی ہے پھر سربالغ ہوئے
 سکے بعد اس کو روزی کی نگرانی معلوم کیوں ہوتی ہے۔ مگر کہیں کہیں نہ ہوتی حالانکہ پہلے تو ایک ہی مشفق خدا ہے ہر روز
 ہو گئے درہم چند میں کی شفقت توئی تیرے دکانی تیرے مگر ایک ہی غنی اور شفقت بہت سے لوگوں کی گواہی دیتی ہے مگر
 اندک اندک خلیے شود کے مضمون کے بموجب سب کی شفقت کر اتنی ہو جاتی ہے جس سے غریب نعل جائے بہت
 سے پیچہ ایسے ہیں کہ اندھا کے لئے نہ کو ایسا حال عنایت فرمادیا ہے مال دلوں کو بھی میسر نہیں تو جس قدر شفقت میں
 لوگوں کی کمی ہے اس کی مکافات کی کثرت سے ہو جاتی ہے ہر شب مشہور و معروف کی ماحولی ایک آدمی کی ہر شب ہر مال
 نعمت بیکار ضرورت میں نہ مل سکتا ہے خوب ... کہ اسے کسی شے سے ملنے لگتا ہے۔

آپچہ تو مشنہ نامی نشود بیشش و کم

بہل بود تہ جہون سعی تو از ہر رزق

اب اگر کوئی کہے آدمی پیچہ کی تو اس جہت سے کثافت ہے کہ اس کو روزی کہیں کی بہت سے عجز تصور کر سکتے ہیں مگر جو شخص اس
 کی سکتا ہو اس کی طرف کوئی التفات نہیں کرتا اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں ہمارے اپنے واسطے کیوں نہیں کہتا تو اس کے جواب
 میں کہتے ہیں کہ اگر وہ شخص بے کار و کاہل ہو تو لوگ سچ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو کیا چاہیے اس کے حق میں توکل کے کیا معنی توکل
 تو ایک مقام دین کے مقامات میں سے ہے اور اس سے استقامت خدا تعالیٰ کے لئے ہو رہتے کے لئے
 کی جاتی ہے بے کار و کاہل سے یہ نسبت اور اگر وہ شخص مشغول بند کسی مہم پر ہے تو اس کے لئے درہم ہر روزت پر ہر روزت کرتا ہو
 تو ایسے کو کوئی خدمت نہیں کرتا کہ تم نہیں کہتا تیرے ورثہ میں تو بیکفایت کی دیں بلکہ اس کے مشغول ہوتا ہوتے ہی لوگوں کے
 دلوں میں اس کی محبت ایسی جم جاتی ہے کہ اس کی ضروریات کے خود منکشف ہونے میں صرف اس کے لئے ہی سہارا ہے کہ درویش
 نہ کرے درویشوں کے درمیان میں سے بھل و پھل پڑ جائے آج تک کسی نے نہ سنا ہو گا کہ جو نامہ و عابد کہ شہر میں رو کر تمام وقت
 مشغول بند ہوا ہو وہ فی حق سے مر مر ہو اور یہ کہیں ایسا کوئی سنے بلکہ اس طرح کا شخص چاہے تو اور بہت سے لوگوں کو
 صرف اپنے یا سے کھل سکتا ہے اس لئے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لئے صرف ہو رہتا ہے لہذا اس کا ہونا ہوتا ہے
 و جہر مشغول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور اس کے لئے دلوں کو ایسا مسخر کرتا ہے
 جیسے مال کے مال کے لئے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے لئے اور اس کے لئے ان دونوں کے رہنے والوں کیواسے
 کوئی بنیاد نہ ہو جس سے اس کا مشاہدہ کرتا ہے وہ مدبر پر ایمان لے کر اس کے ساتھ مشغول ہوتا ہے و سبب اس کے مدبری
 پر نہ کرتا ہے نہ سبب پر ایمان نہ لے لیا اس لئے کہ اس کے ساتھ مشغول ہو اس کو ملوے تیرے و رفوہ اور لباس
 و خور و شراب ساری ہمیشہ خواہ مخواہ کرے کو جس وقت اس کے سبب کچھ مل جائے مگر ایسا انتہی کم کیا ہے کہ جو شخص مشغول عبادت ہو اس کو
 ہنسنے میں بولے ڈیسا گ پخت کھائے کو خور و مل جائے و نہ سبب یہ ہے کہ اس سے زیادہ ملے بلکہ قدر حاجت سے زیادہ ہی
 ملتا ہے پس یہ جو شخص توکل کو چھوڑتا ہے تو صرف اس جہت سے کہ اس کا نفس ہمیشہ اس لئے ورمزہ اڑے کہ رعب
 و رعب اس در لطیف مذاہن کھائے کا مال ہے اور یہ باتیں راہ خیرت میں سے نہیں اور نہ بدون تردد میسر ہوں ورا کثر تردد

سے بھی نہیں مانتیں بہت کم اور شاد و ناز حاصل ہوتی ہیں اور شاد و ناز میں کبھی بے ترو و بی ل باقی ہیں تو جس شخص کی چشم بصیرت کھلی ہوئی ہے اس کے نزدیک سعی و تہجد کا اثر ضعیف ہے اسی واسطے یہاں تک کہ تہجد و تہجد پر مستعد نہیں ہوتا بلکہ ملک و ملکوت کے مدبر پر اطمینان کرتا ہے جس نے ایسا انتظام خلق کر رکھا ہے کہ اس کے بندوں میں سے کسی بندہ کا رزق نہ رہ نہیں جاتا نہ اپنے رزق سے کوئی بندہ جدا ہوا اگرچہ شاد و ناز بھی تاخیر کر جاتا ہے اور جو مرہبت ہن کم ہوتا ہے اور تہجد و تہجد کے ساتھ بھی کبھی تاخیر ہو جایا کرتی ہے پس جب اس شخص پر یہ باتیں منکشف ہوں گی اور اس کے ہاں دل پر وقت اور نفس میں شگاف بھی ہوگی تو اس کا مزہ وہ ہوگا جو حسن بصری فرشتے ہیں کہ میرا دل یوں چاہتا ہے کہ تمام بندے کے رہنے والے میرے خیال میں ہوں یعنی سب کا کھانا میرے ذمے ہو اور ایک ایک دانہ ایک ایک ٹکڑی کو ملتا ہو اور وہ مجھ پر رزق نہیں کہ اگر آسمان تلمیذ کا ہو جائے ورنہ زمین رائگ کی اور میں اپنے رزق کا ہتمام کروں تو اپنے گمان میں میں مشترک ہوں پس جب باتوں کو تم نے سمجھ لیا تو معلوم کریا ہوگا کہ توکل ایک تمام کے جس کے معنی فی نفسہ سمجھ میں آتے ہیں اور اس پر پہنچا جیسے شخص کو جو اپنے پراجہ تہاد کر کے ممکن ہے اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ جو شخص منکر حاصل توکل کا اور اس کے امکان کا ہے اس کا شمار ہر جہات سے ہے اسے عزیزان و دونوں باتوں کے اندر اس جمع نہ کرے ذوق کی راہ سے اس مقام کے وجود سے بھی مفلس رہے ورنہ تو ممکن التفاد کرتے سے بھی مفلس رہے ایسا نہ ہونا چاہیے اب سمجھ کر چاہیے کہ مکتور سے سے پر قناعت کر دے ہر اوقات کو مقدار پر راضی ہو وہ تجھ کو ضرور دیکھے گا اگرچہ تو اس سے بھاگے ورا کر تو ایسا کرے گا تو خداوند کریم تیرا رزق تیرے پاس ایسے کر کے ہاتھوں پر بچھو دے گا کہ تجھ کو گمان بھی نہ ہو اور جب تو تقویٰ پر توکل میں مشغول ہوگا تو تجھ پر سے مہر رقی ان آیت کا معلوم کرے گا کہ **وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ** مگر خداوند کریم مشکل اس بات کا نہیں کہ رزق میں مرتبہ اور لذت نہ دے ہی دے بلکہ اسی کی کائنات اس رزق کی جتنی سے ہمیشہ زندگی رہے یہ رزق بہت شخص کو جو ضامن کے ساتھ لگا رہے اسی پر ایمان رکھنے والا کرتا ہے اس لیے کہ جو اس باب خلیہ رزق کے قائلے تناقی کے منہ میں ہوتی ہیں وہ اس کی نسبت بہت زیادہ ہیں جو خلق کو معلوم ہیں بلکہ رزق کے آسنے کی راہیں بے شمار ہیں ان کو کوئی تہذیب نہیں کہتا بلکہ یہ تو زمین ہی پر ہے اور محبوب آسمان پر حبیب کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ** اور آسمان کے اسرار کی کسی کو اطلاع نہیں اور اسی وجہ سے جب ایک جا عت حضرت جبریل کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ سے فرمایا کہ تم کیا دعاؤں کرتے ہو؟ کہا ہم رزق دہندہ سے ملنے کے لیے فرمایا اگر تم کو اس کی جگہ معلوم ہو کہ کہاں سے تو تلاش کرو انہوں نے عرض کیا کہ ہم خدا سے مانگتے ہیں آپ نے فرمایا اگر تم یہ جانو کہ وہ تم کو قبول فرمائے گا تو اسکو یاد دلاؤ انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہم کو یہ بتائیں کہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ تجھے کیسے توکل کرنا شک ہے و خل ہے نہوں سے معنی کیا کہ پھر کیا کریں؟ فرمایا کہ تہجد و تہجد پر مستعد نہ رہا کرتے ہیں کہ میں جس جگہ میں تھا انھیں کو بہت جھوک کر میرے نفس پر یہ بات غائب ہوتی کہ خدا سے دعا کی ہے کہ اس کی درگاہ سے کرواں مگر میں نے کہا کہ یہ فعلی منہ مگر ان کی نہیں تہ نفس نے زور دیا کہ خدا سے دعا کی ہے کہ اس کی درگاہ سے صبر کا سوال کر دے میں نے

اسے اور جو کوئی دیتا ہے خدا سے وہ کر دے اس کا رزق اور مذہبی دے اس کو جہاں سے اس کی خیال نہ ہو سکتا اور آسمان میں ہر روزی کے اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا ہے

اس دعا کا قصد کیا تو ایک ہفتے کے بعد کہ پکارا اور یہ کہ نصیب

گمنام کرتا ہے ہم سے قریب ہونے کا

سوال تنگی میں کرتا ہے صبر کا گویا !

قریب بہت سے زیادہ تباہ ہو گئے

نہ دیکھتے ہیں ہم میں کوئی تباہ ہو گئے

تم نے سب سمجھ لیا ہو کہ کہ جس شخص کا رزق دور دوری ہو اور باطن پر غصہ ہو اور نہ رشتہ داروں کے انتقام پر ہوتا
مستحب ہو تو وہ ہمیشہ مطمئن اور خدائے تعالیٰ پر اعتقاد رکھنے اور سب سے گارہ سے لیکھ میں کا بدتر حال مرنے سے ورنہ کسی طرح اس کو
آنے سے نہ رکے گی جیسے اور لوگوں پر جس کو لعینت نہیں آئے گی اس کا اصل یہ کہ تو کی کا دل یہ ہے کہ سب سے غفلت ہو
اور خدائے تعالیٰ کی طرف سے جس رزق کی ضمانت کر لی ہے۔ اس کا پہنچانا اور اس کے جو نقصان دہنیوں کے رزق پہنچانے کا سبب
سے بنا رکھا ہے۔ اور اس کی ضمانت کی ہے وہ اپنی ضمانت میں سچ ہے جس کو تیرے بڑے منظور ہو تو غفلت کر کے دیکھ لے کہ اس کا رزق
بے شک سچا ہے ایسی ایسی جگہ سے رزق عیب پہنچا دے گا کہ کسی کے دھم و دنیا میں نہ ہوں مگر وہ اپنے توکل میں سبب کی طرف
تا کہ نہ ہو بلکہ تاک سبب۔ سبب ہی کی ہو جیسے کہ یہ تمام کا توکل نہیں کرتے ہیں بلکہ کاتب کے دل کا رزق ہے جو اصل حرکت
قلم کی ہے اور چونکہ محرک دل ایک ہی ہے وہ نہیں چاہتے کہ اس کے سوا کسی اور کی طرف سے غفلت بندے کا ہو اور یہ شرط توکل کی اس
لیے ہے جو جنگل میں بدوں زچہ پاتا ہے شواہد ہوں میں کہ نہ ہوتا ہے مگر توکل نہیں عبد دست و رزق میں شواہد ہیں سبب و وہ ان دست میں
ایک دفعہ کسی طرح کے کھانے پر کہ لذیذ نہ ہو ورنہ ایک توکل کپڑے پر جو مناسب و بندہ اس کے ہے غفلت کر کے اس قدر اس کو ہمیشہ
ایسی جگہ سے پہنچ جائے گا جہاں سے اس کو گناہ بھی نہ ہو بلکہ اس کا گناہ پہنچے گا پس ایسے شخص کو توکل چھوڑنا اور رزق کا اٹھا کر نہ ہوتا
غفلت و غفلت کی بات ہے اس لیے کہ کوئی گناہ دینی شہروں میں باورشہ کر کے تو اس کو انما ذریعہ رزق کا نہیں بلکہ عالم و بدیہت کہ
اس کا مشورہ نہ ہو ذریعہ ہے پس دیندار کہ ہوتا رزق نہ ہوتا ہے۔ اور خدا کو وہ نہیں پر لیا کہ نہ ہو تو غفلت شریعت و رزق قائل
رزق میں کے ساتھ بہت سے رزق کے ساتھ ہوں کو توکل کو توکل کے ساتھ نہ ہوں ورنہ پنی مافی کا کھول کر ہوتا ہے
و جب اس عالم کی شان کے شایان ہے جو دنیا پر ہم عمل پر چلتا ہے۔ اور یہ باتیں میں کہ نہیں کہینہ کہ فکر ہمیشہ باطن کی سیرت
مانع ہوتی ہے تو ایسے شخص کو سداک میں مشغول ہونا اور ان لوگوں سے بچنا جو اپنی دہش سے خدائے تعالیٰ کا تقرب پاتے ہیں
بہتر ہے اس واسطے کہ اس صورت میں فکر ہمیشہ سے غفلت رہے کی اور شدت دہنی ہی کے لیے ہو رہے گا ورنہ دینے
و کے کوئی سبب نہیں پر عین و مدد کا رہو گا۔ اور جو شخص خدائے تعالیٰ کی عادت سے جاری پر نظر کرے تو جان لے کہ رزق
مقرر مسلمان کے نہیں ہو کرنا ورنہ کسی واسطے بعض بادشاہان غلام سے کسی حکیم سے سوال کیا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ
جنت حق رزق دیے جاتے ہیں ورنہ ان محروم رہتے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ صانع نے یہ چاہا کہ لوگ ہم کو پہنچائیں
اس لیے کہ اگر عاقل کو رزق ملتا ورنہ حق محروم رہتا تو لوگوں کو یہی نہ ہوتا کہ عاقل کو عقل سے رزق دیا ہے۔ سبب کہ
اس کے بعد اس معاملہ نظر آیا تو جان لے کہ رزق کوئی اور سبب ہے۔ جو اس سبب سے ہی ہیں ان کا کچھ اعتبار نہیں شیخ محمد بن
شیراز کی فرماتے ہیں۔

نہا وں تنگ تر و رزق ہر روزی

اگر رزق بدانش بر فزودی

فاترہ: متوکلین کے احوال جو اسباب کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں ان کی مثال میں واضح ہو کہ ختم کی مثال، مذ کے ساتھ ہیں۔
 جیسے ایک جماعت ساتوں کی بادشاہی محل کے دروازے کے میدان میں کھڑی ہو اور وہ سب کھانے کی حاجت و شوق ہو
 اور وہ بادشاہ بہت سے غلاموں کو روٹیاں لے کر بھیجے اور ان کو حکم کر دے کہ بعضوں کو دو دین و زینوں کو ایک اور سبب
 کی کوشش کرنا کہ کوئی رہ نہ جاتے۔ اور پھر ایک منادی کو حکم کرے کہ ان لوگوں کو پھر سنا دو کہ ٹھہرے رہو اور میرے غلاموں کو سبب
 وہ تمہارے پاس آئیں مست لپٹو لیکہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ اطمینان سے رہیں۔ غلام حکم کے تابع ہیں۔ اور ان کو حکم ہو کہ سبب
 کہ کھانا پہنچائیں۔ پس جو کوئی غلاموں سے لپٹے گا۔ اور ان کو سناتے گا۔ درود و زہ کھینے پر دو روٹیاں لے کر چلے جائے گا۔
 کے پیچھے ایک غلام بھیجوں گا۔ وہ اس پر مقرر رہے گا۔ یہاں تک اس کی ستر اس روز دوں جو میں نے اپنے شانہ میں ٹھہریا ہے
 مگر میں اس کو کہتا نہیں ہوں کہ کب ستر دوں گا۔ اور جو غلاموں کو نہ سناتے گا۔ اور ایک روٹی پر قناعت کرے گا۔ چہ غلام کے لئے
 سے اس کو ملے گی اور چپکار ہے گا۔ اس کو اسی روز جس میں دوسرے کو سترادوں گا۔ ایک بھاری خلعت عتیقہ کر دے گا۔ درویشی
 جگہ ہی پر ٹھہرا رہے گا۔ اور دو روٹیاں پائے گا۔ تو اس کو نہ ستر ہوگی۔ نہ خلعت۔ اور جس شخص کو میرے غلام کچھ نہ دیں۔ درود و زہ
 کو بھوکا سو۔ سیکھا اور میرے غلاموں پر خانا ہو گا۔ نہ یہ کمرہ نہ سے نکالے گا۔ کہ کاش مجھ کو بھی ایک روٹی مل جائی تو اسے شمس کو میرا
 وزیر بتاؤں گا۔ اور کارخانہ سلطنت اس کے سپرد کروں گا۔ پس اس مذاکے بعد ساتوں کی چار قسمیں ہو گئیں۔ ایک نوادہ کہ جن پر غلام
 شکم ہوا اور انہوں نے التفات ستر سے موعود کی طرف ... نہ کیا اور کہا کہ آج سے کل تک بہت وقت ہے۔ ہم کو بھوکا
 لگ رہی ہے۔ یہ سوچ کر غلاموں پر چڑھ گئے۔ اور ان کو ستر کر دو روٹیاں لے ہیں اور عیاد مذکور میں مستحق ستر سے موعود کے ہوتے ہیں
 وقت چھٹائے۔ مگر کیا ہوتا ہے۔ دوسرے وہ کہ غلاموں سے تو ستر کے خوف کے مارے نہ لپٹے۔ مگر شدت رنگی دو روٹیاں ہیں۔ روز
 سے محفوظ رہے اور ان کو خلعت بھی نہ ملے۔ میرے وہ کہ انہوں نے یہ نہ کہ ایسی جگہ بیٹھنا چاہیے۔ کہ غلاموں کے سامنے ہوں تاکہ وہ ہم کو
 بھوڑ نہ جائیں۔ مگر جب وہ روٹیاں دیں تو ایک ہی روٹی ہونا چاہیے۔ اور اس پر قناعت کرنی چاہیے۔ شاید ہم خلعت مل جائے
 پس ان کو حسب وعدہ بادشاہی خلعت مل گئی۔ چوتھی قسم وہ لوگ جو صحن کے کونوں میں جا چھپے۔ اور غلاموں کی شرم سے بچنے کے واسطے ہیں۔
 ... کہ اگر تجھ کو ڈھونڈ بھال کر دیں گے۔ تو ایک روٹی سے قناعت کر لیں۔ اور اگر ان کی نظر سے رہ گئے۔ تو راستہ بھر بھوک
 کی سنتی کی برداشت کر لیں گے۔ شاید پھر رات کو ان غلاموں پر خشکی بھی نہ آئے۔ تو رتبہ و زار ست اور قریب بادشاہ کا محل ہو۔ اور
 ان کا منصوبہ نہ چلے۔ اور غلاموں نے ان کو ہرگز کوشتے میں نہیں جس کرے۔ ایک ایک روٹی پہنچا دی۔ اور اسی طرح ہر روز معاملہ ہوا۔ چند
 روز کے بعد اتفاقاً اپنی ادنیٰ ایک کوشتہ میں چھپ گئے۔ اور غلاموں کی آنکھوں پر نہ پڑی۔ کسی وجہ سے زیادہ تشمس وہ نہ کر سکے
 اور وہ تینوں ادنیٰ سخت بھوک میں سوئے۔ دوئے تو ان میں سے کہ ایک اچھا ہوتا تو ہم غلاموں کے سامنے ہو جاتے۔ اور پٹ
 کھانے لیتے۔ ہم سے صبر نہیں ہو سکتا۔ ورنہ میرا ادنیٰ چپ رہا۔ صبح تک ویسے ہی گزار دیا۔ اسی کو درجہ کم بخت
 مگر اس مثال میں میدان ان نہاد کی دنیاوی ہے۔ اور اس کا درود و زہ سوخت۔ اور عیاد نامعلوم۔ و زہ قناعت۔ و زہ زہ
 کے وعدے سے غرض وعدہ شہادت ہے جو مستوفی کے لئے ہے۔ بشریکہ بھوک میں۔ نئی وفات پائے۔ اور اس وعدہ
 کے وفا کے لیے تاخیر قیامت تک نہ ہوگی۔ کیونکہ

میں اور غایت درجہ اس قدر ہے کہ جس قدر ان کی عمر بڑھتی ہے اور ان کے بیچ میں درجہات ہیں۔ جن کا شمار نہیں۔ یہیں جو شخص
 کہ زیادہ ایک مہینے کے توقع زلیست نہ کرے وہ مقصود میں اس سے نزدیک تر ہو گا۔ جو برس روز کی توقع کرے اور اس کی بیدار
 لگائی چالیس روز کی بلحاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیار کے بعد ہے۔ اس لیے کہ آپ کی معیار سے مقصود یہ نہ تھا کہ رخصت
 اہل کے مقدار کی ذکر کی جائے۔ بلکہ وہ معیار اس لیے تھی کہ مستحق موعود تینے سنے کے ہو جائیں۔ جو بدوین چالیس روز گزرے نہیں
 مل سکتی تھی۔ اور چالیس روز کے بعد یہ استحقاق ایک بید کے باعث تھا۔ خدا تعالیٰ کی عادتوں میں سے ہے کہ ایک بیسے نور
 میں کیا کرتا ہے چنانچہ حدیث حسن ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو اپنے ہاتھ سے چالیس روز خمیر کیا۔ یعنی شقیق
 اس مٹی کے خمیر ہونے کا مدت مذکور پر توقف تھا۔ غرضیکہ جو شخص برس روز کے سو کے لیے جمع کرے گا۔ بجز اس کے نہیں۔ اس
 کے دل میں ضعف ہو۔ اور اسباب نامہ ہری پر مائل پس یہاں شخص مقام توکل سے خارج و درشتنام اہل پر چوبیس سے خفیہ سبب سے
 رکھا ہے۔ غیر مقصد ہے۔ کیونکہ اسباب و غلی پیداواروں و ترکہ کے ہر سال پورے ہی رہتے ہیں۔ اور جو شخص برس سے شک
 بیسے ذخیرہ کرے تو اس کا بقدر اس کے اہل کی کمی کے درجہ ہو گا۔ اور جس شخص کو توقع دو مہینے کی ہو۔ اس کا درجہ اس کے مرنے نہ
 ہو گا۔ جو اپنی مل ایک مہینہ کرے۔ ورنہ اس کے موافق تو میں مہینے کی اہل رکھتا ہو۔ بلکہ اس کا درجہ ان دونوں کے بیچ میں ہو گا۔ اور
 اور ذخیرہ کرنے کا مان بیکہ کوتاہی اہل کے در کوئی چیز نہیں تو فضل بھی ہے کہ برس ذخیرہ کرے۔ ورنہ اگر دل ضعیف ہو تو بیکہ ذخیرہ
 قبل ہو گا۔ اتنا ہی فضل ہو گا۔ چنانچہ اس حقیر کا قصہ مشہور ہے۔ جس کے لیے حضرت علیؑ اور حضرت اسامہؓ کو آبِ حیات منی
 اللہ علیہ وسلم نے غسل رشاد فرمایا تھا۔ وہ جب منوں سے غسل کر کے کی چادر کاغذ اس کو پتہ پایا تو آپ نے اپنے منہ سے
 کے فرمایا کہ یہ شخص تیا مست کو ایسی طرح اٹھے گا کہ اس کا منہ چودھویں رات کا رہا چاند ہو گا۔ ورنہ اگر ایک نشست کرے۔
 ہوتی تو آفتاب روشن کا سامنے سے کرانٹھا۔ اسباب کے عرض کیا کہ وہ کون سی نشست تھی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شخص روز
 بھی تھی۔ تہجد گزرا بھی تھا۔ خدا سے تمنا کی ذکر بھی بہت کرتا تھا۔ مگر جب جاگے آتے تھے۔ تو کہہ دیتا کہ چہرے دوسری رات
 کے واسطے رکھ چھوڑنا تھا۔ ورنہ گری تھی جاگے کے چہرے دوسرے جاگے کے یہ رکھ چھوڑنا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا۔
 من ان منہ منہ بنفلی وغیرہ۔ اور دوسرے دن یہ در چیزیں جن کی حاجت ہمیشہ ہوتی ہے وہ تین ہیں۔ اور ان میں
 یعنی نیکار رکھ چھوڑنا۔ رجبہ کرنا۔ یہاں جاگے کے چہروں کی حاجت گرمیوں میں نہیں رہتی اور یہ حکم اس شخص کے کتاب
 میں ہے کہ ترک ذخیرہ اس کا دل مضطرب نہ ہو۔ اور نفس کو لوگوں کے پیروں کی حاجت گرمیوں میں نہیں رہتی۔ ورنہ
 کام اس شخص کے باب میں ہے کہ ترک ذخیرہ اس کا دل مضطرب نہ ہو۔ اور نفس کو لوگوں کے ہاتھوں کی طرف تھک نہ ہو گا۔
 اس کا دل سوئے وکیل برحق کے ور کسی کی طرف متوجہ نہ ہو۔ پس اگر کسی صورت ہو کہ نہ رکھنے سے نفس چھوڑنا
 بیق بڑی ہو۔ جس سے دل عبادت و ذکر و فکر سے باز نہ رہتا ہو۔ تو اس کے لیے یہ رکھ چھوڑنا ہی بہتر ہے۔ بلکہ اگر کوئی تھک

سہ ہر منور دہلی در مسند فردوس بردایت بن مسعود و سلمان بن عبد اللہ مجھ کو نہیں ملے۔ اور اس کے غر کے بیگ لے کر
 بنیم کی سند پہلے نرمی سے کہ تم کم نزدیک سے ہو وہ جتنی در عزم صبر ہے۔

[illegible]

کے باعث وہ لوگ درجہ یاس نامیدی کو پہنچ جاتیں اور انتہائے درجہ پہ پہنچنے سے عاجز ہو کر جو کچھ ان سے بن سکتی ہو اس کو بھی ترک کریں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کا وجود رحمت تمام عالم کے لئے تھا۔ جن کی اصناف مختلف درجہات متفاوت ہیں۔ اور حبیب یہ معلوم ہو چکا تو تم نے جان لیبا زد کیا۔ کہ ذخیرہ کون بعض لوگوں کو مضر ہے اور بعضوں کو غیر مضر ہے کی دلیل وہ روایت ہے جو حضرت ابوامامہ باہلی سے مروی ہے کہ بعض اصحاب صفہ کا انتقال ہوا ان کے پاس کفن بھی نہ تھا آنحضرت نے فرمایا کہ اسکے کپڑوں کو تلاش کرو ڈھونڈو۔ تو دو دینار کے اندر لکے آپ نے فرمایا کہ یہ دوداغ ہیں۔ حالانکہ ان کے سر مسلمان جو مرتے تھے اور بہت کچھ چھوڑ مرتے تھے۔ کسی کے حق میں یہ نہ فرماتے تھے اور چونکہ ان کا حال دو وجہ کا تھا۔ فقیر ہے اسی وجہ سے اس حدیث کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں۔ اول تو یہ کہ دوداغ آتش دوزخ کے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مگر وہ بھی جیسا کہ وہم و جنون و بھوک و ظہور و حصر اور یہ اس صورت میں ہے۔ کہ حال ان اصحاب صفہ کا نہ ہر اور فقر اور توکل کا اظہار ہو حالانکہ واقع میں ایسے نہ تھے تو ایک طرح کا دھوکا ہو اور دوسرا یہ کہ تلبیس اور دھوکا کچھ نہ ہو تو اس صورت میں حدیث مذکور کے یہ معنی ہیں کہ درجہ کمال سے نقصان ہے۔ یعنی جس طرح آدمی کے منہ پر داغ ہونے سے غول بصورتی میں فرق ہو جاتا ہے۔ ویسا ہی ان دنوں دیناروں سے ان کے چہرہ کماں میں نقصان ہو گیا۔ اس لئے کہ آدمی کہ جو کچھ چھوڑ مرتا ہے وہ آخرت میں اس کے لئے موجب نقصان ہے۔ کیونکہ جس قدر کسی کو دنیا میں سے ملتا ہے۔ اسی قدر آخرت میں سے ناقص ہو جاتا ہے اور اس بات کی وجہ سے فارغ بنی کے ساتھ جمع کرنا اور ذخیرے کی چیز پر دل نہ دھنا ضروری نہیں کہ تو کھن کو باطل کر دے یہ ہے کہ حسین مدنی جو حضرت بشر کے باروں میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں۔ کہ میں حضرت بشر کی خدمت میں چاشت کے وقت بیٹھا تھا۔ اتنے میں ایک بزرگ آپ کے پاس ادھیڑ عمر کے گندم گوں گئے بیٹھے ہم سے تشریف لائے۔ حضرت بشر ان کی تعظیم کو کھڑے ہوئے اور میں نے ان کو ارکسی کی تعظیم کے لئے اٹھتے نہیں دیکھا۔ پھر آپ نے حجر کو چند درم دیے اور فرمایا کہ بہت عمدہ کھانا اور خوشبو جو ہمارے حیثیت کے لائق ہو۔ خرید لو۔ اور آپ نے اپنے کبھی مجھ سے نہیں فرمائے تھے۔ عرض کیا کہ میں کھانا لے آیا۔ آپ نے ان بزرگوں کے ساتھ کھانا کھا یا حالانکہ پہلے کسی کے ساتھ کھاتے ہیں ان کو نہ دیکھا تھا۔ جب بقدر حاجت کھا چکے اور کھانا بہت کچھ بچ رہا تو وہ بزرگ سکوڑے کر اپنے کپڑے میں باندھ کر ساتھ لے گئے مجھ کو تعجب ہوا اور ان کی حرکت برسی معلوم ہوئی۔ حضرت بشر نے مجھ سے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ تم کو ان کی یہ حرکت ناپسند معلوم ہوتی۔ میں نے عرض کیا کہ البتہ اس وجہ سے کہ وہ کھانا بچا ہوا ہے اجازت لے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بزرگ ہمارے جہاتی حضرت فتح موصلی ہیں۔ کہ ان موصی سے ہمارے ملنے کو تشریف لائے تھے۔ ان کی عرض اس فعل سے یہ تھی کہ تم کو تعلیم کر دیں کہ جب لوگوں سے خدائے تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ عمل کیا جائے۔ اس کی اجازتوں پر جیسا کہ پسند کرتا ہے کہ ادا کی جائیں۔ کی عزیمتیں ۱۲۔ احمد طبرانی و بیہقی بروایت عمر ۱۳۔ احمد بروایت شہر بن حوشب عن ابی امامہ ۱۴۔ داغیں گے اس سے ان کے ماتھے اور سروٹیں اور پیشیں ۱۵۔

پس جب یہ حال اور وہ علم مذکور بالا ہوگا تو اونٹ کی ٹانگ باندھنے اور متبھارینے اور قفل لگانے سے توکل کی حد سے خارج نہ ہوگا۔ پھر جب گھر میں چھہ کر آئے اور اپنی چیز گھر میں پائے۔ تو یہ تصور کرے کہ یہ ایک نئی نعمت خدا کے تعالیٰ کی ہے اگرچہ چوٹی ہوئی ہو تو اپنے دل کی حرمت کی فکر سے اگر دل کو رخصتی اور خوش پائے یہ سمجھ کہ خدا نے تعالیٰ نے مجھ سے یہ نعمت دی ہے کہ آخرت میں میرا رزق بڑھائے گا تو اس صورت میں اس کا مقصد توکل ٹھیک ہے اور اس کا دل بھی درست ہے اور گردن کو اس چیز کے جانے سے برخ ہو اور بہت سا صبر و کرم ہو تو معلوم ہو کہ یہ شخص دعویٰ توکل میں سچی نہیں اس لیے کہ کل کلمات و خبر کے بعد جب اور زہد اس کا ٹھیک ہوتا ہے جو اس کی خوشی کے رنگے کا غم بلکہ کبھی معاملہ بالعکس ہو کہ ہر چیز کے جانے سے خوش ہو اور اسے سے رنجیدہ پس جس کا حال یہ ہو کہ کئی چیز پر رخ کرتا ہو تو اس کا توکل کیسے درست ہوگا۔ بعض اوقات مقام صبر ہو سکتا ہے بشرطیکہ رخ کو پوشیدہ رکھے اور کسی سے شکایت نہ کرے نہ اس کی بخشش و بخشش میں بہت کو شخص کرے۔ اور ان باتوں پر قہر نہ ہو۔ حتیٰ اگر دن میں رنجیدہ ہو اور زبان سے شکایت کرے و رشوب ترش کمال کرے وہ چوری ہو یا اس کے حق میں زیادتی نہ کی ہو تو اس لیے کہ اس کے باعث معلوم ہو کہ وہ شخص سب مقامات سے قاصر و تمام دعویٰ میں جھوٹا ہے اس کے بعد اس کو نفس سے بچاؤ کرنا چاہیے اور اس کی کوئی بات نہ مانی جائیے و اس کے جہاں میں نہ پھنس جائیے۔ کیونکہ وہ بری باتوں کا حکم کرنے والا و خیر سے باز رکھنے والا اور نیکی کا مدعی ہے اب اگر یہ کوئی متوکل کے پاس کہاں کہاں ہوتا ہے جو توکل ہی بجائے تو اس کا حال یہ ہے کہ اس کے صبر میں آخر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ مثلاً کھانے کا پیالہ اور پینے کا گوزہ اور دھوکا لوٹا دروازہ کھٹکے تو شدت و رنج و غیرہ سب درمیان میں ضرور ہوتا ہے۔ وہ وہ ذیل بھی اس کی ملک میں ہاں جاتا ہے تو وہ اس کو روک رکھتا ہے۔ اس خیال سے کہ کوئی نقصان مل جائے۔ تو اسے توکل میں پس اس نیت سے رکھ چھوڑنا توکل کو باطل نہیں کرتا و توکل کی شرطیں نہیں کہ پانی پینے کا گوزہ در کھٹکے کا برتن بھی دے لے۔ ہر علم سے ڈالنے کا مائل چیزوں و زائدہ حاجت میں میں سب اس سے کہ لہذا تعالیٰ کی عادت فرماتے تو کہیں بروی پہنچنے کے سے سب سے بد کہ گوشوں میں جاتی ہے مگر یہ نہیں کہ ان کو کوشے درمیان بھی ہر روز و ہر وقت میں پہنچ جائیں کریں و عادت میں سے نہ توکل میں شر نہیں اسی نظر سے جو اس سفر میں رہی اور دوشی اور مقرر غرض اور سو فی رکھ کر سے نکلے۔ مگر کھانا نہ رکھتے۔ شکر اس لیے کہ خدا نے تعالیٰ کی عادت سے دوزخ چیزوں میں فرق ہے۔ پھر اگر یہ ہو کہ جب آدمی کی حاجت کی چیز بنی رہے گی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس پر غصہ اور کلمہ نہ کرے۔ اس کی خوشی کی چیز وہ نہ تھی تو اس نے اس کو کیوں رکھ چھوڑ دیا۔ دروازہ کو قفل کیوں لگایا تھا و اگر اس سے رکھا تھا کہ اس کو حاجت کے سبب مرغوب تھی تو پھر کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ مرغوب چیز چھین جائے اور آدمی کو رنج و دل میں نہ ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ خوشی و دل جو اپنی چیز کا بھلاؤ کرتا ہے۔ اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اس سے اپنے دین پر مدد ملے کیونکہ اس کو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے اگر میرے پاس ہوتی و بہتر نہ ہوتی تو مجھ کو مدد تعالیٰ یہ چیز غایت زفر مالا پس اس چیز کے ملنے سے مستعدان میں بات کا رلیا کہ خدا نے تعالیٰ نے میرے لیے مہم کر دی اور حسن ظن خدا نے تعالیٰ کے ساتھ کہ میری بہتری اس کے ہونے میں ہے اور اس کے ساتھ کہ میری بہتری میں خیر کیوں نہ تھی نہ تھی کیونکہ یہ بھی تو اہتمام ہے کہ بہتری و مشقت میں جو نہ یہ ہے اس کے پاس سے جاتی ہے و جو غرض اس سے نکلتی اس کو یہ مشقت اور تکلیف سے نکالتا ہے اور اس مشقت اور تکلیف کا ثواب زیادہ ہو پس جب مدد تعالیٰ نے جو کو مسئلہ کر کے وہ چیز اس کے پاس سے نکال دی تو یہ غنم و کچھ ہو گیا۔ اس لیے

[illegible]

مع شہر فی بدویت مطلق بن یسار اور اس کی سند میں یک روئی ضعیف ہے ۱۲-۲۰ دو اسکے لیے حدیث نزد دو اجداد سند پر زری در پندرہ کتب
کے ۲۰ مسلم بدویت جابر ۲۰ علی نام سعد بن زہرہ ہے ۲۰ شہر فی بدویت میں بن خنیف بسند ضعیف ۲۰ ۵۰ ۵۰ بدویت زہری در کتب کتب
در غریب ہے ۲۰ حدیث پہلے زہری حیدر سوم میں ۲۰ ۷۰ بن عدی بدویت عائشہ زکاء ہے کہ حدیث منکر ہے ۱۲۰ ۸۱۲ ۸۱۲ ۸۱۲ بدویت حیدر بن زرق ۲۰ ۷۰
منکر بن عدی در کامل بدویت بوسریہ ۲۰ ۲۰ بن عدی در مسلم نے بدویت عائشہ مطلق کیا ہے کہ جب کوئی آپ سے شکایت زخم کی کرتا وہ دست برآ
میں پر زخم کر دیتا اور یہ دن پڑھتے بسند ترقیہ رضا در یقہ بعض ۔

پہاڑ پر سے لوگوں نے ان کو دغ دینے کی مروج دی مگر انہوں نے نہ مانا لوگوں نے خراکیہ در میر نے ان کو قسم کھائی یہاں تک کہ آپ
 کے دریا بہا پہاڑ پر سے کہ میں نور دیکھا کرتا تھا اور روز سنا کرتا تھا اور مجھ کو فرشتے مل کر کہتے تھے جب میں نے دغ دیا جب
 باقی چلتی ہیں اور فرمایا کرتے کہ ہندو فرشتے کے سوکھنے مگر ان سے کچھ نہ ہوا نہ مردی پھر آپ نے توبہ کر کے ستمنا کر کے
 رجوع کی توبہ کی تھی تو فرشتوں کا منہ ان سے ہوتا تھا وہ پھر جاری فرمادیا۔ اور مشرف بنی بکھر سدر سے فرمایا کہ پھر میری
 شہزادی سے کچھ کو پانچ سے رکھی تھی اس پھر سرفراز فرمایا اور اسے اپنی کراہت کے ہاتھ رہنے کی خبر بھی کہ چھپے تھے حاصل یہ کہ اس اور جو پڑی اس قسم کی توبہ وہ نوحی اس
 کے اہل حق نہیں اس واسطے کہ اس کیسے متوکل کو تدبیر کی حاجت ہوتی ہے اور نہ بہر متوکل کے حق میں آپ نہیں اس میں اسباب کی طرف توجہ نہ دیا دیا ہے
 تعبیر اس بیان میں کہ دوا کرنی بعض اوقات میں آتی ہوتی ہے اور وقت و قیل کی دلیل ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فعل کے خلاف نہیں اور جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ
 جن لوگوں نے دو کی سے وہ بے شرمی۔ مگر بعض اکابر نے دوا نہیں بھی کی تو گمان ہوتا ہے کہ وہ نہ کرتی ان کے حق میں انہیں
 کی بات ہو اس واسطے کہ گریہ باتوں کی ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ترک نہ فرماتے کیونکہ ہوتا تو اس میں آپ کی بات
 اس سے کامل تر تو دوسرے کہ ہونے سے رہا تو بجز اس کے کہ نقہ ان کی طرف گمان ہو دیکھا ہو سنا ہے۔ اور اس میں ہر بات
 اکابر ہیں جبے حضرت ابو بکرؓ کہ حسب آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اگر آپ فرمادیں تو کوئی حبیب مہربان سے سب سے
 آپ نے فرمایا کہ حبیب سے کچھ دیکھ لیں اور فرمایا کہ میں تو جانتا ہوں سوکتا ہوں اور حضرت ابو بکرؓ کی کچھ باتیں تھیں کہ وہ اس
 کہ آپ ان کا حق کیسے دے آپ نے فرمایا کہ کون کی کچھ فکر نہیں لوگوں نے کہا آپ نے فدائے نفی سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نعمت
 بخشے آپ نے فرمایا کہ میں اس سے وہ دوا مانگوں گا جو آنکھوں کی نسبت زیادہ اہم ہو اور ربیع بن خثیمہ کو فوج ہو گیا تھا۔ اس سے وہ اس
 کہا کہ آپ دوا کریں انہوں نے فرمایا کہ میں نے نقد دیا تھا مگر پھر مادہ و رشود اور دوسری تو میں بہت سی بدگیاں کہ ان میں سے
 بہت حبیب تھے۔ یکس نہ طیب رہا نہ مریش نہ کچھ تھا پھر ایک کا معافی اور حضرت محمد بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص رسول کو کہتے
 ہو کہ میرا چہاں کے لئے ہیں چاہتا ہوں کہ دو وغیرہ پینے سے ان نہ کرے اور ان کو خود ہی میرا ہوں تو حبیب کے چہرے
 پہنچیں اس سے شکستہ در حضرت اہل سے پوچھی گیا کہ بندہ کا توکل کب درست ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ جب اس کے بعد میں غرور
 ان میں نقصان آئے۔ تو وہ اس کی طرف التفات نہ کرے اور اپنے ہی حال میں مشغول رہے۔ اور یہی ہے کہ انہوں نے ان سے
 نہ پر قہر ہے بہر حال ان دو کے تاریکین میں سے بہت لوگ ہیں ان کے فعل میں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فعل میں بہت
 جب جو سوتی ہے۔ جب موعیت و بیان کر دیا جائے۔ پس ہم کہتے ہیں کہ وہ نہ کرنے کے چند باب ہیں۔ سبب اور
 یہ ہے کہ مریش صاف کشف ہو اس کو مکاشفہ سے دریافت ہو گیا ہو کہ میری موت قریب ہے۔ دوست کہ کچھ کوئی نہ کرے
 در ہر کبھی سبب نواب سے در کبھی غم سے در کبھی کثرت و فتنے سے معلوم ہو کرتا ہے۔ اور انبیا حضرت ابو بکر صدیقؓ سے
 جو مانع نہ کیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیؓ کا شرف سے تھے چنانچہ حضرت عائشہؓ سے میراث کے باب میں فرمایا کہ تیری دو نہیں
 ہیں۔ حالانکہ اس وقت تک ہی نہیں تھی مگر آپ کی وجہ حاملہ قضیہ در بعد کو روکی ہی پیدا ہوتی ہے پس آپ نے یہ شرف مانگے
 کے لئے یہ پھر معلوم کر لیا کہ لڑائی کا حل ہے۔ تو کیا عجب ہے کہ آپ کو کثرت سے اپنی موت کا حال بھی معلوم ہو گیا ہو۔ اور نہ
 حسب آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کر کے در دوسروں کو دو کر کے دیکھ تو انہیں سے کہہ کر سبب مہربان

دفعہ اس کے بیان میں صنف ہوگا۔ تو صیبت بھی ہوگی۔ دریک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بند کے امتحان میں صیبت میں
ایسی طرح لیتا ہے۔ جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے سونے کا امتحان کرکے سے پتا ہے پس بعض آدمی تو کندن کی طرح نکلتے ہیں اور
بعض اس سے کم اور بعض کا لے جے ہوئے نکلتے ہیں۔ دریک حدیث میں تو بل بیت سے مروی ہے یہ درویش کہ ہر روز
جب کسی بندے کو درست رکھتا ہے تو اس پر بڑھتی ہے۔ وہ اگر اس پر صبر کرتا ہے تو اس کو محبتی کرتا ہے۔ درگاہ میں ہر روز نواہت
تو مٹھنے کرتا ہے اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ تم لوگ اس بات کو پسند نہ کرو کہ کوئی گدھول کی طرح بدبو دھنڑی ہو
کچھ تم کو نہ آئے اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ تم لوگ کو جب دیکھو گے تو دل کا تندرست اور بدن کا مریض پاؤ گے۔ در
اور منق کو بدن میں زیادہ تر صبح اور دن کا زیادہ تر روگی دیکھو گے۔ مگر خدا جب لوگوں سے مرض کی تلافی کی اور بدن
تغریب میں درجہ کی سنی تو ان کو مرض سے ہی نجات پیدا ہو گئی۔ درمیں کا آنا اپنے اوپر غنیمت سمجھ کہ اس پر شکر کرنے کا واجب
ہے۔ پس بعض کا برکات و ستوریہ ہو کہ اپنی بیوی کو چھپاتے اور غیب سے اس کا ذکر نہ کرتے۔ درپوری کی تکلیف چھپتے
رہتے اور خدا نے تعالیٰ کے حکم پر راضی رہتے۔ اور جانتے کہ دلیران کا غلبہ یہاں ہے کہ مرض سے اس میں کچھ فعل نہ ہوگا۔ مرنے
باعث معرفت عنائے حق ہری پر تڑپو گا کہ اعمال سے رک جائیں گے اور بات لیا کہ اگر خدا تعالیٰ کے حکم پر صبر سے رہتا
ہو گا کہ ہی نہ پڑھیں گے۔ تو یہ ناز و لذت تندرستی اور صحت کی ناز سے بہتر ہے گوہ وہ گھڑے ہو کر دیکھتے چاہے
یک حدیث قدسی میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو رشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے کے وہی عمل صالح کہ وہ ان کو یہ پڑتی
اس واسطے کہ یہ شخص میری قید میں ہے۔ اگر میں اس کو باکروں کے تو کوشت کے خوش ہیں شدہ خوش و انہوں کے خوش ہیں یہاں وہ
دون گا۔ درگاہ کو وقت یہ چوں گا۔ تو اپنی رحمت کی طرف اس کی وفات کروں گا اور ایک حدیث شریف میں ہے۔ فضل و رحمت
کوشت پہنچنے سے بعض محبتیں نے اس کے یہ معنی کہ ہیں کہ ن پر بیماریاں و مہم تب بہت آویں۔ و اس کی طرف اشارہ ہے اس حدیث
میں دینی من کو خدا شہید و خیر و کمال اور خیر سے سبب شترقی فرماتے ہیں کہ اگرچہ آدمی فادات سے ضعیف ہو جائے و فراموش سے تندرست
تا ہم دو کا نہ کرنا بہ نسبت اس کے بہتر ہے کہ طاعت کے وسطے صاف کرے۔ درپ کو ایک بڑی بیماری تھی مگر اس کا سر نہ چھوڑ
کرتے کہ وہ اس کو جو اس بیماری میں مبتلا پاتے تو ان کی دوا کرتے و جب کسی شخص کو بچہ کو ناز پڑھتے دیکھتے مائل نیک صبرتی کی
ناتے کہ اس لیے دو کرتا ہے کہ نہ نہ کرے ہو کر پڑھتے۔ و طاعت کی بجا آدمی میں اللہ کے قہر سے قہر سے توجہ کرتے و فرماتے کہ
اس شخص کا بچہ کو نہ پڑھتا و اپنے اس پر راضی رہتا اس بات سے بہتر ہے کہ نہ نہ توت و در حضرت ہو کر نہ کے سید و کرے اس
تے جیسے کسی شخص نے اس کو اپنے کا پوتا تو فرمایا تو اس دوا کو پیو تو خیر یکے یہ گنجائش ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مختلف و ان کے سے فر
کردی و در جو دو دن نہ پڑے تو نفس ہے اس سبب کہ اگر کوئی پیو دوا میں سے لے گا گوہ وہ پانی می ہو تو اس سے سول ہوگا کہ نہ نہ پوئی
در جو شخص چھو بھی نہ کرے گا اس سے سول اس بات کا ہوگا۔ درپ کا مذہب و در بھریوں کا مذہب یہی تھا کہ بھوک
نہ نہ منظور دینی بردیہ بردیہ بند ضعیف نہ نہ۔ بونیم و بن خیر و دینی در شمت بردیت ہوئی نہ نہ۔ مگر فی بدایت عید سہ ہر
نہ نہ غل میں سے عمدہ رہا ہیں پس پشس کرہ کر دیئے یہ میں۔ درپوری ۲۔ در شہر کو بوری سے یکے تیز و در وہ ہر
ہو تم کو ۱۲

مرض کے بہت بڑے تو لعلحق اہل بیت نے تدریجاً زوال مرض کی اور علاج بالکل ترک کیا اس وجہ سے کہ اپنے دوستوں میں زیادتی و جدوجہد بھی اس جہت سے نہیں چھوڑا کہ دو اکبر نے کو نقصان سمجھا ہو ورنہ اگر نہ نقصان کیسے ہو سکتا ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو چکا۔ تنبیہ دوم ان لوگوں کے خواں کے رد میں جو وہ نہ کرنے کو ہر حال میں منسل کرتے ہیں۔ واضح ہو کہ اگر کوئی یوں کہے کہ اخلاص صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوا کی تھی تو اس امر سے کی تھی کہ وہ اول کے لیے مسنون ہو جائے۔ ورنہ دعا کرنا منع کا حال ہے۔ نوی لوگوں کا درجہ متصفی اس امر کا ہے کہ ترش دور نہ کرنے پر کیا جائے تو اس سے یہ کہنا چاہیے کہ تمہاری تقریر کے بموجب تو کل میں شہر ہو نا چاہیے کہ پختہ بھی نہ لگائے اور پوش خون کے وقت قصد ہی نہ لگے اگر وہ کہے کہ ہاں یہ بھی شرع ہے تو یہ لازم آئے گا کہ متوکل کو بچھو یا ماسپ کالے تو اس کو اپنے پاس سے نہ ہٹاتے۔ اس لیے کہ خوت اندر کا تھا ہے اور بچھو ہر بدن پہناتا ہے اور ان دونوں میں کچھ فرق نہیں جیسے اس سے عید کی نہ چاہیے۔ ویسے ہی اس سے بھی گذرہ نہ کرے۔ پھر اگر اس کو بھی شہر توکل کہے تو اس سے یہ کہنا چاہیے کہ متوکل کو نہ چاہیے کہ کشنگی و مھوک اور سردی کے گزند کو پہنے اوپر سے دور کرے۔ ان کے پیش بھی پانی و روٹی اور کپڑے سے دور نہ کرے حالانکہ اس کو کوئی قابل نہیں کہ کھائے اور پانی اور باس کا استعمال چھوڑنا داخل توکل سے ورین چیزوں میں درول کی باتوں میں کہ فرق نہیں یہ جس طرح دوا نزل مرض کا سبب ہے۔ سی طرح پانی زول کشنگی کا باعث ہے ورنہ سب سباب کو خدا تعالیٰ نے ہی بنا دیا ہے اور کسی طرح اپنی عادت رکھی ہے ورنہ اس کے توکل کی شہر نہ ہونے کی یہ دلیل ہے کہ صوفیائے حنفیہ نے عہد مبارک میں آپ کے ساتھ تب تصدیق فرمائی اور جاریہ تک متصل مشتاق کے پیچھے مال کو تبریک پائی کہ شام میں بنی عون اور وہاء عظیمہ پہیلی ہوئی ہے اب یہاں لوگوں کے دوفرستہ ہو گئے کہ رستہ ما کہ ہم وہاں نہ بیاتیں کے اور جیتی آتے ہیں نہ گریں گے ورنہ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم شہر میں جاؤں گے جن کی مثال میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے لعلحق لی الذین مر جومون دیار حسد و ظلم

دور حق و لعلحق - غرض دونوں فراق حضرت کمز کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ سے استمداد کیا آپ نے فرمایا کہ یہاں سے ہٹنا چاہیے۔ وہاں میں داخل نہ ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کی تجویز آپ کے موافق نہ تھی، انہوں نے سامنل کیا کہ کیا ہم خلافت تعالیٰ کی تقدیر سے بچالیں آپ نے فرمایا کہ ہاں ہم تقدیر سے اپنی تقدیر کی عرف جانتے ہیں اس میں کیا مضائقہ ہے پھر آپ نے ان کے سامنے ایک مثال بیان فرمائی کہ بعد از کسی شخص کے پاس نہ ہیں سے ایک نقد یادوں کا مہر اور اس کو دو ٹکڑیاں چرنے کے لیے بھیجیں ایک میں سنبری خوب ہو اور دوسری خشک ہو تو وہ اگر سنبری والی میں چرائے گا تب تب سنبری کے تکیوں کے تمام ہوگا ورنہ خشک میں چرائے گا تب بھی سنبری کے تکیوں کی تقدیر سے ہوگا۔ لوگوں نے اس کی تصدیق کی پھر آپ نے حضرت جبرئیل بن عمر کو حسب

فرمایا کہ ان کی صلاح لیں۔ دوسرے روز حضرت عبدالرحمن بن عوف تشریف لائے آپ نے ان سے دعوت لی انہوں نے فرمایا کہ اسے امیر المؤمنین اسباب میں میری راستے پر ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں نے سنی ہے آپ نے فرمایا اللہ اکبر اس کو بیان کیجئے انہوں نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کتے منسوب کیا کہ جب کسی سرزمین میں تم وہاں سنو تو اس پر جرات نہ کرو اور جب ایسی جگہ میں وہاں جہاں تم موجود ہو تو وہاں سے اس کے مارے مت نکلو۔ حضرت عمرؓ اس کو سن کر بہت خوش ہوئے اور اپنی راستے کی مخالفت حدیث سے معلوم کر کے خدا کا شکر کیا اور لوگوں کو جاہل سے بھلائے تو اب دیکھنا چاہیے کہ صحابہؓ اور سب کا اتفاق ترک تو اس پر کیسے ہو گیا۔ اگر ان جیسے امور شرط توکل ہوں تو صحابہؓ کا ترک توکل جو علی مقدمات میں سے ہے لازم ثابت ہے۔ کہ کوئی کہے کہ پھر جس شہر میں وہاں ہو اس سے نکلنے کو کیوں منع فرمایا۔ حالانکہ وہاں کا باعث غیب میں ہوتا ہے۔ اور وہ ہی مضر بھی ہے۔ . . . . اور ہر ہے کہ مضر چیز سے گریز کرنا عمدہ علاج ہے تو کیا وجہ ہے کہ اس کی جانت نہ دی گئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں تو خلاف نہیں کہ مضر چیز سے گریز کرنا داخل مخالفت نہیں جیسے پچھنے سگانا اور قصہ کھوانی کہ مضر چیز سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے۔ ورنہ جیسی باتوں میں توکل کا چھوڑنا مباح ہے مگر اس سے کچھ قصہ و مذکورہ پر والت نہیں پائی جاتی ہے۔ ہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہوا کا مضر نہ صرف نہایت پر گئے سے نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ اس میں سانس لینے سے ہوتا ہے۔ یعنی سب ہوا میں بدلو اور نقصان ہوتا ہے۔ اور اس میں زیادہ سانس لیا جاتا ہے تو وہ بھی چڑھے اور دل اور اندر کے پردوں میں سانس کے ذریعے سے ہزاروں چہلچل کرتا تھیر کرتی ہے۔ ہر حال کا ہر بدن پر وہ باطن ہر نہیں ہوتی جب تک کہ باطن میں خوب تاثیر نہ کر سکے اس صورت میں اگر کوئی شخص شہر میں رہتا ہو اور وہاں سے نکلے گا تو غائب بھی سے کہ جو تاثیر ہوگی اس کو ہر جگہ ہے اس سے نہ بچے گا لیکن احتمال خامی کا بھی ہے کہ ابھی شاید تاثیر قوی نہ ہوتی ہو تو یہ وہاں سے نکلنا ایک دمی سبب خدش کا ہوا جیسے تھپڑ بھونک اور شگون وغیرہ ہوتے ہیں۔ اب اگر وہاں سے نکلنے میں صرف یہ بات پائی جاتی تو مخالفت توکل نہ منتفی اور نہ اس کی مخالفت ہوتی۔ مگر مخالفت ایک اور سبب سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اندر سنتوں کو اجازت نکلنے کی دی جائے تو شہر میں سوائے بتدایاں وہاں کے اور کوئی نہ رہے کہ اس کو کھانا کھدے یا پانی کا گھونٹ پئے۔ وہ وہ خود متکفل ان باتوں کے اپنے مرض کے باعث نہیں ہو سکتے۔ اس حال میں تندرستوں کا وہاں سے نکلنا گویا یقینت میں بیماروں کو زندہ دگر کرنا ہے جن کی توقع زلیست بھی ہے جیسے شہر متور کا تھل پچ جانے کا سے ولبا ہی ہو سکتا ہے کہ وہ پچ جائیں۔ اگر تندرست وہاں شہر سے رہیں گے تو موت کا یقین نہیں کہ خود ہی خواہی مر جائیں گے اگر چہ وہ ہیں گے تو پچنے کا یقین نہیں مگر ان کا نکلنا بہت باقی بیماروں کے حق میں یقینی کام ہوگا۔ ورمسمان سب آپس میں مثل علی رت کے ہیں کہ ایک تقویت دوسرے سے ہے۔ یا مثل جسم کے اعضاء کے ہیں کہ جب ایک عضو میں درد ہوتا ہے تو دوسروں کو بے چینی ہوتی ہے۔ پس نکلنے سے منع کرنے کی وجہ ہمارے نزدیک یہی معلوم ہوتی ہے۔ آگے خدا جانے اور جو شخص بھی تک شہر میں داخل

نہیں ہوا۔ اس کے حق میں یہ معاملہ برعکس ہے۔ یعنی اس کے باطن میں ہوانے اتر نہیں کیا نہ شہر کے بیابانوں کو
 اس کی حاجت ہے کہ اگر وہ نہ آئے گا تو یہ نصف ہو جائیں گے۔ ہاں اگر بالترتیب دوا کے شہر میں ہوانے
 دیا زودہ لوگوں کے اور کوئی نہ رہا اور ان کو حاجت خدمت گزروں اور مشغول کی ہو اور اس وقت کچھ لوگ
 ان کی حاجت کو آئیں تو کیا عجب ہے کہ ان کا اس طرح آنا مستحب نہ ہو اور منع نہ ہو اس لیے کہ ضرر کا
 ہونا تو امر مؤید ہو مہرے اور بقیہ مسلمانوں سے ضرر کا دفع کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حدیث تشریف میں وہاں سے
 بھاگنے والوں کو ایسا فرمایا ہے جیسے چاند کی نصف سے بھاگنا یعنی اپنے سے گننے سے دوسرے مسلمانوں کی دل شکنی
 اور ان کے تباہ ہوتے ہیں سعی پائی جاتی ہے۔ یہ باتیں باریک ہیں۔ جو ان کو لکھنا نہیں کرتا ورنہ ہر حدیث و
 آثار پر نظر کرتا ہے تو اس کے نزدیک اکثر باتیں جو اس کے گوش زد ہوتی ہیں ایک دوسرے کے مخالف معلوم
 ہوتی ہیں۔ مگر دوا اور زامروں کو ایسی صورت میں بہت دھوکا پڑتا ہے اور غلطی کرتے ہیں۔ علماء کو
 خدا کے تعالےٰ سے شرف دیا ہے۔ اب تقریر گزشتہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوا کے ذکر نے میں بہتری ہے
 تو اس پر یہ شہر ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوا کی ہوتی تھی یہ نقل بھی آپ کو ملتا تو اس کا
 جواب یہ ہے کہ دوا کے نہ کرنے کی فضیلت اسی شخص کے حق میں ہے کہ ہوا اپنے بہت سے گناہوں کا
 مریض کو کھارہ کیا جانتا ہو یا تندرستی کی حالت میں اپنے نفس کی سرکشی سے خوف رکھتا ہو یا شہوات کے
 غلبے کا ڈر ہو یا غلبہ غفلت کی بہت سے موت کو یاد رکھتا ہو۔ یا مقامات متوہمین اور پیش کشوں سے
 قاصر ہو کر صابرین ہی کے ثواب کا خواہں ہو یا جو فوائد لسیٹ کے تعالیٰ نے دواؤں میں رکھے ہیں ان
 کو خوب نہ سمجھتا ہو۔ حتیٰ کہ دواؤں کو مثل جہاز چھوڑ دے اور اپنی حالت میں ایسا شخص ہو کہ دوا
 نہ کر سکتا ہو۔ اور اگر دوا کرے تو اس حالت سے جتنا ہے۔ کیونکہ دواؤں کے جمع کی تاب بسبب منفعت
 کے نہیں رکھتا۔ غرض کہ مانع علاج کی یہی باتیں ہیں۔ اور یہ سب امور بہ نسبت بعض لوگوں کے کمال میں داخل
 ہیں۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کے لوگوں کے نقصان میں شامل ہیں۔ بکہ آپ کا مقام ان سب
 مقامات سے اعلیٰ اور شرف تھا اس لیے آپ کا حال مقتضی اس امر کا تھا کہ آپ کا مشاہدہ اسباب کے وجود و عدم
 دونوں میں یکساں ہے۔ کیونکہ آپ کو بہر حال انفسات مسبب اسباب ہی کی طرف تھا اور جس شخص کا رتبہ یہ
 ہو اس کو اسباب کے کچھ نہ نہ نہیں ہوتا جیسا کہ ہم نے حال کے باب میں بیان کیا ہے کہ اس کی رعیت بھی
 نقصان سے اور اس سے نفرت بھی گو کمال ہے۔ مگر پھر بھی بہ نسبت اس شخص کے جس کے نزدیک ہال کا
 وجود اور عدم یکساں ہو نقصان ہے۔ یعنی ڈھیلے اور سونے کا برہ ہونا اس بات سے کمال تر ہے کہ سونے
 سے نفرت ہو اور ڈھیلے سے نہ ہو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حال تھا کہ ڈھیلے اور سونا آپ کے
 نزدیک یہ برہ تھا اور اس کو آپ اس لیے نہ رکھتے تھے کہ خوف کو مقام زہد کی تعلیم دے رہے ہیں کہ غایت ان کی قوت
 کی یہی سبب ہے نہ اس خوف سے کہ اس کے رکھنے سے آپ کے نفس کو معاذ اللہ کسی طرح کا ڈر تھا اس سے تو آپ

کا رتبہ کہیں بڑھ کر تھا کہ دنیا آپ کو فریب دے سکے۔ آپ کے اوپر زمین کے خزانے پیش کیے گئے آپ نے
 ان کو قبول نہ فرمایا اس جیسے مشابہے کی جہت سے آپ کے نزدیک اسباب کا استعمال کرنا اور نہ کرنا مساوی حق
 اور استعمال دراکر نہ چھوڑا تو اس قدر سے کہ خدا تعالیٰ کی عادت سی طرح ہماری ہے اور امت کو ان کی عادت
 کی چیز کی اجازت دینی منسوخ تھی باوجودیکہ اس میں کچھ ضرر نہیں بخلاف جمع کرنے کے کہ اس کا ضرر بہت بڑا ہے۔
 ہاں ذکر کرنے کا ضرر ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ صرف دو ہی کو نافع سمجھے نہ اس کے پیدا کرنے والے کو یہ
 البتہ شراعت میں ممنوع ہے یا اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ دو کرنے سے حصول محنت اس لیے منسوخ ہو کہ
 اس سے انسانیت معاصی پر سکے جائے یہ بھی ممنوع ہے۔ مگر یہ دونوں صورتیں شاید نادر ہیں اکثر ایسا نہ ہوتا
 کی معصیت کے واسطے نہیں چاہتے۔ نہ کہ فی دوا کو بذات خود غیور سمجھتے ہیں بلکہ اسی نظر سے غیور ہونا کے
 تعالیٰ نے اس میں نفع رکھ رکھا ہے۔ جس طرح پانی اور روٹی کو پیاس اور صیاد کے لیے بذات خود نافع نہیں ہوتا
 حاصل یہ کہ حکم دوا کرنے کا وہ ہے جو حکم میں کہہ رہے ہیں کہ اسے دوا کرتا ہے یعنی اگر اس سے دوا کرے
 استغانت نہ دست یا معصیت پر نہ ہو تو ایسا حکم ہو گا۔ اور اگر میں اسے کہہ رہا ہوں کہ اسے دوا کرتا ہے
 تو ویسا ہو گا۔ اس ساری تقریر سے ظاہر ہوا کہ بعض احوال میں دوا کرنا انقضائے وقت سے دوا کرنا نہیں
 ہوتا ہے اور یہ نسبت باعتبار عادت و لوگوں کو ان کی عادت کے مختلف ہوتی ہے اور نیز معلوم ہو کہ تو
 میں دوا کرتا یا نہ کرتا کچھ شرط نہیں صرف شرط یہ ہے کہ وہی باتوں کو چھوڑ دے ورنہ ایسی تدبیروں میں پڑ جائے
 جو متوجہ عادت کی نشان میں نہ لیا نہیں۔ تنبیہ کے مرض کے نہ ہونے اور پوشیدہ رکھنے کے بیان میں جاننا چاہیے
 کہ مرض ورفانی اور قاصر مصائب کو پوشیدہ رکھنے کی چیز انوں میں سے ہے اور بڑا رتیبہ عالی ہے کہ یہ
 کہ خدا تعالیٰ کے حکم پر راضی ہونا اور اس کی ہدایت میں رہنا اور خدا تعالیٰ کی
 سے تو اس کو چھپانے میں آفتوں سے زیادہ تر بچاؤ کی صورت سے رگڑنا ہم اس کے نہ ہونے میں ایشیائیکہ نیست
 درست ہو کہ مرض ورفانی نہیں۔ اور ایسی غرض جن کے لیے غائب کرنا مرض و غیرہ کا درست ہوتی ہیں۔ اور یہ کہ
 مقصود اس کے نہ ہونے سے حسب عود ہو۔ یعنی حبیب سے اپنا حال بیان کر کے نہ شکر بیت کے طور پر بیکار ہونے
 کے طور پر کہ جو کہ قدرت اللہ تعالیٰ کی اس پر ہر سواں جوں کی توں عقل کر دے چنانچہ حضرت عثمان غنی
 حبیب کے سامنے اپنے درد کا بیان کیا کرتے وہ حضرت مہم محمد بن حنفیہ جو مرض ہوتا اس کو کہہ دیا کرتے اور کہتے
 جو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ نہیں کیا میں صرف اس کو کہتا ہوں۔ دوسرے یہ کہ مرخص ہونے میں سے
 ہوا اور حضرت میں مستعمل ہو وہ اپنے مرض کو موسیٰ حبیب کے اردن سے اس مرض سے کہ لوگ مرض
 میں اچھی طرح صبر کرنا سیکھیں۔ بلکہ چھی طرح شکر کرنا تعلیم پائیں یعنی ایسی طرح مرض کو بیان کرے۔ اس سے
 معلوم یہ ہو کہ ان کے عندیے میں مرض ایک نعمت ہے اور جس طرح نعمت کا ذکر کرتے ہیں اسی طرح مرض کا بھی
 ذکر کرے کہ لوگ اس پر شکر کیا کریں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ حبیب مرخص ہونے کی مدد شکر کے بعد

اپنا درد بیان کرتا ہے تو یہ بیان داخل شہادت نہیں رہتا۔ تیسرے سے یہ کہ انہار منہ سے غرض پتی کا بڑی درد
 خدا سے تعالیٰ کی طرف احتیاج نہ کرنا ہو اور یہ صورت ایسے شخص سے جس میں معلوم ہوتا ہے کہ قوت و شہادت کے
 شہادین ہو اور یہ بڑی کرنی اس سے بعید معلوم ہوتی ہو جیسے کہ مذمت علی کرم اللہ وجہہ سے جانتے ہیں لوگوں
 نے پوچھا کہ آپ کیسے ہیں آپ نے فرمایا کہ بڑے ہوں۔ لوگ ایک دوسرے کو تھکنے لگے یعنی اس جو سب کو تھکا نہ جاتا
 بلکہ شکایت بھی آپ نے فرمایا کہ کیا میں خدا سے تعالیٰ پر بھاری کروں۔ خدائے آپ نے پناہ عطا اور احتیاج خدا سے
 کی طرف اشارہ کرنا اچھی گئی یا جو دیکھ آپ کی دوست و شہادت معلوم ہو رہی تھی دریں میں وہی طریق چھپے جو
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو نصیحت فرماتا تھا کہ جب آپ میرے ہوتے تھے تو وہاں نہ تھے کہ ابھی بھوکو بھوکو صبر
 عندیت فرما۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کاموں تو تم سے خود کیا مگر تم سے خدا سے تھکنے کی دعا مانگو
 حاصل یہ کہ ان میں تمنوں سے منہ کے ذکر کیسے کی جائزت سے دور نہ رہیں ان کی شہادت ہونے کی وجہ یہ ہے
 کہ ذکر و حق شکایت ہے اور خدا سے تعالیٰ کی شکایت کرنی حرام ہے۔ جیسے کہ فلاں کے باہمت سوال کی شہادت
 میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ شکایت کے متضمن ہونے کی بہت سے باتیں ضرورت میں نہیں ہوتی اور ذکر و حق قربت
 خدا کی اور خدا سے تعالیٰ کے فعل کو چھتا رہنے کی وجہ سے شکایت ہو جاتا ہے۔ نہیں اور قرینہ شکی جس نے وہ دور نہ
 وہ تمنوں نیتیں مذکورہ ہیں تو انہار منہ کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ یہ ہیں کہ اس کا خدا نے ذکر و حق کہہ دیا کہ
 اس میں لعین اوقات تو وہ بہ شکایت کا ہوتا ہے اور بعض اوقات نہ تو اس کو دخل ہوتا ہے کہ میں خدا سے تھکا ہوا
 تو اس سے زیادہ بیان ہوتا ہے یا جس قدر توکل دو نہ کرنا میں کیا ہے اس سے زیادہ کہہ دیتا ہے۔ یہی
 صورت میں اس کے لیے انہار کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی۔ انہار کی نسبت کہ اگر دو کرے اور اگر دو کرے تو چھپ
 ہے۔ اور بعض اوقات فرماتے ہیں کہ میں شخص سے منہ کو کہہ رہا ہوں اس نے میرا نہیں کیا اور قرآن پڑھ رہا ہوں اور
 ہے اس کی تفسیر میں کہ اس سے اس سے اور بھی صبر ہے جس میں شکایت نہ ہو اور حضرت جابر سے یہ معلوم ہے
 کہ اس نے پوچھا کہ آپ کی کھجوریں کھانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ وہ درخت درخت ہوتے ہیں خدا سے
 ان پر وحی بھی کہ تم میری شکایت کے لیے میرے بندوں سے مانگے تیار ہو گئے آپ نے منہ کیا کہ اسی میں خدا سے
 کی سب یہاں نہ ہوگا۔ اور حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہاں پر اس کا ذکر نہ کیا جاتا ہے اور کہ یہ
 صفت بیمار کی دیکھو اچانک سے منہ میں صبر سے کہہ کرنا بھی ایسی بات کا تو ہے جو شہادت کی شہادت ہے۔
 یہاں تا کہ روایت ہے کہ حضرت ابوبکر غنیہ سے یہ روایت ہے کہ انہار نہیں ہو بڑے اس کے کہ آپ نے اپنے
 منہ میں آگ کی تھی اس معنوں سے آپ کی مٹی کا کوہ پناہ دیکر لیا اور حدیث شریف میں ہے کہ بندہ جب مرتضیٰ میں
 ہوتا ہوتا ہے خدا کے دونوں فرشتوں کو وحی فرماتا ہے کہ تم یہ سب بات کرتے رہو اس سے کیا کہتا ہے پس
 مرہاں اپنے پوچھنے والے سے خدا کا شکر اور وصفت بیان کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اس سے خبر کرتے ہیں اور
 اور وہ شہادت کرتا ہے اور بڑی بیان کرتا ہے تو وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ تو یہاں سے کہہ اور اپنے عہد

شکایت کے خوف سے اور اس ڈر سے کہ کہیں کلام زیادہ نہ ہو جائے اپنی عبادت بُری جانتے تھے حتیٰ کہ اگر بیمار پڑتے تو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتے۔ کوئی ان کے پاس نہ جاتا۔ جب اچھے ہوتے تو خود ہی لوگوں میں نکلتے یہی حال فضیل بن عیاض اور وہیب بن الورداء اور بشر بن الحارث کا تھا اور حضرت فضیل فرمایا کرتے کہ میں یہ پاتا ہوں کہ بیمار ہوں مگر عبادت کرتے والے نہ ہوں میں بیماری سے انہیں لوگوں کے باعث گھبراتا ہوں

چھٹا باب محبت و شوق اور انس و رضا

رباعی

چاہے ہر سوک راہ دین اسے دلیر
اول ہی سے اپنا رہنما شوق کو کر

پھر داغ محبت سے بنا دیدہ دل
تو انس و رضا کا درے میدانِ نظر

جہاں چاہتے کہ محبت الہی سب مقامات سے انتہائے درجہ کی غایت اور سب میں بند رہنے رکھتی ہے اس لیے کہ بعد اور اک محبت کے کوئی سا مقام کیوں نہ ہو خود شوق ہو یا انس یا رضا وغیرہ سب اس کے توابع درجہ ثمرت ہیں اور محبت سے پہلے جتنے مقامات مثل توبہ اور صبر اور زہد اور دوسرے مقامات کے ہیں وہ سب محبت کے مندرجہ ثمرت ہیں اور دوسرے مقامات گرچہ ان کا ہونا بہت نادر ہے۔ چر بھی سب دلوں میں ان کا امکان ہوتا ہے۔ اور اس کے امکان کے ایمان سے کوئی دن خالی نہیں ہوتا۔ مگر محبت الہی پر ایمان ہی لانا مشکل ہے۔ یہاں تک کہ جتنے نے اس کے امکان ہی سے انکار کیا ہے اور فرمایا کہ محبت الہی کے سبب معنی ہیں کہ اس کی طاقت پر مومنیت کی جائے اور محبت حقیقی خدا سے تعالیٰ کے ساتھ محال ہے۔ کیونکہ وہ اپنی جنس اور شکل سے ساتھ ہوتی ہے۔ اور ان لوگوں سے تب محبت کا انکار کیا تو انس و شوق سے اور لذت مناجات اور تمام لوازم محبت کو انکار کر بیٹھے۔ اس لیے محبوب میں ہم کو ضروری ہوا کہ جو امور محبت سے متعلق ہیں مع دلائل شرعی کے جو ثابت ہیں وارد ہیں بیان کریں اور یہ باب مشکل ہے دو فضلوں اور ایک خاتمے پر۔

پہلی فصل محبت کا ذکر

وہ محبت جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے | جہاں چاہتے کہ بیع امت کا شوق

اور اس کے رسول سے محبت فرمائی ہے پس ہم پوچھتے ہیں کہ اگر محبت کا وجود ہی نہ ہو تو فرض کیسے کی جائے گی اور محبت کی تفسیر جو لہجہ لوگ طاقت سے کرتے ہیں وہ کیسے ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ طاقت تو تابع محبت اور اس کا ثمرہ ہے۔ پہلے محبت کا وجود ہو تو پھر محبوب کی طاقت ہو اور محبت کے وجود پر یہ دلیل ہے کہ

لائے کہ جب تم نے کوئی ایسا خبیث دیکھا ہے جو اپنے خلیل کو مارے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی بھیجی کہ جب تم نے کوئی ایسا محبت والا دیکھا ہے کہ اپنے حبیب کی طاقت کو بوجہ اپنے آپ نے ملک موت علیہ السلام سے فرمایا کہ اسے اب قبض کر۔ اور یہ بات اسی بندے پر کہنتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے تمام دل محبت رکھتا ہے ورنہ جانتا ہے کہ موت سبب منافات کا ہے تو اس کا دل موت کی طرف راغب ہوتا ہے اور خدا کے لئے اسے سو کوئی محبوب نہیں ہوتا کہ اس کی طرف التفات کرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں رشتہ فرماتے۔
 اللہم امرن فی حبک وحب من احبک وحب ما یقر بک وای حبیل واجعل حبک احب الی من السماء الی الارض۔ اور ایک اعتراض آپ کی خدمت میں حائر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کا کیا سامان کیا ہے اس نے عرض کیا کہ میں نے بہت سی نمازیں اور بہت روزے توڑ دیے ہیں کیے مگر کچھ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ المرء مع من احب یعنی آدمی اپنے محبوب کے ساتھ رہتا ہے۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو اسلام کے بعد کسی چیز سے اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا جیسا اس بات کو سن کر خوش ہوتے۔ اور حضرت ابو بکر صدیقؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص خالص محبت کے مزہ چکھتا ہے وہ ذائقہ حب دنیا سے اس کو روک دیتا ہے اور تمام آدمیوں سے اس کو وحشت دیتا ہے۔ اور حضرت حسنؓ فرماتے کہ جو شخص خدا سے تعلق کو پہچانتا ہے اس کو محبوب جانتا ہے اور جو دنیا کو پہچانتا ہے اس میں نہ کرتا ہے۔ اور ایمان دار آدمی نہیں پڑتا کہ غافل ہو جائے وہ تو جب فکر کرتا ہے اندوہ کرتا ہے۔ اور حضرت سلیمانؑ دارانی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنت اور اس کے درمیان کی نعمت ان کو خدا سے تعلق سے نہیں روکتی دنیا کے باعث تو کیسے خدا سے تعلق سے باز رہیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تین شخصوں پر گزرے جن کے بدن راخ اور رنگ متغیر تھے۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارا یہ حال کیوں ہو انہوں نے عرض کیا کہ آتش دوزخ کے خوف سے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوف والوں کو نذر دوزخ مومن رکھے گا۔ پھر وہیں سے بڑھ کر آپ اور تین شخصوں پر گزرے وہ پہول سے بھی زیادہ دبے اور رنگ کے متغیر تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا یہ حال کس وجہ سے ہے انہوں نے عرض کیا کہ جنت کے شوق کے باعث سے آپ نے فرمایا کہ ضرور ہے کہ خدا سے تعلق نہ ہو وہ چیز عنایت فرماتے جس کے تم متوقع ہو۔ پھر آپ بڑھے و تین شخصوں نے جو پہلے دونوں فرقوں سے بھی زیادہ دبے اور رنگ بدلتے تھے۔ نور کا یہی لہذا تھا کہ گویا چہروں پر آئینے جڑے تھے آپ نے ان سے پوچھا کہ کس چیز سے تم ایسے ہو رہے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم اللہ عزوجل سے محبت رکھتے

حاج ابو تورانیؒ کو اپنی محبت و تہجد کوئی تجربہ سے محبت رکھتے اس کی محبت و تہجد کو تجربہ سے قریب کر دے اس کی محبت و تہجد کو محبت کو میرے نزدیک اللہ کے پانی سے بھی زیادہ محبوب کریم بعد ازاں باب الہی میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم میرے محبت کے سوا کسی دوسری چیز پسندیدہ نہیں رہا جاتی۔ ۱۲۰ بخاری و مسلم بروایت نسائی و ترمذی

ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مقرب تمہیں ہو۔ اور عبد الواحد بن زید فرماتے ہیں کہ میں ایک شخص پر گزرا جو ہفت پر سوتا تھا۔ میں نے پوچھا کہ تم کو سردی نہیں معلوم ہوتی اس نے کہا کہ جو شخص محبت الہی میں گرم رہتا ہے اس کو سردی نہیں معلوم ہوتی۔ اور میری تسکینی فرماتے ہیں کہ تیا مست کے روز جن کو محبت الہی غالب نہ ہوگی ان کو انبیاء کے نام سے پکاریں گے مثلاً ارشاد ہوگا کہ اسے مست موسیٰ اور اسے امت عیسیٰ اور اسے امت محمدؐ۔ مگر مجھ میں اس صرح پہ سے جاتی گے کہ اسے اولیاء اللہ خدا سے پاک کی طرف چہ ان کے دل خوشی کے بارے سے نکلے پڑتے ہوں گے۔ اور ہر مہر بن حیات فرماتے ہیں کہ ایما ذر حب اپنے رب کو پہنچاتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے اور حب محبت کرتا ہے تو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور حب اس توجہ کو مزا پاتا ہے تو دنیا کی طرف متوجہ نہیں رہتا۔ نہ آخرت کی طرف کابلی کی نظر سے دیکھے۔ اپنے سمجھ سے تو دنیا میں رہتا ہے اور روح سے خیرت میں۔ اور عیسیٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ خدا سے تعالیٰ کا عفو تمام گناہوں کو بے لیتا ہے۔ پس اس کی رضا کا کیا حال ہوگا اور اس کی رضا میں سب میں مل جاتی ہیں تو اس کی محبت کیسے ہوگی۔ اور اس کی محبت عقول کو مدد بخشنے کو دیتی ہے تو اس کی موت کا کیا ٹھکانا ہے اور اس کی مؤیدت غیر اللہ کو جہاں دیتی ہے تو اس کا لطف کیسا ہوگا۔ اور بعض کتب اسمانی میں ہے کہ اسے میرے بند سے قسم ہے تجھ کو تیرے حق کی ہیں تجھ سے محبت رکھتا ہوں تجھ کو بھی میرے حق کی قسم ہے کہ میرا محبوب ہو جا۔ اور یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ ایک رانی کے برابر محبت میرے نزدیک شریک کی عبادت سے اچھی ہے جو بے قیمت ہو اور یہ بھی انہیں کا قول ہے کہ انہی میں تیرے حق میں کھڑے ہوں اور تیری ثنا میں مشغول ہوں۔ تو نے مجھ کو چھپھپھپ سے اپنی طرف لے لیا۔ وہ لباس اپنی معرفت کا دربار کیا اور اپنے لشت سے بہرہ دیا۔ احوال و اعمال و پردہ پوشی اور زہد اور شوق اور رفا اور محبت میں ٹھہر کر رہتا۔ وہ اپنے حوصلوں میں ٹھہر کر پیا در اپنے باغوں میں پھریا۔ میں تیرے امر کا لازم اور تیرے قول میں مشغوف رہا۔ اب جب میری موچیں نکلیں اور قدرت ہوئی تو آج بڑے ہو کر میں تجھ سے کیسے پھر جاؤں، میں تو لڑکھن ہی سے ان امور کا پتھر سے نادی ہو رہا ہوں۔ میں تو حب تک رہوں گا تیرے ہی گرد جھینٹاؤں گا اور انکسار کے ساتھ تیرے ہی سامنے کرا کر آؤں گا۔ کیونکہ میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں اور ایک عجب اپنے حبیب ہی سے مشغوف رہتا ہے اور اس کے غیر سے مشغول نہیں رہتا ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ کی محبت کے باب میں انہما و آثار ستے ہیں۔ شکر نہیں ہو سکتے۔ ورنہ ایک آدمی ہر سے منتا اگر ہے تو محبت کے محض کی حقیقت میں سے اس لیے ہم اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔

محبت کی حقیقت و اسباب

واضح ہو کہ اس بیان کا مقصد حبیب تک نہ کہنے کا۔ نہ تب تک کہ محبت

کی حقیقت فی نفسہا بیان کی جاتے۔ پھر اس کی شرحوں اور اسباب کی معرفت بیان ہو پھر اس کے بعد اسباب کو دیکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے باب میں اس محبت کے ہونے کے کیا معنی ہیں۔ پس سب سے اول تو یہ بات اہم اور قابل سمجھنے کے ہے کہ بدون معرفت و ادراک کے محبت نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے کہ انسان اس چیز سے محبت کرتا ہے جس کو پہچانتا ہے۔ باری لحاظ جہ و ات کو اس صفت سے موصوف نہیں کر سکتے۔ بلکہ یہ طبیعت نہ وہ ادراک رکھنے والے کی ہے۔ پھر درکات جو دیکھتے ہیں تو وہ تو ادراک والے کی طبیعت کے موافق اور سب اور لذت وہ ہوتے ہیں یا اس کی طبیعت کے مخالف و برائے رساں ہوتے ہیں یا ان میں اثر لذت و مسائی اور ایذا و ہی کا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان تینوں قسموں میں سے ایسے درکات جن کے ادراک سے درک کو لذت اور راحت ہو وہ اس کے نزدیک محبوب ہوا کرتے ہیں اور جن کے ادراک سے رنج ہو وہ اس کے نزدیک مبغض ہوتے ہیں اور جن میں ادراک کے بعد نہ رنج ہو نہ راحت اس کو نہ درک کے نزدیک محبوب کہہ سکتے ہیں نہ مبغض۔ غرض ہر ایک لذت چیز لذت پانے والے کے نزدیک محبوب ہوتی ہے اور اس کے محبوب ہونے کے یہ معنی ہیں کہ طبیعت میں اس کی طرف میل ہے اور مبغض کے یہ معنی ہیں کہ طبیعت کو اس سے نفرت ہے۔ پس محبت اسی کا نام ہے کہ طبیعت کا میل ایسی شے کی طرف ہو جس سے لذت ملتی ہو۔ اگر یہ میل طبیعت پختہ اور قوی ہو جاتا ہے تو اس کو عشق کہتے ہیں۔ اسی طرح بعض طبیعت کی نفرت کو رنج و مبہیت کہتے ہیں اور جب یہ نفرت قوی ہو جاتی ہے تو اس کو بغض کہتے ہیں۔ یہ ہیں معنی محبت کی حقیقت کے جس کا جائزہ اور ہے۔ امر و ہم اہم یہ ہے کہ ازانجا کہ محبت تابع ادراک و معرفت کے ہے تو بحسب القسام درکات اور قوی کے اس کی بھی تقسیم ہوگی۔ اس لیے کہ ہر حس کے واسطے درکات میں سے ایک خاص چیز کا ادراک ہوتا ہے اور ہر ایک کو بعض درکات سے لذت ہوتی ہے۔ مثلاً آنکھ کی لذت دیکھنے کی چیزوں میں ہے کہ تپتی چیزیں اور بیج صورتیں دیکھے اور کان کی لذت نعمت و لذت و غیرہ اور احوال فرحت و گہم میں ہے اور ناک کی لذت عمدہ خوشبوؤں میں اور ذائقے کی لذت غذاؤں میں اور لمس کی لذت نرمی اور نازکی میں اور چونکہ یہ درکات حواس کو لذت دیتے ہیں تو اس لیے محبوب ہیں۔ یعنی طبع سہم کو ان کی طرف رغبت ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الی من دنیا کما تثلث لطیب والنساء وقرۃ عینی فی الصلوۃ۔ اس حدیث میں آپ سے خوشبو کو محبوب فرمایا اور حق ہر کے اس سے آنکھ اور کان کو ہر دو نہیں بلکہ صرف سونگنے کی حس کو ہے اور عورتوں کو محبوب فرمایا نہ کہ ان سے ہر دو سونگنے وغیرہ نہیں بلکہ بیٹائی اور لمس کو ہے اور نماز کو غنہ کی چشم ارشاد فرمایا اور اس کو سب سے زیادہ محبوب ٹھہرایا اور حق ہر کے کہ نماز سے تو ہی غنہ کی لذت

نہ میرے نزدیک تمہاری دنیا سے تین چیزیں محبوب ہوتی ہیں خوشبو اور عورتیں و میری آنکھ کی لذت نماز میں ہے۔
بروایت النبیؐ اور اس میں طیب نہیں ہے۔

میں تو انسان کے شریک بہائم جی ہیں پس اگر محبت کو اور ک حواس خمسہ پر مستند کر کے کہیں کہ خداوند کریم جو اس سے مراد نہیں ہوتا اور خیال میں صورت نہیں پکڑتا اس لیے کہ اس کی محبت بھی نہیں ہو سکتی تو اس صورت میں انسان کی خاصیت بے کھڑے کی۔ اور وہ چھٹی حس جس سے کہ انسان حیوانات سے ممتاز ہے اور جس کو عقل یا نور یا قلب یا کوئی اور اس طرح کا لفظ کہہ سکتے ہیں لغو ہو جاتے گی اور یہ امر بعید سے اس لیے کہ بصیرت یا ہنر کی بنیادی کی نسبت قوی تر ہے اور قلب کو بہ نسبت کھڑے کے زیادہ تر اور اس سے اور وہ معانی جو عقل سے مراد ہوتے ہیں ان کا جمال بہ نسبت دہر کی صورتوں کو جو کھڑے کو جو جتنی ہیں زیادہ ہے پس ضرور ہے کہ جن امور شریفہ الہیہ کو قلب ادراک کرتا ہے اور وہ حواس سے نہیں معلوم ہو سکتے ان کے ادراک سے قلب کو جوازت ہوتی ہے وہ کمال اور مکمل ہو اس لیے طبع سلیم کا میل اس کی طرف قوی تر ہوگا اور محبت اسی کا نام ہے بصیرت کو ایسی چیز کی طرف رغبت ہو جس کے ادراک میں لذت ہو چنانچہ عنقریب اس کی تفصیل مذکور ہوگی اس صورت میں محبت الہی کا انکار وہی کرے گا جو درجہ بہائم میں ہو اور اور اک حواس سے مشتق آگے قدم نہ رکھے۔ پیسرا ادا بہم ہے کہ بد بھی بات ہے کہ انسان اپنے نفس کو محبوب بناتا ہے اور اس میں بھی شبہ نہیں کہ انسان بھی عیبر کو اپنی اپنے نفس کے واسطے محبوب بناتا ہے۔ اور یہ امر کہ غیر سے محبت صرف اس کی ذات کے لیے نہ ہو۔ اپنے نفس کی خاطر یہ فضیلتوں پر مشکل ہو گیا۔ ان کے نزدیک ممکن ہی نہیں کہ انسان درمیان سے صرف اس کی ذات کے لیے محبت کرے اور اپنے آپ کو اس سے کچھ بہرہ نہ ہو اور حق یہ ہے کہ ایسی محبت ممکن ہے اور موجود بھی ہے اس لیے ہم محبت کے اسباب و انقسام کو بیان کر رہے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہر ایک ذریعہ کے نزدیک سب سے اول محبوب اس کا نفس و ذات ہے اور اپنے نفس کی محبت سے یہ غرض ہے کہ اس کی طبیعت میں رغبت اپنے وجود کے دوام اور بقا کی ہے اور عدم ہلاک کی نفرت۔ اس لیے کہ محبوب یا طبع وہی چیز ہو کر رہے جو محبت نہ لے کے مناسب ہو۔ وہ اپنے نفس کے دوام اور بقا سے کوئی چیز زیادہ موافق ہوگی۔ اور اپنے عدم و ہلاک سے بڑھ کر کہ کیا چیز مخالفت ہوگی اس لیے انسان دوام وجود سے محبت رکھتا ہے اور عقل اور موت سے نفرت اس لیے کہ اس کو موت کے بعد کا خوف عذاب و تیرہ ہوتا ہے یا موت کے وقت کی جان کندن سے ڈرتا ہے۔ بلکہ اگر باخبر کسی طرح یہ مرے کہ بچہ طبیعت جان کندن کی نہ ہو اور نہ ثواب و عذاب کا تردد ہو تب بھی مرے پر ہنسی نہ ہو کہ موت کو بڑا ہی جانے گا۔ ہاں اگر زندگی میں شدت سے رنج کا متحمل ہوگا اس وقت موت اور نیستی کو محبوب جانے گا۔ اس لیے کہ جب کسی جان میں پھنسا ہے تو یہ امر محبوب ہوتا ہے کہ ہلاک جائے اس صورت میں اگر نیستی کو محبوب جانے کا نور اس لیے کہ نیستی سے کچھ اس لیے کہ نیستی ہونے سے وہ بچا جاتی رہے گی۔ رہا اس لیے کہ ہلاک اور نیستی سے نفرت ہو کر رہے اور وہ وجود سے محبت اور جس طرح کہ دوام وجود محبوب ہے اس لیے کہ ناقص میں کمال نہیں اور نقصان بھی بہ نسبت کمال کے نیستی ہے اور صفات کی اور کمال وجود کی نفرت کی چیز ہے۔ درجہ میں طرح کہ صفات کمال نہ ہونے سے نفرت ہوتی ہے۔ اس طرح ان کے ہونے سے محبت ہوتی ہے جیسے اصل وجود کا دوام محبوب ہوتا ہے۔ اور یہ مرشد اسے تعالیٰ

کی طرف سے سرشتی ہے۔ غرض کہ محبوب اول انسان کے لیے اس کی ذات ہے۔ پھر سدا متی عشاء، چہرہ اور اور در کنبہ اور دوست۔ اعتناء کی سدا متی اس لیے محبوب در مہذب ہے کہ کمال وجود اور اس کا دوم اس پر موقوف ہے در حال بھی اسی لیے محبوب ہے کہ وہ بھی سدا متی اور کمال وجود ہے۔ اسی طرح سب اسباب کو جاننا چاہیے۔ یعنی نہ ان جو ان چیزوں سے محبت رکھتا ہے تو خود ان کی ذات سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ ان کے باعث دوام اور کمال اپنے وجود کا ہے۔ یہاں تک کہ اپنے لڑکے کو محبوب سمجھتا ہے گو اس سے کچھ اس کا نہ ہو نہ ہو اور طرح طرح کی تشقیق میں پڑے مگر اس لیے کہ بعد اپنے عدم کے وجود میں نہایت ہی ہوتا ہے تو نفس کے باقی رہنے میں بھی کو اپنی ایک طرح کی بقا ہے اور چونکہ اپنے بقا کی طرح ہمیشہ کے لیے بن نہیں پڑتی اور بقا کی محبت شدت سے ہوتی ہے تو اپنی بقا کے عوض ایسے شخص کی بقا چاہتا ہے جو اپنے قائم مقام ہو اور وہ لڑکا ہے۔ گویا کہ وہ بھی اسی کا ایک نمونہ ہے۔ ہر آدمی کو کہا جائے کہ یا اپنا قتل اختیار کر یا اپنے لپسرا اور اس کی طبیعت اس وقت اعتدال پہ تو وہ چاہی باقی رہنا چاہے گا۔ اس لیے کہ ہر سپید لڑکے کا باقی رہنا بھی من و تہ پنا باقی رہنا ہے مگر تاہم اجنبی پنا باقی رہنا نہیں۔ اسی طرح محبت اقارب اور خاندان کی اپنے نفس کے کمال کی محبت کے سبب ہوتی ہے کیونکہ اگر سب کے باعث اپنے نفس کو بہت اور قوی سمجھتا ہے اور ان کے کمال سے اپنا فخر جانتا ہے۔ اس لیے کہ دل و عیال اور اسباب خارجی اس کے حق میں مثل بازو کے ہیں جن سے تکمیل انسان ہوتی ہے اور وجود کمال اور دوام بلا شبہ شیعہ محبوب ہوا کرتا ہے اس تقریر سے معلوم ہوا کہ ہر ایک بندہ کے نزدیک اس کی ذات در ذات کا کمال اور ان کا در محبوب ہے اور اس کا عکس مدور ہے۔ پس یہ تو دل سبب محبت کا ہوا۔ در سبب محبت کا احسان ہے کہ انسان بندہ احسان مشہور ہے اور دلوں کی سرشت میں ہے کہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور بڑائی کرنے والوں سے بغض رکھتے ہیں اور یہ جو حدیث شریف میں وارد ہے کہ لَتَمَنَّوْا لَتُحْبَبُوا لَفَاجِرٌ مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ قُلِیْ حُبِّیْ قُلِیْ اس میں اشارہ ہے کہ محسن کے لیے محبت قلیٰ نظر آری ہوتی ہے جس کو مال نہیں سکتے اور یہ مہر شتی در نظری ہے کہ اس کی تبدیل کی کوئی سبیل نہیں اور اسی سبب سے آدمی کبھی ایسے انسان سے محبت کرتا ہے جو کچھ اس سے رشتہ اور عداوت نہ رکھتا ہو۔ محض اجنبی ہو اور اس سبب دوم کو اگر واقع میں خود کر دتا ہو کہ اس بھی قوی سبب کی طرف سے۔ اس لیے کہ محسن اس کو کہتے ہیں جو مال اور دیگر اسباب سے اپنی مدد کرے پس ضروری ہے کہ اس کے احسان کے باعث باوجود دوام یا کمال حاصل ہو یا لزاماً ہی میں جن سے کہ وجود تیار ہوتا ہے۔ ہاں یہ فرق ہے کہ اعضاء کی محبت اس لیے ہوتی ہے کہ ان سے کمال وجود کا ہے تو خود اعضاء ہی ہمیشہ کمال مطلوب ہیں و تشدد ہیں۔ مگر محسن عین کمال مطلوب کا نہیں ہوتا۔ بلکہ کبھی سبب کمال ہوا کرتا ہے۔ جیسے سبب کہ کبھی سبب عشاء کی

طی الخ کس بدہار کی منت میرے در پر مست کر کہ اس کی ہر دل میں سے محبت کرے۔ اور مفسر در مسد فرور میں ہریت
معاذ لبہ یحییٰ منقلب

صفت کے دوام کا ہوتا ہے۔ پس محبت کی محبت اور طیب کی محبت میں فرق ہے۔ اس لیے کہ محبت تو خود مطلوب بالذات ہے اور طیب چیز ذلت کے باعث محبوب نہیں بلکہ اس لیے محبوب ہے کہ وہ صفت کا سبب ہے اسی طرح عدم اور تنا و دونوں محبوب چیزیں ہیں مگر ہم محبوب بالذات ہے اور اس صفت سے محبوب ہے کہ وہ سبب عدم محبوب کا ہے۔ اسی طرح کہنا چاہیے محبوب ہے اور وہ بھی محبوب لیکن غذا بالذات محبوب ہے اور نقد میں کا وسیلہ ہونے سے۔ باعث محبوب ہے پس فرق اگر دونوں محبتوں میں سے تو رتبے کا ہے کہ ایک اقل ہے ایک اس کے بعد ورنہ اپنے نفس کی محبت دونوں میں پائی جاتی ہے۔ یعنی جو شخص محسن سے اس کے احسان کے باعث محبت رکھتا ہے تو وہ اس کی ذلت کا محسوس نہیں بلکہ اس کے احسان کو دوست رکھتا ہے اور احسان ایک فعل محسن کے فعل میں سے ہے کہ اگر محسن وہ فعل بجا نہ لے تو محبت جاتی رہے گو خود اس کی ذلت باقی رہے اور اگر فعل احسان کسی قدر کم ہو جائے تو محبت کم ہو جائے اور اگر نہ زیادہ ہو تو محبت بھی زیادہ ہو۔ اور اس محبت کی کی بیشی احسان کی کم بیشی پر منحصر ہے۔ تیسرا سبب محبت کا یہ ہے کہ کسی چیز کو خود اس کی ذلت کے باعث محبوب ہونے میں لیے کہ اس سے اپنے آپ کو کچھ فائدہ ہو یا نہ ہو بلکہ اس کی ذلت ہی میں فائدہ ہو۔ اس محبت کو تحقیقی کہتے ہیں۔ کیسی محبت کے ہمیشہ رہنے کا اعتماد ہوتا ہے مثلاً محبت حسن و جمال کی کہ ہر ایک جمال کے مدد کوں کے نزدیک محبوب ہوتا ہے اور یہ محبت صرف جمال ہی کے باعث ہے اس لیے کہ اس میں جمال کا ادراک ہی عین لذت ہے اور لذت خود بالذات محبوب ہوتی ہے۔ کسی اور محبت سے نہیں اور یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ محبت اچھی صورتوں کی بدولت قائم ہے ثبوت اور تمنا کے ممکن نہیں۔ اس لیے کہ پورا کرنا خواہش و تمنا کا دوسری لذت ہے اس کے لیے جس ارضی وقت صورتوں کو محبوب سمجھا کرتے ہیں اور خود جمال بھی لذت ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ خود محبوب بالذات ہو۔ مثلاً سمندر اور آب و ہوا محبوب سے نہ اس محبت سے کہ ان سے کھانے پینے کا فائدہ ہو یا کوئی اور غلط سمجھا دیکھنے کے ہوتا ہو۔ انہیں تعلق اللہ علیہ السلام کو سمندر اور آب و ہوا معلوم ہوا کرتا تھا۔ ورنہ ان سبب کے سبب انہیں غنچوں اور پھولوں اور خوشبو رست جانوروں اور عمدہ گل بوٹوں اور اچھے نقشوں کی صورت باعث لذت ہاتھتے ہیں۔ یہاں کہیں کہ آدمی ان سے اپنا علم غلط کر سکتے ہیں۔ ورنہ ان کے دیکھنے سے دل بجاتے ہیں۔ پس یہ چیزیں لذت دہاں ہیں اور ہر ایک لذت چیز محبوب ہوتی ہے اور کوئی حسن و جمال ایسا نہیں کہ اس کے درک میں لذت نہ ہو اور نہ کسی کو جمال کے محبوب ہونے کے کسی طرح کا ان کے سبب گر جاتا ہو۔ چاہے کہ خدا سے تعالیٰ صاحب جمال سے تو ملتا ہے کہ جس شخص پر اس کا جمال و جمال کھل جاتے اس کے نزدیک بیشک وہ محبوب ہوگا جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ "ان الله جميل وحبیب الجمال" چوتھا سبب محبت کا خود حسن و جمال ہے۔ جمال معنی حسن و جمال کا بیان کرنا ضروری ہے۔ درمیان میں کہ یہ لوگ خیالات و رسومات کے محسوس میں قید ہیں وہ اکثر یہی جانتے ہیں کہ حسن و جمال اسی کا نام ہے کہ پیدا کس متنا سبب در

شکل درست رنگ عمدہ سفید و سرخ قد کشیدہ وغیرہ باتیں ہوں جن سے کہ وصف سراپا انسان کیا کرتے ہیں
اس وجہ سے کہ حسن غالب خلق پر وہی ہے جو آنکھوں سے نظر آئے۔ ان کا التفات اکثر شخصوں کی صورت
پر ہوتا ہے۔ اس لیے گمان کرتے ہیں کہ جو چیز نظر آئے ان کا التفات اکثر شخصوں کی صورت پر ہوتا ہے۔ اس
لیے گمان کرتے ہیں۔

کہ جو چیز نظر نہ آئے نہ شکل رکھے نہ خیال میں جیسے نہ رنگ ڈھنگ ہو اس کا حسن و جمال اس کا حسن ممکن نہیں۔ اور
جب حسن ممکن نہ ہو تو اس کے ادراک میں لذت بھی نہ ہوگی اسی لیے محبوب بھی نہ ہوگی اور یہ ان کی بڑی غلطی
ہے اس لیے کہ حسن منحصر آنکھ کے محسوسات اور تمام سبب پیدا شدہ اور سفیدی و سرخی رنگ پر نہیں مشدہ کہ کہتے ہیں
کہ یہ نوشتت حسین ہے اور یہ آواز اچھی ہے اور یہ گھوڑا حسین ہے، ہر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پیر اور یہ برتن چہا ہے
پس اگر حسن کے معنی مہر لڑوں ہی میں منحصر رکھے جائیں تو چہرہ آواز اور خط کے حسن کے کیا معنی ہوں گے۔ کیونکہ
یہ توئی ہر جہے کہ آنکھ کو اچھے خط سے لذت ہوتی ہے اور کان کو نعمات عمدہ سے اور جیتے مدرکات تو اس کے
ہیں وہ سب یا اچھے ہیں یا بُرے ہیں۔ پس وہ معنی حسن کے کون سے ہیں جس میں یہ سب اشیاء مشترک ہیں ان
کو بیان کرنا ضروری ہے اور یہ بحث طویل ہے علم معانی کے نمایان نہیں کہ اس میں طوالت دی جائے۔ البتہ
تصریح حق کیے دیتے ہیں کہ ہر ایک شے کا جمال اور حسن اس امر سے ہوتا ہے کہ جس قدر کمال اس کے لائق اور ممکن ہو
وہ اس میں آجائے۔ توجیب سب کی رت ممکن اس میں جمع ہو جائیں تو وہ شے نہایت حسین ہوگی اور اگر بعض کمالات
ہوں گے تو حسن و جمال بھی انہی کی نسبت پر ہوگا۔ مثلاً گھوڑا حسین و وہ ہے جو جتنی باتیں خوبی کی گھوڑے میں ہونی
چاہئیں سب رکھتا ہو۔ یعنی صورت و شکل اور رنگ ڈھنگ خوش رفتاری خوش لگامی، دوڑ و دوپ و غیرہ سب
اس میں ہوں اور عمدہ خداداد ہے جس میں خوش نویسی کے متعلق سب امور پائے جاتے ہیں مثلاً تمام سب ہونا
حرکت کا اور مقابہ کششوں کا اور استقامت و درستی کہ وہی اور خوبی و دائرہ وغیرہ اور ہر چیز کے لیے
ایک کمال ہے جو اس کے لائق ہے۔ دوسری چیزیں بعض اوقات اس کمال کی مندرشایاں ہوا کرتے ہیں۔ اس سے
معلوم ہوا کہ حسن ہر چیز کا اسی کمال میں ہوگا جو اس کے نمایان ہے۔ مثلاً جن باتوں سے گھوڑے کو چہا کہتے ہیں
ان سے آدمی کو چہا نہ کہیں گے اور جن امور سے خط عمدہ کہہ سگے گا ان سے گھوڑا عمدہ نہ کہہ سگے گا اور جن سے برتن
اچھے ہوں گے ان سے کپڑے اچھے نہ ہوں گے اسی طرح سب چیزوں کو چہا نہ کہہ سگے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ
چیزیں گو سب کی آنکھ سے محسوس نہیں ہوتیں مثلاً آواز و ذائقہ کے اشیاء کے اندر آخر کس نے کس سے مدرک
ہوتی ہے تو محسوسات میں داخل نہ ہیں اور حسن و جمال محسوسات سے تو انکے نہیں نہ اس سے انکار کہ محسوسات
کے ادراک سے لذت نہیں ہوتی، بلکہ ان کا حسن و جمال کا ایسا اعتبار ہے جو جو اس سے مدرک نہ ہوں، تو
اس کا جواب یہ ہے کہ حسن و جمال منحصر محسوسات ہی میں نہیں بلکہ محسوسات میں بھی حسن و جمال موجود ہے۔ مثلاً
کہتے ہیں کہ یہ خلق و خلق سے اور علم اچھا ہے اور یہ خصمت عمدہ ہے اور یہ خلاق جلیلہ ہیں ورنہ سے مدد

اور عقل و رغبت اور شجاعت اور تقویٰ و کریم اور مروت اور سب عادات خیر ہوتی ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جو جو اس خمسہ سے مراد ہو بلکہ یہ اشیاء نور بصیرت باطنی سے دریافت ہوتی ہیں اور یہ سب کی سب محبوب ہیں جو شخص ان صفات سے متصف ہو وہ بھی طبعاً محبوب ہوتا ہے اس شخص کے نزدیک جو اس کے صفات سے متصف ہو مثلاً دیکھو کہ طبیعت میں یہ امر سرشتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے محبت کریں اور صحابہؓ کو محبوب بنائیں۔ حالانکہ ان میں سے کسی کو نہیں دیکھا، اسی طرح محبت ائمہ مذہب کی مثل امام ابوحنیفہؒ و امام شافعیؒ و امام مالکؒ وغیرہم کے ہے یہاں تک کہ آدمی کبھی اپنے اہم کی محبت عشق سے زیادہ کرتا ہے اور اسی محبت کے باعث اپنا تمام اپنے مذہب کی محبت اور مفاہمت میں خرچ کر دیتا ہے اور جو شخص اس کے اہم پر یقین کرے اس کو مارنے پر مستعد ہو جاتا ہے اور باسب مذاہب میں نصرت مذہب کے لیے بہت کشت و خون ہو چکے ہیں اور ہم کو معلوم نہیں کہ جو شخص مثلاً امام شافعیؒ سے محبت کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے ان کی صورت تو اس نے کبھی دیکھی ہی نہیں اور اگر بالقرض صورت دیکھتا بھی تو شاید اس کو ناپسند کرتا تو ان کی پسندیدگی جس نے افراط محبت پر آمادہ کیا ہے کچھ ضرورت نہ رہی کے سبب سے نہیں وہ تو خاک ہو گئی اور مٹی میں مل گئی، بلکہ صورت باطنی کی بہت سے یعنی صفات دینی مثلاً تقویٰ اور کثرت علم اور واقف ہونا طریق دین پر اور بہت کرنی عدم شرع کی تعلیم پر اور عام میں منتشر کرنا خیرات وغیرہ کا اور یہ باتیں ایسی ہیں کہ ان کا جمال بدون نور بصیرت کے معلوم نہیں ہو سکتا۔ حواس ان کے اور اس سے قاصر ہیں۔ اسی طرح جو شخص حضرت ابوبکر صدیقؓ سے محبت رکھتا ہے اور ان کو اور اصحاب سے فضیلت دیتا ہے، یا حضرت علیؓ سے محبت رکھتا ہے اور ان کو افضل سمجھتا ہے اور ان کے باب میں نصیب کرتا ہے تو ان کو صرف امور باطنی کے لحاظ سے محبوب بناتا ہے یعنی علم اور دین اور تقویٰ اور شجاعت اور رزم وغیرہ کی بہت سے، کیونکہ یہ تو ناہر ہے کہ مثلاً جو شخص حضرت ابوبکر صدیقؓ سے محبت رکھتا ہے وہ ان کے گوشت پرست و ریاقت اور پاؤں اور ستون اور شغل کے باعث محبت نہیں کرتا کیونکہ یہ چیزیں تو سب تہراں .... ہو گئیں باقی وہی ہیں جن سے صدیقؓ کے صدیقی کہلاتے تھے یعنی صفات محمودہ جو عادات حسنہ کی مصادر تھیں پس محبت بھی انہیں صفات کے باقی رہنے سے باقی ہے۔ گو صورتیں نہیں رہیں اور ان صفات جن کا بال صرف و چیزوں علم اور قدرت پر جو ع کرتا ہے کہ آپؐ نے تقاضا کو جاتا اور اس بات پر قور ہوئے کہ اپنے نفس کے شہوات کو دبا کر اس کو متحمل ان کمالات کا کیا ہے۔ اسی علم و قدرت سے سب عادات نیک متفرع ہوتی ہیں اور یہ دونوں جس سے محسوس نہیں ہوتیں اور ان دونوں کا محمل تمام جسم میں سے ایک جزو والا تجربی سے جو واقع میں محبوب ہے اور انہی کے اس جزو تجربی کی کوئی صورت اور شکل اور رنگ نہیں جو انہی کو محسوس اور محسوس کی بہت سے محبوب قرار دیا جائے تو نہ دیکھ سکے کہ اس کی محبت بدون ذریعہ .... حواس کے معلوم ہو کہ میری قدرت میں جمال موجود ہے اور اگر میری جہاد بدو علم اور بصیرت کے مصادر ہوتی تو جب محبت نہ ہوتی یہ محمل یہ کہ محبوب ہوتا ہے میرا ہے اور وہ اخلاق حمیدہ و افعال شریفہ ہیں اور ان سب کا مال کمال نعم و قدرت کی طرف رجوع کرتا ہے اور یہ

طبیعاً محبوب ہے اور خواہ اس سے مدد نہ کی جائے یہاں تک کہ لڑکا جو اپنی طبیعت پر تھپوٹا ہوا ہو اگر ہم اس کے نزدیک کسی غائب یا حاضر یا زندہ یا مردہ کو محبوب کہنا چاہیں تو اس کی راد ہمارے پاس اور کوئی نہیں بجز اس کے کہ اس شخص کے وصف میں میلان کیا جائے اور اس کی شجاعت اور کرم اور علم اور تمام عمدہ خصوصیات میں سے ہمارے میلان کے ساتھ بیان کی جائیں جب ان کا اعتقاد اس کو ہو جائے گا تو بے اختیار محبت کرنے لگے گا۔ اس سے نہ ہرگز نہ کہ محبت نہ کرے۔ دیکھو صحابہؓ کی محبت اور ابوہریرہؓ اور شعیبؓ ان دونوں کا لغزش دل میں لوگوں کے سیاحت جمع ہیں کہ صحابہؓ کی بھلائیوں اور ان دونوں مردوں کی بھلائیوں بہت حوالہ سنیں اور یہ محاسن اور بھلائیوں وہی ہیں جو خواہ اس سے معلوم نہیں ہوتیں بلکہ لوگوں نے جب حاتم کی تعریف سنا دت کی کی اور حضرت خالدؓ کو شجاعت سے موصوف کیا تو دونوں میں ان کی محبت خواہی بخواہی ہو گئی یہ محبت نہ تو صورتی نہ بری کی طرف دیکھنے سے نہ کچھ محبت کو تو نہ دیکھنے کی محبت سے ہے۔ بلکہ حب مسمیٰ بادشاہ کی سیرت عدل اور احسان کی درمیانہ و غیرت کرنے کی بیان کی جائے تو گو وہ اتنا دور ہو کہ محبتوں تک اس کے احسان کا تا بعد مسافت کی محبت سے نہ ہو سکتا ہو۔ مگر تاہم اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ہو جاتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ محبت میں یہ کچھ ضرور نہیں کہ محبت و اول پر خاص کچھ احسان ہو بلکہ محسن اپنی ذات سے محبوب ہوتا ہے اگرچہ احسان اس کا محبت تک بھی نہ پہنچے اس لیے کہ ہر ایک حسن و جمال محبوب ہے اور صورت و قسم کی ہیں۔ تاہم بری اور باطنی و حسن و جمال دونوں میں ہوا کرتا ہے اور ظاہری صورتیں تو فانی ہر کی آنکھ سے معلوم ہوتی ہیں اور باطن کی صورتیں بصیرت باطنی سے تو جس کو بصیرت باطنی ہی نہ تو ہوگی وہ نہ باطن کی صورتیں دیکھنے نہ ان سے لذت پاتے نہ محبت دہیں۔ کھٹے اور تیز کی بصیرت باطنی جو اس کی فانی بری نسبت کے مناسب ہو وہ باطنی ہی کو بہ نسبت مہر فانی ہر کی کے بہ پارہ محبوب جانے کا پس اگر کسی شخص کسی نقش و نگار سے جمال فانی مر کے باعث محبت کرے اور دوسرا شخص کسی نبی سے جمال باطنی کے باعث محبت کرے ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بالکل اہل سبب محبت کا مناسبت خفیہ ہے جو محب اور محبوب میں ہوتی ہے۔ اثر لیا ہوتا ہے کہ دو آدمیوں میں محبت محکم ہو جاتی ہے نہ کسی جمال یا فانی سے کی محبت سے بلکہ بجز درجوں کے تناسب کے چنانچہ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے: تعرف منہ ائنتف وما تناکر منہ اختلف وراس مدبر ہم نے کتاب ادب محبت میں جس جگہ حب فی اللہ کا ذکر ہے محقق بیان کیا ہے وہاں دیکھ لینا چاہیے کہ یہ عجائب سبب محبت میں سے ہے۔ اس سبب بیان سے معلوم ہوا کہ ان تمام محبت کے پانچ سبب ہوتے ہیں اور انسان کی محبت اپنے وجود کے کمال اور تہائی اور درجہ محبت اپنے محسن کی ایسی چیزوں میں ہوتی ہے اپنے وجود کا دوام پایا جائے اور بقا و وجود اور مہر و منت کے اور کرنے کی امانت سے بصیرت محبت ایسے شخص کی جو بذات خود حیا و عفت و خوار و خوار و ہمدست نہ ہو بلکہ باطنی اور ظاہری سبب محبت کہ اس میں و محب میں پوشیدہ منہ محبت باطنی میں ہو پس اگر یہ سبب سبب باطنی شخص میں جمع ہو جائیں تو بدشگست محبت و رفا

۱۰ جوان میں آشنا ہوئیں وہ باہم الفت کرنے لگیں اور جو آشنائیں وہ جدا ہوئیں ۱۲ مسلم بروایت ابی ۳۔

ہوگی۔ مثلاً اگر کسی شخص کے کوئی لڑکا خوبصورت خوش خلق علم میں کتنا تدریس میں اچھا لڑکوں سے سہو کرے
وار اور باپ کی خدمت گزار ہو تو ناہر ہے کہ باپ کو ایسے شخص سے نہایت و شب کی محبت ہوگی اور محبت کی
قوت ان اسباب کے جمع ہونے پر اسی قدر زیادہ ہونی چاہیے جس قدر کہ یہ ذاتیں فی نفسہا قوی ہوں پس اگر یہ
صفات کسی شخص میں بدرجہ کمال ہوں تو محبت بھی اعلیٰ درجہ کی ہونی۔

محبت کی مستحق صورت ذات باری ہے | واضح ہو کہ ان سبب مذکورہ بیان سابقہ کمال
موت اور جمع ہونا اور خداوندی جہالہ کی ذات

کے مو اور کسی میں نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے واقعہ میں مستحق محبت بھی سو میں کی ذات پاک کے اور کوئی نہیں اور
جو کوئی غیر خدا سے محبت کرے اور خدا کی طرف اس کا دل نہ کرے تو اپنی جہالت اور تصور معرفت اپنی سب سے
اور یہ کہ محبت رسول اللہ علیہ وسلم کی عمدہ ہے اس وجہ سے کہ وہ عین محبت الہی ہے اور اسی طرح محبت
خدا اور انبیاء کو تو تکرار کرنا چاہیے اس لیے کہ محبوب کا محبوب اور اس کا محبوب سب محبوب ہوتے
ہیں اور سب کمال اصل ہیں کی محبت کی طرف رجوع کرتا ہے اس لیے غیر کی طرف تہاؤ نہیں کرتا پس واقعہ میں
الہیہیت کے نزدیک ہونے والے کے اور کوئی محبوب نہیں اور نہ کوئی مستحق محبت ہے۔ اسی کی تشریح یہ ہے
کہ جو اسباب یا چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں ان کی طرف رجوع کریں اور ثابت کریں کہ وہ سب کے سب خدا سے
تعالیٰ میں جمع ہیں اور غیر اللہ میں اکٹھے نہیں پاسیے جاتے ایک یا دو پارت جاتے ہیں اور خدا سے تعالیٰ میں ان کا
موت یا تفتیش ہے اور دوسرے میں تہاؤ ہو گیا وہم وغیرہ ہی ہے کہ اس کی کوئی تفتیش نہیں اور حسب امر ثابت ہو جائے
تو اہل بصیرت پر کمال حاصل ہے کہ جو باریت عقول اور منہیت دل والوں سے خیال کر رہے ہیں کہ واقعہ میں محبت الہی
میں ہے یہ امر بالکل خلاف ہے بلکہ حقیقت اس امر کی مقتضی ہے کہ خدا سے تعالیٰ سے اور کسی سے محبت نہ
کی جائے۔ اب سبب بول پر غور کرو یعنی انسان اپنے نفس کو محبوب بناتا ہے اور اس کا وہم و گمان و تقاضا چاہتا
ہے اور پاک اور تہمتی اور نقصان اور موانع کمال سے لاشعور کرتا ہے یہ باتیں ہر ایک زندہ کی ہر شے میں داخل
ہیں اور ممکن نہیں کہ کوئی ان سے نال ہو یہی باتیں تمتعی نہایت محبت الہی کی ہیں اس لیے کہ جو شخص اپنے نفس
اور اپنے رب کو چھپاتا ہے وہ یقیناً جانتا ہے کہ اس کا وجود کچھ اس کی طرف سے نہیں بلکہ اس کی ذات کا وجود
اور وہم و گمان اللہ کی طرف سے ہے اور وہی کے دشت سے تو وہی وجود و تہاؤ اور وہی اس کا باقی رکھنے
وہ ہے اور وہی صفات کمال پیدا کر کے اس کو کمال کرتا ہے۔ کمال کی طرف پہنچنے کے سبب کو پیدا کرتا ہے
چہ نہایت کمال سبب کی پیدا کرتا ہے ورنہ بندہ اپنی ذات کی رو سے کچھ وجود نہیں رکھتا نفس تو
اور خدا سے الگ خدا سے تعالیٰ اپنے فضل سے موجود نہ کرے اور عبادت پر اس کا فضل شامل حال نہ ہو تو
پاک ہو جائے اور اگر وہ اپنے کرم سے کمال نہ کرے تو نہاتیں رہے حاصل یہ کہ کوئی شے ایسی موجود نہیں جس
کو اپنی ذات سے قیام ہو سو اسے ذات خدا سے قیام حاصل نہ کرے جو ذات شوائبہ ہے اور شیاء اس کے

باعث قائم ہیں پس اگر عارف اپنی ذات سے محبت رکھے گا تو ضرور ہے کہ اس ذات سے محبت رکھے جس کے
 کہ اس کا وجود ہوا ہے اور جس سے کہ اس کے وجود کو دوام ہے بشرطیکہ اس کو خالق اور موجد اور مقرر اور بانی
 رکھنے والا اور قائم بالذات اور دوسروں کا قائم رکھنے والا جانے اور اگر ایسی ذات سے محبت نہ رکھے تو اپنے نفس
 اور رب دونوں سے جا ملے اس لیے کہ محبت ثمرہ معرفت ہے جب معرفت نہ ہوگی تو محبت نہ ہوگی اور معرفت
 ضعیف ہوگی تو محبت بھی ضعیف ہوگی اور اگر قوی ہوگی تو قوی ہوگی۔ اسی واسطے تسبیح فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے
 رب کو پہچانے گا وہ اس سے محبت کرے گا۔ اور جو شخص دنیا کو پہچانے گا اس میں زہر کرے گا۔ اور کیسے خیال ہیں
 آسمان ہے کہ آدمی اپنے نفس سے محبت کرے اور اپنے رب سے محبت نہ کرے جس سے کہ نفس کا قیام ہے۔
 اور ظاہر ہے کہ جو شخص کہ آفتاب کی دھوپ میں مبتلا ہو اور اس کے بجائے سائے کو محبوب جانے لے
 بیشک درختوں کو بھی محبوب جانے لے گا جن سے سائے کا قیام ہے اور ہر ایک موجود چیز کو خدا کے تبارکی کی قدرت
 کی طرف ایسی ہی نسبت ہے جیسی سائے کو ہے و رحمت کی طرف اور نور کو ہے آفتاب کی طرف یعنی جس طرح
 نور کا وجود تابع آفتاب کا اور سائے کا وجود تابع درختوں کا ہے اسی طرح کل موجودات کا وجود تابع اس
 کے وجود کے ہے اور سب کچھ اسی کے آثار قدرت میں سے ہے۔ اور یہ مثال بھی اگر تامل کرو تو علوم کی فہم
 کے موافق درست ہے کہ ان کو یہ خیال ہے کہ نور آفتاب کا اثر ہے اور اس میں سے نکلتا ہے اور اسی کے باعث
 موجود ہے۔ حالانکہ یہ خیال غلط ہے۔ اس لیے کہ اہل دل پر یہ بات آنکھ کے مشاہدے کی نسبت بھی زیادہ کاشف
 ہو چکی ہے کہ نور بھی قدرت الہی سے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح کہ آفتاب نور اس کی شکل و صورت خدا کی
 قدرت سے بنی ہیں، اسی طرح جب آفتاب جہاں کثیف کے مقابل ہوتا ہے اس کا نور بھی اسی کی قدرت سے نکل
 و ابھار پاتا ہے۔ مگر چونکہ غرض مثالوں سے سمجھنا مطلب ہے۔ اسی لیے نفس حقیقت محبوب نہیں۔ غرضکہ اگر
 انسان کو اپنے نفس سے محبت ضروری ہے تو اس ذات سے بھی اس کی محبت ضروری ہونی چاہیے جس کے باعث
 اول تو اس کے نفس کو قیام ہے اور پھر اس کی اصل اور صفات اور ہر اور باتیں اور خواہش کا دوام ہی ہے
 ہے۔ بشرطیکہ اس کو اسی طرح جان لے اور کوئی شخص اس محبت سے خالی نہ ہوگا۔ بجز ایسے شخص کے کہ اپنے نفس
 و شہوات میں مشغول ہو کر اپنے خالق اور رب سے غافل ہو اور اس کو جیسا کہ چاہیے ویسا نہ جانے اور اپنی شہوات
 شہوات اور محسوسات ہی پر مشغول رہے یعنی انہ صرف نام شہادت ہی پر رکھے۔ جس میں ہر گز بھی اس کے شریک
 ہیں۔ کہ وہی لذت اور تنعم ان کو بھی میسر ہے اور نام کا یہ ست سے قطع نظر کر لے جس سر زمین میں رہی ہو چکا
 ہے جس کو چھ مناصبت فرشتوں سے ہو اور اس کی نظر میں عالم میں سی قدر ہوگی جس قدر کہ اس کو صفات میں
 فرشتوں سے قریب ہوگا اور جس قدر کہ پستی عالم بہائم میں نازل ہوگا اسی قدر اس عالم میں اس کی سیر کم ہوگی
 اب دوسرا سبب یعنی ایسے شخص سے محبت کرنی جو اپنے ساتھ سے ملو کہ کرے اور درمیان نہ رہی برتے
 اور ہر ایک طرح سے اس کی امانت کرے اور دشمنوں کے قلع اور قلع کرنے میں اور بدوں کی بدی نہ کرنے میں

مرد کرے اور تمام اس کی غرضوں میں خواہ متعلق خود اس کے نفس کے ہوں یا اولاد و اقارب کے سب میں ذریعہ حصول کا ہو توئی ہر سب سے کہ ایسا شخص خواہ مخواہ محبوب ہوگا۔ اور یہ سبب بھی مقتضی اسی امر کا ہے کہ خدا تعالیٰ کے سوا اور کسی سے محبت نہ کی جائے۔ اس لیے کہ اگر خدا تعالیٰ کو جیسا حق اس کے پہنچنے کے لیے ایسا پہنچانے تو جہانے گا کہ احسان کرنے والے صرف وہی ہے۔ ہماری غرض یہاں یہ نہیں کہ اس کے احسان جو ہر باب بند سے پر ہیں ان کی شمار کریں اس لیے کہ وہ تو حیثیت شمار سے باہر ہیں جیسا خود ارشاد فرماتا ہے **و ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها** اور اس کی طرف مختصراً ہم باب الشکر میں اشارہ بھی کر آئے ہیں۔ بلکہ یہاں اسی قدر کہتے ہیں کہ احسان آدمی کی طرف سے غیر ممکن ہے اگر آدمی کو محسن کہیں تو صرف مجازاً ہو سکتا ہے واقع میں محسن خدا تعالیٰ ہی ہے۔ اس کے لیے فرض کر دو کہ کسی شخص نے تم کو اپنے تمام خزانے دے ڈالے اور ان پر بالکل اختیار دے دیا جس طرح چاہو ان کو خرچ کر دو تو تم کو یہ گمان ہوگا کہ یہ احسان تمہارے ساتھ اس شخص کی طرف سے ہوا۔ کہ یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ اس کے احسان میں کتنی باتیں ہیں۔ اول خود اس شخص کا ہونا، دوم اس کے مال کا ہونا سوم مال پر توجہ رہنا چہارم ارادہ مال کے حوالہ کرنے کا خاص تم کو۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اس شخص کو کس نے پیدا کیا اور اس کی مال کو کس نے پیدا کیا اور اس کی قدرت اور ارادہ کو کس نے پیدا کیا اور تمہاری اس کی محبت کی توجہ کس نے کی اور اس کے دل میں یہ کس نے ڈال دیا کہ تمہارے ساتھ سلوک کرنے میں اس کا کچھ نفع دینی یا دنیاوی ہے اگر یہ سب باتیں نہ ہوتیں تو وہ تم کو ایک خرمہ نہ بھی نہ دیتا مگر حب اللہ تعالیٰ نے تمام لوازم پیدا فرما دیئے اور اس کے دل میں جما دیا کہ اس کا نفع دینی یا دنیاوی تمہارے حوالہ کرنے میں ہے تو وہ بیچارہ حوالہ کرنے میں مجبور نہ ہے پس اس کے خلاف کہہ ہی نہیں سکتا اس صورت میں محسن اسی ذات کو جانا چاہیے جس نے اس شخص کو تمہارے لیے مقطر اور مسخر کیا اور اس کے اوپر تمام لوازم کو مساطہ کیا جن سے نفع احسان ہونے کو ہو۔ ہاں ایک بات رہی کہ مال کا اس شخص کے قبضے میں ہونا اس بات پر اشارہ کرتا ہے کہ شاید محسن وہی ہو تو اس کو یوں جانا چاہیے کہ وہ شخص جو دیتا ہے صرف واسطہ ہے خدا تعالیٰ کے احسان کا یعنی خدا تعالیٰ نے اس کو مال اس واسطہ دیا کہ وہ تم تک پہنچائے پھر وہ دے نہیں تو کیا کیسے اس کا حال مثل پرنا کے سمجھتا کہ وہ پانی کے بہانے میں مجبور ہے۔ پس اگر تم اس کو محسن جاناؤ اور خود اس کا شکر یہ کرو نہ اس محبت سے کہ وہ بذات خود محسن نہ کہ وہ واسطہ ہے تو بے شک نفس ہمارے تم واقف ہو کیونکہ انسان جب احسان کرتا ہے تو اپنے نفس ہی پر کرتا ہے اور کسی غافق پر اس کا احسان کرنا محال ہے اس لیے کہ آدمی جو مال خرچ کرتا ہے تو اس کا عین پہنچتا ہے لیتا ہے یا تو آخرت میں اگر ثواب منظور ہو یا دنیا میں اگر منت یا دوسرے کا مسخر کرنا یا تعریف اور شہرت ستائش یا آوازہ نام نیک یا لوگوں کے دلوں کو اپنی طاعت و محبت کی طرف کھینچنا مقصود ہو اور جس طرح

محبت ہے کہ یہ محبت تو ہوتی ہے۔ مگر چہرہ ان محبوبوں کا اور دوسرے اعضاء غائب ہیں اور صورت باطنی کے حسن سے مراد یہی ہے اور جس اس صورت کو ادراک نہیں کرتی ہاں جو آثار کہ اس صورت باطنی سے صادر ہوتے ہیں اور اس پر دال ہوتے ہیں ان کو ادراک کرتی ہے۔ یہاں تک کہ جب دلالت قلب کی اس پر ہوتی ہے تو قلب اس کی طرف میل و محبت کرتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صدیق اکبر یا امام شافعی سے کرتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ کوئی امر ان کا اس کو اچھا معلوم ہوا ہے۔ اور یہ بات نہ ان کے حسن صورت سے ہے نہ حسن افعال سے بلکہ حسن افعال اس پر دال ہیں کہ جو صفات کہ مصادر ان افعال کے ہیں اور افعال انہیں سے صادر ہوا کرتے ہیں وہ اچھے ہیں۔ جیسے کوئی شخص مصنف کی تصنیف کی خوبی یا کسی شاعر کے شعرا حسن بلکہ کسی نقاش یا معمار کے نقش و نیا کی عمدگی دیکھے تو اس کو ان افعال سے اس کے صفات جمالیہ باطنی شکست ہوں گے جن کا حاصل انجام کو علم و قدرت کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پھر جس قدر کہ معلوم شرف اور جمال ہیں کامل تر اور اعظم ہوگا۔ اسی قدر علم جی اشرف اور اجل ہوگا اور جس قدر قدرت کی چیز رتبہ اور منزلت میں بڑی ہوگی۔ اسی قدر قدرت بھی رتبہ اور قدر میں اشرف اور اجل ہوگی اور ظاہر ہے کہ سب معلومات میں بزرگتر خدا سے تعالیٰ ہے تو ضرور ہے کہ علوم میں عمدہ تر اور اشرف خدا سے تعالیٰ کی معرفت ہوگی۔ یہاں ہی جو اس کے قریب اور مختص ہے۔ پس جس قدر کوئی چیز متعلق معرفت سے ہوگی اسی قدر اس کو شرف ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صفات صدیقین کا جمال جن کو کہ دل طبعاً چاہتے ہیں تین امور کی طرف راجع ہے۔ اول ان کے علم اللہ تعالیٰ اور فرشتوں و کتابلوں اور رسولوں اور انبیاء کی شریعتوں پر۔ دوسرے خود اپنے نفسوں و رتبہ کے بندوں کی صلاح کی قدرت پر ارشاد و سیاست سے کرتے ہیں۔ تیسرے ان کا پاک ہونا و ذائل اور خباثت اور شہوات خالبہ سے جو راہ خیر سے ہٹانے میں اور بدی کی طرف ہٹانے میں اور انہیں جیسی باتوں کے باعث انبیاء اور علماء اور خدقاء اور وہ سالکین جو اہل کرم اور صاحب عدل ہیں لوگوں کو محبوب ہیں پس ان تینوں امور کو خدا سے تعالیٰ کی صفات کی بہ نسبت دیکھنا چاہیے، علم کا حال تو یہ ہے کہ اگر تمام اولین و آخرین کے علم کو اکٹھا کرو تو خداوند کریم کے علم سے کچھ بھی نسبت نہیں، اس کا علم تمام اشیا پر ایسا محیط ہے کہ جس کی صفت خود ارشاد فرماتا ہے کہ لا یغزب عنہ مثقال ذرۃ فی السموت و الارض و تمام مخلوق کو ارشاد ہے وما اوتینکم من العلم الا قلیلہ۔ بلکہ اگر تمام اہل زمین و آسمان جمع ہو کر دریافت کیجیاں کہ مثلاً چیونٹی اور پھر کے پیدا کرنے میں اس نے کیا حکمت رکھی ہے تو اس کے صوبوں حصے پر بھی واقف نہ ہوں گے اور نہ اس کے علم سے کچھ آگاہ ہوں گے۔ بجز اس مقدار کے جو اس کو منشور ہوا اور جس قدر کمال تمام

ت غائب نہیں ہو سکتا اس سے کچھ ذرہ ہر آسمان میں اور نہ زمین میں۔

ت ۲ اور تم کو خبر دی ہے مخلوق سی ۱۲

خلقت کو معلوم ہے وہ بھی اسکی تعلیم سے ہے۔ جیسا خود فرماتا ہے خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلِمَهُ الْبَيَانَ پس اگر علم کا جمال اور شرف امر محبوب ہے اور بذات خود اپنے موصوف کے لیے نسبت اور کمال ہے تو اس نظر سے خدائے تعالیٰ کے سوا اور کوئی محبوب نہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ علم کے علوم اس کے علم کے مقابل جہل ہیں پس اگر کوئی شخص اپنے زمانے کے عالم ترک کر بھی جائے اور جاہل ترک بھی ہو سکتا کہ علم کے سبب جہل کو تو محبوب جانے اور علم کو چھوڑ دے گواہل بھی اپنی معیشت کا علم رکھتا ہو۔ اور بندوں کے علم اور خدائے تعالیٰ کے علم میں جو فرق ہے وہ اس سے زائد ہے۔ جو ان دونوں شخصوں کے علوم میں ہے اس واسطے کہ اہل زمانہ جہل پر جو زیادتی رکھتا ہے۔ وہ علوم متناہی سے رکھتا ہے کہ اگر جاہل بھی محنت کرے تو ان کو سبکدے اور زیادتی خدائے تعالیٰ کے علم کی خلائق کے علوم پر ہے انتہا ہے۔ کیونکہ اس کی معیشت بے نہایت میں جن کی شان یہ ہے۔ ۷

دو کوشش کیے قطبہ در بحر علم

اور خلق کی معلومات محدود ہیں پس محدود اور انتہا میں کچھ بھی نسبت نہیں و صفت قدرت کو دیکھو تو وہ بھی کمال ہے اور عاجزی نقصان کی چیز ہے اور ہر ایک کمال اور عظمت اور بہادری اور غلبہ اور استیلا محبوب ہے اور اس کا ادراک لذیذ یہاں تک کہ انسان حکایتوں میں شجاعت حضرت علیؑ اور حضرت خالدؑ اور شجاعتوں کی سن کر اور ان کی قدرت اور استیلاء اقران و امثال پر معلوم کر کے دل میں تیرت اور خوشی اور امتعت ضروری پائے گا۔ صرف سننے کی لذت سے اس قدر خوشی ہوتی ہے۔ دیکھنے کا تو کیسا ذکر ہے۔ اور یہ صفت کمال موجب محبت کی دل میں ہوتی ہے کہ جو کوئی شخص موصوف اس صفت سے ہو اس کو محبوب جانتے ہیں اب کام خالق کی قدرت کو خدائے تعالیٰ کی قدرت کے مقابل کرنا چاہیے جو قوت میں سب سے زیادہ ہو اور ملک بھی نہایت وسیع رکھتا ہو اور شہوات کو سب سے زیادہ دہائے اور خباثت نفس کی بیخ کنی اوّل سے زیادہ بجا لائے اور خود اپنے نفس کی سیاست، دوسروں کی سیاست کا بھی جامع، ایسے شخص کی قدرت متہا درجہ کی یہ ہوا کرتی ہے کہ اپنے نفس کی بعض صفات پر اور آدمیوں سے چند لوگوں پر بعض امور میں تادیر ہوا کرتا ہے اور بایں ہمہ اپنے نفس کے واسطے نہ موت کا، نہ حیات اور پھر اٹھنے کا نہ کسی طرح کے ضرر اور فائدے کا بلکہ اپنی آئندہ کی حفاظت اندھے ہونے سے اور زبان کی گونگ ہونے سے درکن کی بہرہ ہونے سے اور بدن کی بیماری سے بھی نہیں کر سکتا اور جتنی چیزیں کہ اس کے بس میں نہیں اور اس کا نفس اس سے اپنے لیے اور غیر کے لیے عاجز ہے ان کے شمار کی کچھ حاجت نہیں، یہ حال تو ان اشیاء میں ہے جو متعلق اس کی قدرت کے ہیں اور جو چیزیں اس کی قدرت کے متعلق ہی نہیں جیسے اسمانوں کے ملکوت اور ستارے اور زمین اور اس کے پہاڑ اور سمندر اور ہوائیں اور بھیاں اور معدنیات اور نباتات اور حیوانات اور دیگر اجزا تو ان کے ایک ذرہ پر بھی قور نہیں اور اپنے نفس پر اور غیر پر جو قدرت رکھتا ہے وہ بھی اس کے نفس کی طرف سے نہیں نہ اس کے نفس کے ساتھ قائم بلکہ خدائے تعالیٰ اس کا اور اس

کی قدرت و اعلیٰ سب سب کا پیدا کر نے وال ہے جس نے ان کو قدر کر رکھا ہے اگر وہ ایک چیز کو بڑے سے بڑے
 بادشاہ اور سب سے بڑے نہ پر دست پر حیوانات میں سے مسخر کر دے تو پھر ہاک کر دے غرض کہ بڑے سے بڑے قدرت
 پر و ان غنائت مولیٰ کے نہیں جیسا کہ خود روئے زمین سے سب سے بڑے بادشاہ ذوالعزت میں سے سب میں رشا نہ
 فرماتا ہے (انا عکنا لله فی کل امر منہ) اس سے معلوم ہوا کہ تمام ملک و مملکت منہ و منہ خدا کے تھالی کے قدر
 کر لیتے تھے کہ وہی مٹی کی چیز ہے جو زمین کے خاک سے کر دیا تھا اور زمین تمام مہمات میں اجسام کی نسبت کہ ایک
 ذریعہ ہے اور حیوانات میں کہ جن سے آدمی بہر مند ہوتا ہے وہ سب مل کر اس ڈھیلے کی نسبت کہ ایک کتھر میں ہر
 وہ بھی خیر کے تھالی کے فضل اور قدرت سے قدرت انسانی میں آتی ہیں اس صورت میں محال ہے کہ کوئی بندہ
 پر و ان الہی سے ان چیزوں سے محبوب بناسکے کہ وہ قدرت اور سیاست اور استبداد و نفوذ و قوت اور قوت
 و استقامت اور خیرات سے لے کر یہ بہت نہ ہو۔ حالانکہ حول و قوت اس کے سوا کسی کو نہیں دہی جہاں وہاں دور
 دانا اور قادر ہے۔ اس میں اس کے اختیار میں ہیں اور زمین اور اس کی چیزیں اس کے قبضے میں تمام مخلوقات میں
 کے پیچھے قدرت میں ہے اگر سب کے سب کو ہاک کر دے تو اس کی سلطنت اور ملک میں سے کوئی ذرہ نہ رہے
 ہوتا اور اگر ان جیسے لاکھوں پیدا کرے تو یہ آتش سے عاجز ہی اور ماندگی اور اختراش میں کا ہی نہیں آتی اس
 صورت میں جو قدرت اور قدر ہے وہی کے آثار قدرت میں سے ایک اثر ہے۔ تو عظمت اور جلال اور کبریا
 اور قہر اور استبداد سب انہی کو نمایاں ہے پس اگر ممکن ہو کہ محبت کسی سے کمال قدرت کی جہت سے ہوتے
 تو ایسی محبت کا مستحق ہی سوائے خدا کے تھالی قادر مطلق کے اور کوئی نہیں ہوسکتا اور صفات یہوں سے منہ
 نہ لے کر اور عزت اور جہانت سے پاک ہونے کی جو موجبات محبت میں ہے اور مقصبات حسن و جمال میں سے
 ہے اور باطنی صورتوں میں ہوا کرتی ہے۔ اگرچہ انبیاء اور صدیقین بھی عیب اور نقصانوں سے بری تھے مگر ان
 تشہد اور تقدس بجز واحد قدوس ذوالجلال والاکرام کے اور کسی میں نہیں پایا جاتا مخلوق ایسی کوئی نہیں جس میں کوئی
 نقصان نہ ہو بلکہ اگر وہ مخلوق ہوتا اور عاجز اور مسخر اور مجبور ہونا عین نقصان ہے اس سے معلوم ہوا کہ اس
 جیسا کہ نام ہے وہ خدا کے واحد و کبریا سے غیر کو اتنا ہی کمال ہے جتنا اس سے علیٰ فریاد اور یہ مؤثر نہیں سکتا کہ
 دوسرے کو قدرائے کمال عنایت ہو اس لیے کہ انتہائے کمال کا اقل درجہ یہ ہے کہ بندہ مستزاد نہ ہو اور
 یہ بات سوائے خدا کے تھالی کی ذات کے اور میں ہوتی محال ہے پس کمال کے درجہ میں یکتا و جیوب اور
 تقدسوں کے ایڑا اسی کی ذات ہے اور بیان کرنا تقدس اور تشہد کی وجہوں کا خدا کے تھالی کے یہ بہت بڑی
 ہے اور ہر وہ من شرف کے امداد میں سے ہے اس لیے ہم اس کو ذکر نہیں کرتے جتنا کہ یہ کہ صفت تقدس اور
 تشہد ہی کمال و جہاں سب ہو تو اس کی قیمت بھی بجز خدا کے تھالی کے اور کسی کے لیے نہیں ہے اور اگر کسی میں

ہیں اور آخرت سے غافل ہیں انہیں کہ یہ لوگ کچھ نہیں جانتے اور محبت اس سبب سے بہ نسبت احسان کے قوی تر ہوتی ہے کہ احسان کم و بیش ہوا کرتا ہے اور ہمیں لحاظ خدا سے نکالنے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ محبوب تر محبوبوں کا میرے نزدیک وہ ہے جو میری عبادت بدول عطا کے کرے لیکن ربوبیت اپنا حق ادا فرور کرتی ہے اور زیور میں ہے کہ اس شخص سے ظالم کوئی نہیں جو حینت یا دوزخ کے سبب میری پرستش کرے۔ اگر میں حینت یا دوزخ کو پیدا نہ کرتا تو کیا اسباب کے نمایان نہ تھا کہ کوئی میری طاعت کرے اور حضرت عیسیٰ کا گزرا بدین کی جماعت پر ہوا جو لاغر ہو رہے تھے اور انہوں نے عرض کیا کہ ہم دوزخ سے خوف رکھتے ہیں اور حینت کی طمع۔ آپ نے ان کو فرمایا کہ تم مخلوق ہی سے ڈرتے ہو اور مخلوق ہی کے متوقع ہو۔ اور ایک اور لوگوں پر جو غرور ہوا وہ بھی دیکھے تھے انہوں نے عرض کیا کہ ہم خدا کی عبادت اس کی محبت اور تعظیم کے لیے کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم واقع میں اللہ کے ولی ہو مجھ کو تمہیں لوگوں میں رہنے کا حکم ہے۔ اور حضرت ابو حازمہ فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ خدا کی عبادت ثواب یا عذاب کے مارے کر دوں اور بد ذات غلام کے موافق بنوں کہ اگر ڈر نہ ہو تو کام نہ کرے یا شریک مزدور جیسا ہو حیوانوں کہ اگر مزدوری نہ دی جائے تو کچھ نہ کرے اور یہ مفہومان حدیث شریف میں بھی ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہ ہو جیسے بڑا مزدور کہ اگر اجرت نہ پائے تو کام نہ کرے اور ایسا نہ ہو جیسا بڑا غلام کہ خوف نہ ہو تو کام نہ کرے۔ باقی رہا پانچواں سبب محبت کا یعنی مناسبت اور ہم شکل ہونا پس اس کو بھی محبت میں داخل ہے۔ اس لیے کہ جو چیز جس کے مشابہ ہوتی ہے وہ اسی کی طرف کھینچتی ہے دیکھو اسی باعث سے لڑکا لڑکے سے الفت کرتا ہے اور بڑا بڑے سے اور ہر جانور اپنے جنس سے اور جو اپنی قسم کا نہیں ہوتا اس سے نفرت کرتا ہے۔ عالم کو عالم سے زیادہ انس ہوتا ہے۔ حریفہ والے سے اتنا نہیں ہوتا۔ تاجروں کو تاجروں سے زیادہ الفت ہوتی ہے کہ اتنی کسانوں سے نہیں ہوتی۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ تجربہ اس کا شاہد ہے اور اخبار و آثار سے بھی کچھ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کا بیان ہم باب ادب و محبت میں لکھ چکے ہیں جہاں خدا کی راہ میں بھائی چارے کا ذکر ہے جس کا دل چاہے وہاں دیکھ لے اور جب مناسبت سبب محبت کا کٹھنری تو اب معلوم کرنا چاہیے کہ مناسبت کبھی تو خطا ہر کی بات میں ہوتی ہے جیسے لڑکے کی مناسبت لڑکے سے کہ لڑکپن میں دونوں کو مناسبت ہے کبھی کسی تشبیہ امر میں مناسبت ہوتی ہے کہ اس پر اوروں کو وقوف نہیں ہوتا۔ جیسے دو شخصوں میں اتفاق اتحاد ہو جاتا ہے کہ نہ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہوتا ہے نہ کچھ مال کی طمع وغیرہ ہوتی ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ لا رواد جنود مجندة فاما تعرف منها شئ منہا مختلف و متماثل کہ متماثل مختلف اس حدیث میں تو صرف سے غرض تناسب ہے اور تماثل سے غیر تناسب۔ حاصل یہ کہ یہ سبب بھی

ح۔ اس کی اصل مجھے نہیں ملی ۱۲۔ میں بشر ہیں اکٹھی تو حیدان میں آشنا ہو جاتی ہیں باہم الفت کرتی ہیں اور جوا آشنا ہوتی ہیں وہ جبار ہوتی ہیں ۱۲ اور پر گزری۔

متفقہی خدا سے تعالیٰ کی محبت کا ہے کہ بندے میں اور میں مناسبت باطنی ہوتی ہے نہ یہ کہ صورت و شکل ایک سی ہو بلکہ وہ مناسبت ایسے امور باطنی میں ہوتی ہے کہ بعض ان میں سے کتا بول میں آئے جاسکتے ہیں اور بعض ممکن نہیں کہ کہنے جاسکیں بلکہ ان کو بہرہ غیرت ہی میں مخفی رہنے دینا ٹیپا سے تاکہ سالک ان غریق معرفت تب شرط سلوک پوری کر چکیں تو خود ان امور پہ مطلع ہو جائیں پس چونکہ مناسبت قابل کہنے کے ہے وہ یہ ہے کہ بندے کا قرب خدا سے تعالیٰ سے ان صفات میں ہو جن کے لیے اقتدار کا حکم ہے اس طرح کہ تخلقوا باخلاق اللہ اور ام ایسی طرح ہے کہ می در صفات جو اوصاف الہی میں سے ہیں ان کو حاصل کیا جائے مثلاً علم اور نیکی اور ایمان اور لطافت اور دوسروں کو خیر کا پہنچانا اور خلق پر رحم کرنا اور ان کو نصیحت کرنا اور حق بات کی ہدایت کرنی اور باطل سے منع کرنا وغیرہ مکارم شرعی سے لکھنے کہ ہر ایک ان میں سے بندے کو قرب الہی سے بہرہ دہا کرتی ہے نہ اس اعتبار سے کہ قرب مہانی ہو بلکہ قرب صفات کی رو سے ہو جاتا ہے اور میں مناسبت کا ذکر کرنا سبب نہیں اور کتا بول میں نہیں لکھی جا سکتی وہ ہی مناسبت خاص ہے کہ جو صرف آدمی میں پائی جاتی ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس قول خداوندی میں ویسئلونک عت الروح قب الروح من امر ربی اس میں بیان فرمایا کہ روح امر ربانی ہے خلق کی عقل کی مر سے خارج ہے اور اس سے واضح تر دوسری آیت سے فاذ سویتہ ولفحت فیہ من روحی اور می وجہ سے اس کو فرشتوں سے جدا کر دیا اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں نجعلنک . . . . .

خلیفہ فی الارض اس لیے کہ آدمی مستحق خداقت الہی کا صرف اسی مناسبت سے ہوا ہے اور اسی کی طرف رمز ہے اس حدیث شریف میں ان الله خلق آدم علی صورۃ آدم سے کو تاہ ان لشیواں نے گمان کر لیا کہ صورت تو نام اسی شکل کا ہے ہونا ہری اور درک بالہوس ہو سہی لیے خدا کو دوسری شہاد سے تشبیہ دی اور تبسم اور صورت گنٹر لیے معاذ اللہ منہا اور اسی مناسبت کی طرف اشارہ ہے اس حدیث قدسی میں کہ جناب حضرت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی یہ کیسے ہو سکتا ہے حکم ہوا کہ میرا فداں بندہ بیمار ہوا تو نے اس کی عیادت نہ کی اگر تو اس کی بیمار ہو سکتا تو میرا کو اس کے پاس پاتا اور یہ مناسبت تب ہی سر ہوتی ہے جب فرشتوں پر قائم ہو کر آدمی نوافل پر مواظبت کرے جب کہ حدیث قدسی میں مذکور ہے ۱۰ یزل لعبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببتہ کنت

یا خیر کر و اللہ کے سے اخلاق و اور تجھ سے پوچھتے ہیں روح کو تو کہہ کہ روح ہے میرے رب کے نام سے ۱۲ فک پہر تب تبہ بنایوں اور پیچہ ہواں میں ہیں یہ اپنی ہواں ۱۲ فک ہم نے کیا تجھ کو نام تک میں ۱۲ حج اللہ تو کے لئے پیدا کیا آدم کو پہی صورت پر ۱۲ اس کی مشرک نہ رہ ۱۲ حج بندہ ہمیشہ نوافل سے میرا تو رب کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو دوست رکھتا ہوں اور تب دوست رکھتا ہوں ہو ہوتا ہوں اس کا کان میں سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ میں سے وہ دیکھتا ہے اور اس کی زبان میں سے بولتا ہے ۱۲ یخبر ی بروایت ابو ہریرہ ۱۲

سمیعہ یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ونسائہ الذی یخلق بہ .... اور یہ مقام ایسا ہے کہ شہسوار
 قسم کی ہاگ کو یہاں روکنا واجب ہے اسی لیے کہ لوگ اسباب سے بہت متفرق ہو گئے ہیں۔ لیکن کوئی نہ فتنہ یا شہسوار
 ظاہر کی طرف جھٹک پڑے اور بعض مسرت شالی مناسبت سے بھی بڑھ سکتے اور اتنا دیکھنے والے ہو سکتے کہ خدا سے
 تعالیٰ بندے میں حلول کر جاتا ہے یہاں تک کہ بعضوں نے انہی زبانی سے کہا اور حضرت علیؓ نے یہ سہمہ کے
 باب میں لکھا ہے کہ ان کو خدا کہنے لگے۔ پھر لوگوں نے یہ کہا کہ عالمنا سوئے ہے اس میں نہ ہر وقت دربار ہوا
 بعض اس بات کے قائل ہوئے کہ نہ صورت اور نہ ہوت منور ہیں مگر جن لوگوں پر کہ تشبیہ و تمثیل کا جمال ہونا اور عباد
 اور حلول کا متمتع ہونا ممکن تھا ہو گیا ہے اور باوجود اس کے امر و انقیاد اور سرشتی بھی جانتے ہیں تو ایسے لوگ کھڑے ہیں
 اور شاید حضرت ابوالحسن نورانیؒ اسی مقام کو تا کا کہتے تھے کہ ان کو ایک شہسوار سے وہ درخشاں ہو گیا جس کا نور جہ
 یہ ہے۔ شعر

مزار عشق ہر دم بمرتے منت نزل کزل نزل تہر میرتا اند حمد عقول

اس شعر سے آپ کو اندازہ ہو کہ اسی حال میں بڑا بڑا جہان فیتان میں دوڑتے پھرتے تھے تو کس کی تھی
 مگر اس کی جڑیں باقی تھیں ان سے آپ کے پاؤں چرکتے اور دم کر آتے اور اسی میں سب کا وصل ہوا۔ غرض کہ
 مناسبت بھی اسباب محبت ہیں سب بہت بڑا سبب ہے اور سب سے زیادہ قوی اور مددگار جہد ہے اور اس
 کا وجود بہت کم تر ہے۔ پس ان پانچوں اسباب کو دیکھ کر تو نہ اسے خالی میں حقیقتہً جمع ہیں اور سب کے سب
 اعلیٰ درجات میں ہیں نہ ادنیٰ میں۔ اس صورت میں اس سبب بصیرت کے نزدیک قابل پذیرائی نہ رہتا ہے۔ یہ
 ہی ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ اندھوں کے نزدیک غیر اللہ پر کی محبت کا وجود سے بے شوقی میں مگر کوئی شخص نہ ہے
 کے ایک سبب کی محبت سے بھی مجبور ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرا بھی اس سبب میں شریک
 ہو تو وہ بھی محبوب ہو اور شرکت محبت کے باب میں نقصان ہے اور محبوب کے کمال سے اعراض اور کوئی رشتہ
 محبوب اس طرح کا نہیں کہ جس میں کوئی شخص کہتا ہو اور اس کا شریک بنایا جائے اور اگر بالفرض یہ ہو بھی تو
 اس کے لیے شریک کا پایا بنانا خالی مکان سے نہیں۔ مگر خداوند میر کہ جو ان صفات کے ساتھ معرفت ہے جو نہایت
 درجے کی جمال اور جمال کی ہیں اس کا شریک ان میں نہ تو کوئی بات چلے وہ نہ اس کے کو ممکن اس سے مدد ہو
 کہ اس کی محبت میں شرکت نہیں ہو سکتی۔ اس بہت سے اس کی محبت میں نقصان کو بھی دخل نہیں ہو سکتا، جیسے
 کہ شرکت کو ان کی صفات میں نہ نہیں سب ثابت ہو کہ اصل محبت اور کمال محبت کا مستحق وہی ہے کہ جس میں
 ہرگز دوسرے کو شرکت نہیں۔

مستقرت الہی

پانا پنا ہے کہ نہ نہیں تابع در مات کی ہیں اور نہ ان محبت

میں تو اول اور ہیبتوں کا چارے ہے اور ہر ایک قوت و

طبیعت کے لیے ایک لذت جدا ہے یعنی حصول تشنگی کے بعد کچھ کچھ ایک قوت شوق ہے اس کی

اختلاف ہوتا ہے مثلاً لذت جماع اور لذت سماع اور معرفت کی لذت اور ہے اور ریاضت کی
 اور نہ دوسرے یہ کہ ان میں کمی بیشی کا اختلاف ہوتا ہے۔ جیسے جماع سے ایک شخص مجرد کامل الشہوت اور حریص
 کو لذت زیادہ ہوگی اور شہست کو اس کی نسبت کم ہوگی۔ اسی طرح جو شخص نہایت درجے کا خوبصورت ہو اس کی
 حرمت دیکھنے سے اور لذت ہوگی اور جو شخص جلال کم رکھتا ہو اس کی حرمت دیکھنے سے اور لذت کی قوت
 اور نہ پختگی پہچان یہ ہے کہ اس کے ہوتے دوسری لذت کو اختیار نہ کرے۔ مثلاً اگر کسی شخص کو اختیار دیا جائے
 کہ یا اپنی صورت نکارہ یا خوشبو سونچا کر اور وہ صورت اول پسند کرے تو معلوم ہوگا کہ اس کے نزدیک دیدار
 خوبصورت کا خوشبو کی نسبت کہ زیادہ لذیذ ہے۔ اسی طرح اگر کھانا موجود ہو اور لذت کھانے کا بھی ہو۔ اور
 شرط بچھیلنے والا غذا کو ترک کر کے کھیل ہی میں منہ وقف رہے تو جانا جائے گا کہ شرط بچھیلنے میں لذت
 اس کے نزدیک غذا کی لذت سے بڑھ کر ہے۔ غرض کہ یہ علامت ایک سچی کسوٹی ہے اس سے لذتوں کی ترجیح
 خوب معلوم ہوتی ہے۔ اب ہم پھر اصل مقصود کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ لذات کی دو قسم ہیں ایک نلہری جیسے
 تو اس قسم کی لذات، دوسری باطنی جیسے ریاضت اور غلبہ اور بزرگی اور غم وغیرہ کی لذات کی یہ لذت نہ اٹکھ کر ہے
 نہ ناک کو نہ ذائقہ اور لمس کو اور باطنی لذت بہ نسبت نلہری لذت کے اہل کمال پر غالب تر ہوتے
 ہیں۔ مثلاً اگر کسی کو اختیار دیا جائے کہ حریر یا اور مرغ اور حلو کی لذت اختیار کر یا ریاضت اور غلبہ اور دشمنوں کا
 زیر نالہ پسند کرے تو وہ شخص اگر پسند محبت مددہ دل پیٹ کا کتا ہوگا تب گوشت اور حلو اختیار کرے گا اور اگر
 بند محبت اور عقل کا پورا ہوگا تو ریاضت پسند کرے گا اور حبیب کا رہنا اور ضروری غذا سے بھی چند روزہ صبر کر لینا
 اس پر امتحان ہوگا تو ریاضت کو ترجیح دینے سے سمجھا جائے گا کہ لذت ریاضت اس کے نزدیک عمدہ غذاؤں سے
 لذت تر ہے۔ ہاں جو ناقص کہ اس کے معانی باطنی ابھی پورے نہیں ہوئے جیسے اڑکا اور کم عقل جس کی قوت باطنی
 باقی رہی ہو وہ کھانے کی چیزوں کی لذت کو ریاضت کی لذت پر ترجیح دے گا۔ اور جیسے کہ اس شخص پر جو
 حالت نلہری کچھ اور کم عقلی سے بڑی ہو لذت ریاضت اور کرہست نلہری ہوتی ہے۔ اسی طرح لذت معرفت
 اور نلہری حوالہ حضرات اور بیت اور سیرا اور امور الہی کی لذت ریاضت کی نسبت کہ جو خالق پر مستولی ہے
 بہت زیادہ ہے اس لذت کو اس آیت سے تعبیر کرتے ہیں *و تعلقہ نفس ما خفی لہم من قوتہ اعین*
 اور جیسے اولوں کے لیے وہ لذات ہیں کہ جو نہ آنکھوں دیکھتے نہ کانوں سنے نہ کسی بشر کے دل میں گزریں اور یہ لذت
 سنی و معلوم ہوگی جو دونوں لذتوں کو چھپے پھر بیشب وہ تجرید اور ثنائی اور ذکر اور فکر اور بہر معرفت میں تیرا پسند کریگا
 و خالق کی ریاضت کو حقیر جان کر ترک کرے گا کیونکہ میں کو معلوم ہے کہ یہ ریاضت بھی جاتی رہے گی اور جس
 پر ریاضت ہے وہ بھی نہ رہے گی اور اس میں طرح طرح کی کمالات کی ہیں کہ ان سے نالی ہوتا ممکن ہی نہیں۔

بن الحارث کو خواب میں دکھایا ان سے پوچھا کہ ابو نصر تمہارے اور عبدالوہاب دراق کا کیا حال ہے۔ آپ نے فرمایا میں ان کو اس وقت خدا سے تعالیٰ کے سامنے کھاتے پیتے چھوڑا ہے۔ اس شخص نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ مجھے کھانے پینے کی طرف رغبت کم ہے اس لیے مجھ کو اپنا دیدار مرحمت فرمایا۔ اور علی بن الموفق رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ انہوں نے خواب میں دکھایا کہ جنت میں داخل کیے گئے کہتے ہیں کہ وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص دسترخوان پر بیٹھا ہے اور دو فرشتے اس کے دونوں طرف ہیں انواع و اقسام کے میوے ان کو کھا رہے ہیں اور ایک شخص کو دکھایا کہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہوئے لوگوں کی صورتیں پہچانتے ہیں اور بعض کو اندر کر دیتے ہیں اور بعض کو واپس کرتے ہیں پھر میں ان سے خطیرہ قدس کی طرف آگے بڑھ گیا وہاں سر اوقات عرش میں ایک شخص کو دکھایا کہ اللہ جل شانہ کی طرف تاک لگائے ہوئے ہے اور کسی طرف نہیں دیکھتا میں نے رضوان سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے کہنا معروف کرخی ہیں کہ جنہوں نے خدا کی عبادت نہ خوف آتش سے کی نہ بتوقع جنت بلکہ صرف اس کی محبت سے کی۔ اللہ نے ان کو قیامت تک اپنی طرف دیکھنے کی اجازت دے دی۔ اور کہا کہ دونوں شخص دوسرے بشر بن الحارث اور احمد بن منبل ہیں۔ اور اسی وجہ سے حضرت ابوسہیمان دارانی فرماتے ہیں کہ ہمارے آج اپنے نفس میں مشغول رہے گا وہ کل کو بھی اسی میں مشغول رہے گا اور جو آج خدا سے تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہوگا وہ کل کو بھی اسی کے ساتھ مشغول رہے گا۔ اور حضرت سنبیان ثوری نے حضرت رابعہ لہیری سے پوچھا کہ آپ کے ایمان کی حقیقت کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس کی عبادت دوزخ کے خوف سے نہیں کی اور نہ جنت کے اشتیاق سے تاکہ منیر اول برے مزدور کا سا ہو بلکہ عبادت صرف اس کی محبت اور اشتیاق کے باعث کی ہے اور محبت کے باب میں انہوں نے کچھ شعر فرماتے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے۔

ایک تو عشق کے باعث ہے مجھے تجھ سے واد

دوسرے اس سے کہ شایان محبت ہے تو

لغت عشق ہی سے ہے میری یہ کیفیت

یاد میں تیری مدد غیر سے میں کیسے

اور جس حب کا کہ لائق ہے تو اس سے تو نے

پہرے میں کھول دیئے دیکھتی ہوں میں تجھ کو

پر نہ اس میں ہو یا اس میں وہ ہے سب تجھ کو

میری تعریف کسی میں بھی نہیں ہے سہو

اور غالباً ان کی مراد محبت عشق سے یہ ہے کہ اللہ کی محبت اس کے احسان اور انعام کے باعث کی ہو یعنی وہ ذات کہ دنیا میں اسے عنایت فرماتے ہیں وہ باعث محبت ہوتے ہوں اور دوسری محبت سے مراد یہ ہے کہ محبت صرف اس کے جمال اور جمال کے باعث کی جو ان کو منکشف ہو اور نہ ہر ہے کہ یہ قسم محبت اعلیٰ و راقی ہے اور جمال ربوبیت کے دیکھنے کی غرض وہ ہے جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عين رأت ولا ذن سمعت ولا خطر عنی قلب بشر اور اگر کسی شخص کی

قوی تر ہے اور انہیں کی طرف قرآن مجید میں بھی اشارہ ہے چنانچہ فرمایا اعلیٰوا انہا المیوت الدنیا لعجب
 و لہو و ترینہ و تفر بینکم و تکاثر فی الاموال و لا ولا دھیر بعد ان سب کے ایک قوت پیر
 ہوتی ہے جس کے باعث لذات معرفت الہی اور اس کے افعال کی ادراک کرتا ہے اس لذت کے ہوتے ہوئے
 تمام پہلی لذتوں کو اختیار کرتا ہے و غرض کہ جو لذت پہنچے ہوتی ہے وہ بیشتر سے قوی تر ہوتی ہے و یہ سب میں بند
 کو ہے کیونکہ تحصیل کی محبت حسن تمیز میں پیدا ہوتی ہے اور عورتوں اور زہریت کی محبت من بوغ میں اور ریاست
 کی محبت بعد بیس سالہ ہونے کے اور علوم کی محبت قریب چالیس سال کے اور سہی انتہا کا درجہ ہے و تیس طرح
 کہ لڑکا ایسے شخص پر کہ تحصیل کو چھوڑ کر عورتوں سے میل کرے یا ریاست کا طالب ہو رہنما کرتا ہے کسی طرح تیس میں
 ان لوگوں پر ہنستے ہیں جو ریاست کو ترک کر کے معرفت الہی میں مصروف ہوتے ہیں اور عارف ان سے یہ کہتے ہیں
 کہ ان تفسر و افانہ منکر کہ تفسر و ن فسوف تعلمون۔

۵ دنیاوی مشرقت کی نسبت آخرت میں دہرہ کی لذت پیر کی زیادہ ہوگی | دفع ہو کر در در لذت دہرہ
 کے ہیں ایک تو دنیاوی و خیال

میں آتے ہیں شد خیالی مدیر ہیں و رہا پر اس کے اجسام و حیوانات اور نباتات جو شہیں کہتے ہیں اور پسند
 ہیں جو خیال میں نہیں آتے جیسے نہ سہ تھالی کی لذت و در دوسری چیزیں جو سمجھ نہیں سکتیں مثل غم اور قدرت و در
 وغیرہ کے و در اگر کوئی شخص کسی انسان کو دیکھ کر اپنی آنکھ بند کرے تو اس کی صورت سے خیال نہیں پاسکے۔ اس
 طرح کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے مگر جب آنکھ کھول کر دیکھے گا تو کچھ فرق معلوم ہوگا اس معنی کہ در دونوں صورتوں میں
 کچھ اختلاف ہو اس لیے کہ وہ دونوں ایک ہی ہیں فرق صرف اس اعتبار سے ہوگا کہ صورت خیالی میں انکشاف و در
 وضوح خوب نہ تھا۔ یہ سمجھ سے اس کی رزقیت ہوتی تو وہ خوب ہو گیا و در اس کی مثال ایسی ہوتی جیسے رتیبہ
 کوئی شخص کسی دیکھنے والے آفتاب کے گرد دم دیکھے پھر دن نشہ در و رشتی چیلنے کے بعد دیکھے ان دونوں دفعہ کے
 دیکھتے ہیں و فرق زیادتی کثافت ہی ہوگا۔ اسی طرح خیال بھی اول کے ادراک کا نام ہے و در اس اور اس کی
 تکمیل کا نام رزقیت ہے و یہ نہایت درجہ کثافت سے و در اس کا نام رزقیت بھی اسی بہت سے کہ تھوڑے درجہ کا
 کثافت ہوتا ہے کچھ اس بہت سے نہیں و در رزقیت متعلق آنکھ سے ہے بلکہ در شرفی اس درک کا کل کو پیشانی یا بینہ
 میں شد کہ در رزقیت بھی اس کا نام رزقیت ہی ہوتا۔ و در جب یہ تقریر خیالی صورتوں میں تھا تو کچھ میں اس کو اب جو
 کہ جو معنویت پس میں کہ خیال میں بھی نہیں آتیں ان کے درک کے درجہ دو درجہ ہیں ایک درک قول ہے و در دوسرے
 اس ادراک کی تکمیل سے اور ان دونوں درکوں میں زیادتی کثافت و وضوح کا ایسا ہی فرق ہے جیسا صورت خیالی اور

تاجن کھو کر دنیا کا جیسا ہے کہ کھیل اور تاش و ربا و بازیال رقی پس میں بہتایت لڑھکونی ہے مال کی اور اور کی

نت ۴ اگر تم ہنستے ہو بہت تو ہم ہنستے ہیں تم سے جیسے تم ہنستے ہو اب آگے جان لو گے۔

یوں کہو کہ لذت دیدار کو اگر کچھ نسبت معرفت کی طرف سے تو معلوم ہوا کہ بہت کم ہوئی گو معرفت کی نسبت
 کردار کئی چوڑی وغیرہ ہو کیونکہ معرفت کی لذت دنیا میں بہت کیفیت ہے پس اس کے دو گنا چوڑا کرنے سے یہی
 حد کو نہیں پہنچیں گے جس کے سامنے سب جنت کی لذتیں بھی معلوم ہوں تو اس کا جواب یہ ہے کہ لذت معرفت کو
 کم سمجھنے کا منشا معرفت سے غافل ہونا ہے پس جو شخص معرفت سے خالی ہو گا وہ اس کی لذت کیسے جانتے گا اور نہ
 فتور کی تو معرفت اس میں ہووے ورنہ دل میں غلط خیالوں کی وجہ سے ہوں تو اس کا مرتد لیاست الیقین کا نہیں ہونا
 کی معرفت اور فکر اور مناجات میں مدد مرے ہیں کہ ان کی عین اگر ان کے سامنے نسبت کی لذتیں پیش کی جائیں
 تو ہرگز نہیں اور اپنی لذتوں کو جنت کے مزدوں سے نہ بدلیں چہرہ لذت عارفین کی باوجود کمال لذت دیدار اور
 مشاہدہ سے کم نہیں جیسے کہ تصور معشوق کی لذت و اس کے دیدار کے کچھ نسبت نہیں ہوتی یہ نہ
 مزدوار کھانوں کے سونچنے کی لذت کو ان کے ذائقے کی لذت سے کچھ نسبت نہیں بلکہ اس کے چھوٹنے کی لذت
 کو جامع سے کچھ نسبت نہیں کہ اور ان دونوں میں زیادہ فرق بدوان مثال بیان کیے ممکن نہیں اسی وقت ہوتے
 ہیں کہ لذت دیدار معشوق دنیا میں کئی سبب سے متفاوت ہوتی ہے۔ اول جہاں معشوق کا دل ہونا اور تانس
 ہونا تو ہر سبب کے نظر کو زیادہ کمال کی طرف دیکھنے سے زیادہ لذت ہوتی ہے۔ دوسرے ثابت و خوشنہل و عشق
 کا خاص ہونا کہ عشق تڑا کو ہر لذت ہوئی وہ کم نسبت دے گا نہ ہوگی تیسرے درک ہونا کہ اگر محبوب و
 نزدیک سے ہے پر وہ خوب چاندنی میں دیکھے گا تو لذت زیادہ ہوئی بخلاف اس صورت کے کہ اندھیرے میں یا
 پردہ باریک کی آڑ میں یا دور سے دیکھے اسی طرح پاس لیٹنا اور کپڑے کا تپنا اور وہ مزہ نہیں دیتا جو چاہت
 پر ہونے میں دیتا ہے۔ چوتھے موانع اور دل کے پریشانی کرنے دے ترددات کا ہر طرف ہونا۔ مثلاً ایک شخص
 تندرست و فراغ البال ہے تردد اپنے محبوب کو دیکھنے سے تو کیفیت اس کو ہوگی۔ وہ اس کو نہ ہونی جرات
 ثبوت میں اپنے معشوق کو دیکھتا ہے۔ یا ہمیشہ درد مند ہے یا اس کا دل کسی ایسے تردد میں مبتلا ہے کہ کیفیت دیدار
 اتنی طرح محسوس نہیں کرتا۔ اب فرض کرو کہ ایک عاشق جس کا عشق تعریف سے وہ اپنے معشوق کی طرف باریک
 پردے کی کڑے قائل سے دیکھتا ہے اس طرح کہ اس کی صورت کی بابت اچھی طرح نہیں سمجھتی اور اس پر نہ
 یہ کہ اس کا عشق کے اندر بچھا اور صاف و عین و موزونیت ہے کہ اس کو کھٹ رہے ہیں اور اس کے دل کو پر نہ
 کرتے ہیں تو نہ مرے کہ اس شخص کو کچھ نہ چھ تو لذت اپنے معشوق کے دیدار کی ہوگی لیکن اگر اس پر باریک
 حمت ہے کہ اس سے قاصر ہے بہر طرف ہو جائے اور پردہ بھی اٹھ جائے اور موزونیت بہر طرف ہو جائے اور
 چاندنی خوب ہو جائے اور یہ شخص تندرست ہے نہ درد مند ہے اور شہوت تو اس اور شدت عشق کا تصور اس قدر
 ہو کہ نہایت درجے پر پہنچ جائے تو موزونیت چاہیے کہ اس شخص کی لذت کا کیا حال ہوگا اور پہلی حالت کو اس شخص
 سے کیا نسبت ہوگی۔ اسی طرح لذت معرفت کو لذت دیدار کی طرف نسبت سمجھنا چاہیے۔ یعنی پردہ باریک بدن
 نشان سے اور صاف بچہ و غیرہ شہوت میں جہان پرستان میں مشابہت پس عشق غم و اندوہ وغیرہ اور

مقدرات معنائی دل کے ہیں اور یہی معنائی محبت کے دو رکنوں میں سے ایک ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے
حدیث میں الطھور شطر الايمان۔ جیسا کہ شروع باب ہدایت میں ہم نے اس کو کھاتے دوسرے سبب
محبت کے قوی ہونے کا معرفت الٰہی کا قوی ہونا اور دل میں اس کا پھیل جانا ہے اور یہ امر تمام مباحث دنیاوی و
اس کے اشغال سے دل کے پاک ہونے کے بعد ایسا ہوتا ہے جیسا زمین و گھاس وغیرہ سے صاف کر کے باقی رہنے
ہیں۔ اور یہی دوسرا رکن محبت کا ہے پھر اس سے محبت و معرفت کا درخت پیدا ہوتا ہے اور اس کا نام علم ہے جس
جس کی مثال خدا تعالیٰ بیان فرماتا ہے بت ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة تاتي ثباتا
وفرعها في السماء اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں البتة يصعد الشجر بصب و
الصالح کم طبیب سے مراد معرفت ہے اور عمل صالح اس معرفت کے حق میں مثل حمل اور بارگاہ نور
عمل صالح سبک سب اسی لیے ہے کہ اول دل کو دنیا سے پاک کر کے پھر اس کی طہارت کو باقی رکھے نہ توکل
صرف اسی معرفت کے لیے مقصود ہوتا ہے اور کیفیت عمل کا علم عمل کے لیے مطلوب ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ
علم اول بھی ہے اور آخر بھی۔ اولیٰ تو علم معامد ہے اور اس کی غرض عمل ہے اور عمل سے غرض نفسانہ قلب و روح
کی طہارت ہے تاکہ اس میں حق کی بجلی ہو اور علم معرفت سے زینت پڑے جس کو علم ملک شفقت ہے اور حب یہ
معرفت حاصل ہوگی تو اس کے پیچھے محبت ضروری ہوگی جیسے اگر کوئی شخص مزاج کا معتدل اور بیخ متعب و راحت
کو چشم ظاہر سے دیکھے گا تو اس سے محبت کرے گا اور اس کی طرف رغبت ہوگا۔ اور جب محبت ہوگی تو لذت جو
کیونکہ لذت محبت کے پیچھے ضروری ہوتی ہے در محبت ضروری ہے کہ بعد معرفت کے ہو اور دل سے دنیاوی کاروبار برکت
ہونے کی اس معرفت کی طرف یہ چیزیں پہنچاتی ہیں یعنی فدا و صاف اور ذکر و انکم اور بہت سی کوششیں سب ہیں اور
نظرِ دائمی خدا تعالیٰ اور اس کی صفات اور کموت اندک اور تمام مخلوقات میں رکھنی۔ اور جو لوگ اس درجہ پر پہنچے
ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ قسم اول زیر دست ان کا یہ حال ہے کہ اول خدا تعالیٰ کو پہچانتے ہیں پھر اس کے سبب
سے اس کے غیر کو پہچانتے ہیں۔ قسم دوم منعقاد کہ اول معرفت افعال کی کرتے ہیں پھر افعال سے فعل کی طرف
ترقی کرتے ہیں اور قسم اول کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں ولعلکم یکف بربکم اللہ علی کل شیء شہید
اور اس میں شہداء اللہ لا یلہ الا اللہ ولا فی شرفین نے اسی فقرے سے جواب دیا تھا کہ تب ان سے
پوچھا گیا کہ تم نے اپنے رب کو کس چیز سے پہچان لیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو رب ہی سے پہچان لیا اور اگر میرے
رب نہ ہوتا تو میں اس کو نہ پہچانتا اور دوسرے کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں سنو یہ منیٰ یا تنفی

حاجہ پاک نصرت این سب سے مسلم پر و میت پر ایک اشکریہ شہادت بیان کر ائمہ نے ایک شہادت کی بات سن کر یہی ہے کہ حضرت سقراط کی جڑ منسوب ہے درختی آسمان میں شہادت اس کی طوف چڑھتا ہے اور مستقر ہام نیلک میں درختا جیسا ہے ۔ تہ کیا تیر رب متوراجے ہر جہان پر نور و شہادت ائمہ نے گویا ہی دیکھ کہ کہیں کی شہادت کی شہادت میں سے سور ۱۴

[illegible][illegible]

ای عمت کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حاکم ہیں یہ عدل و انصاف رکھتا ہے کہ کوئی نجاست پر ہونے
 کر چھٹے ہیں جانا چاہتی ہے تو فوراً ہار ڈال جاتی ہے مگر ان کو دیکھو کہ موم سے کیسا بناتی ہے بدون مسدود
 پر ہر مسدود بنانے بناتی چلی جاتی ہے اور گول اور چوکھے اور پانچ کھونٹ کے نہیں بناتی معرفت مسدود میں آچہ
 گوشے والے بناتی ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ مہندس بھی نہ جانتے ہوں گے یعنی سب سے زیادہ وسیع شکل
 دائرے کی ہے یا جو اس سے قریب ہو اس لیے کہ مرنے میں تو گوشے ہیکارہ رہ جاتے ہیں کہ کبھی گوشوں میں
 سے تو مرنے میں رہنے سے زیادہ یہ رہ جاتے ہیں اور اگر گول بناتی تو ان کو ایک دوسرے سے ملنے میں
 فرجے ہیکارہ رہ جاتے اس واسطے کہ گول چیزیں جب ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو خوب متعلق نہیں ہوتیں
 اور زیادہ واسطوں میں ایسی کوئی نہیں کہ متعلق میں سے تو گول شکل کی ساہم دیو سے اور نہ کسی میں
 فوج نہ رہے بجز شکل مسدود کے کہ اس میں دونوں صفتیں موجود ہیں اور یہ نہایت اس شکل کی سبب و غیرت و
 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ہار ڈالنے سے ہار ڈالنے کو کیسے یہ باتیں بتائیں اور اس پر اپنا لطیف ذکر کر کے بتا رہے ہیں
 چیز کی شرف اس کو جو حجت تھی وہ اس کو سکھاتی تاکہ جہیز سے رہے۔ ان باتوں کو اگر مسدود اور جہیز کے
 سے اگر خدمت ہی ہو اور شہوات نفس و ہوسوں کی عداوت اور ہاتھوں کی طرف ورتی وغیرہ سے بھی بہت
 ہر تو ہار ڈال کر کہیں عجیب باتیں ہیں کہ خداوند کریم عظیم الشان نے اپنی عنایت و احسان سے ہار ڈالنے کو
 یہ انداز میں کہی ہے۔ سب انہیں کو دیکھ کر شہت پڑے اور امداد زمین و آسمان کو جانے دو جس قدر کہ یہ
 ناقص ہو گا کہ اس کو واضح کر کے بھیجے جاتے تو بہت سی باتیں چاہئیں۔ جو کہ تم کو بھیجا اور
 کے علم سے کچھ نسبت نہیں اور سارے عالم کو خدا سے تعالیٰ کے علم سے کچھ نسبت نہیں بلکہ یہ باتیں تو
 معلوم ہوتی ہیں ان کو خدا سے تعالیٰ کے علم کے سامنے علم ہی نہ تھا چاہئے۔ خوشکہ اس جیسی باتیں سوچنے سے
 وہ معرفت زیادہ ہوتی ہے کہ دونوں چیزوں میں سے سہل تر سے حاصل ہوتی ہے اور ہمت کی زیادتی سے
 نسبت زیادہ ہوتی ہے پس اگر تم کو سہولت و آسانی سے مشرف ہونے کی سبب ہو تو دنیا کو پس پشت
 دے دو ورنہ دنیا و دار میں مستغرق رہو اس سے غیب نہیں کہ کچھ نہ کچھ مل رہے اور اس تقویٰ ہی میں چیز کے
 عرفت میں ایسی نسبت سے ہی جس کی تمنا نہ ہو۔

محبت و معرفت ابھی لوگوں کا اختراع نہ تھا۔ حال میں موتی سے جس لیے کہ یہاں ہیں سب مشتک
میں مگر محبتیں محبت موتی ہیں جس وجہ سے کہ محبت دریا میں غنیمت موتی ہیں اور یہاں سے
کہ اشیاء میں قدرتشہ تیار ہے۔ تمدن کے سبب و تبدل میں موتی سے اور لوہوں میں کثرت ہے
کہ خدا سے آئے کے لئے خدا و رحمت پروردگار کے لئے یا دکر رہے ہیں اور کچھ نہیں جانتے
اور بعض اوقات ان میں بعض وقت کے معنی ایسے تیار رہیں کہ وہ ہیں خدا ان معانی سے مبرا ہے

بڑھتی ہے اور جس قدر متعلق الہی کی پیروی بالکل پر امن رہتی جاتی ہے اور از بخاک عجب متعلق الہی کو دیکھنا پیر
 کتا رہے اسی لیے محبت میں اہل معرفت کا تعلق و تعلق ہی ہے شریق ہے اور جن سببوں سے کہ محبت میں اختلاف ہوتا ہے
 وہ اختلاف ان پانچوں سببوں کا ہے جو محبت کے لیے ہم کو چکے ہیں، مثلاً اگر کوئی شخص خدا سے تعلق سے اس وجہ سے
 محبت رکھتا ہے کہ وہ اس کا محسن اور مہتمم ہے اس کی ذات سے محبت نہیں کرتا تو اس کی محبت ضعیف ہے اس
 واسطے کہ احسان کے بدلے سے یہ محبت بدل جاتی ہے تو باقی حالت میں یہ محبت ایسی نہیں ہوتی جیسے خوشی و غم
 کی حالت میں ہوتی ہے اور اگر کوئی شخص اس وجہ سے محبت کرتا ہو کہ ذات پاک خداوندی متعلق محبت سے اس
 وجہ سے اور محبت و عطا سے اس کو حاصل ہے تو اس کی محبت احسان کے مختلف ہونے سے نہیں بدلتی ہمیشہ یکساں
 رہتی ہے۔ فرق کہ محبت میں اگر کوئی کے تحت ہونے کی یہ وجہ ہے اور اسی وجہ سے سعادت و شریق میں فرق ہوتا
 ہے اور اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ مِّنْ الْأُولَىٰ** کبر در درجات و کبر نقصان

دانش ہو کہ موجودات میں سب سے زیادہ خدا سے پال
 ہے اور اس لیے چاہیے تھا کہ سب نعمتوں سے

معرفت الہی شریق کا قصہ رہا

تو اس کی معرفت غم میں آتی اور غم پر سہل تر ہوتی مگر معادہ بالکس نظر آتا ہے تو اس کی وجہ بیعت و شریق
 ہوتی و یہ جو ہم نے کہا ہے کہ وہ سب موجودات میں سے زیادہ تر ہے یہ اسی باعث سے کہ جو بدوان مثال کے
 سمجھ میں نہیں آتے کہ اور وہ یہ ہے کہ ہم اگر کسی انسان کو دیکھتے یا سنتے یا کوئی اور کام کرتے دیکھیں تو اس کا اندازہ
 ہوتا تھا۔ سب سے نزدیک سب موجودات میں سے زیادہ تر ہوگا یعنی اس کی زندگی اور علم و قدرت و ارادہ و ہمت
 غم سے اس کی و صفات نامہری اور بالٹی کی نسبت کہ زیادہ واضح ہوگا اس لیے کہ صفات بالٹی مثال غیبت
 و غیب اور خلق و صفت و مزین و غیرہ کو تو ہم جانتے ہی نہیں باقی رہیں صفات نامہری میں سے غیب و غیب
 جانتے اور لائق میں شک ہے۔ مثلاً مقدار طول اور ملک جہ و غیرہ آٹھ سے زیادہ ہو سکتے ہیں مگر ان میں سے کسی وجہ
 سے شک ہی رہ سکتا ہے اور یہاں ہم اوستہ و ارادہ بدوان میں سے کہ ان میں سے ایک کا کہ جسے ہم پہچان
 ہو جاتی ہے کہ یہ چیزیں تو اس قسم ہیں کسی چیز سے معلوم نہیں ہو سکتی لیکن ان چیزوں کا علم بدوان حرکت کے کہ وہ
 نہیں ہو سکتا۔ پھر اگر ہم علم کی طرف براہ نظر کریں گے تو کیا وجہ کہ خدا سے تعلق کی محنت ہم کو بھی زیادہ
 دونوں صورتوں میں یا تو ایک سے اور صفات صاف ہے پھر جب عالم کو مشاہدہ کریں گے اور اس کی چہرہ
 اور بالٹی سے اور اک کریم کے خواہ وہ پتھر ہو یا ڈھیل یا نبات و شجر یا حیوان و زمین و آسمان یا ہوا یا
 خشک یا تر یا غماص یا عریض و بھر و غیرہ تو ان سب سے زیادہ تر ہے کہ وہ قدرت و ارادہ و ہمت
 ضرور ہی مشاہدہ ہوں گے اور سب سے زیادہ تر ہے کہ وہ قدرت و ارادہ و ہمت سے زیادہ تر ہے کہ وہ

ہے اور جس چیز کی وجود ایسا عام ہو کہ کوئی بشر ہی نہ ہو اس کا اور ایک نہ مشکل ہوگا یا انشیائے مختلف اس
 طور کی باتوں کی کہ کچھ دولت کرتی باتوں اور کچھ نہ کرتی باتوں تو بیان میں فرق معلوم ہو سکتا ہے اور اگر سب انشیائے
 دولت میں ایک ہی طور پر مشترک باتوں کی شکل پڑے گی۔ مثلاً آفتاب کا نور جو زمین پر پڑتا ہے وہ کوئی معلوم
 ہے کہ یہ آفتاب سے غروب ہونے پر پڑتا رہتا ہے اور ایک غرض آفتاب کے ساتھ قائم ہے۔ پس اگر آفتاب
 ہمیشہ روشن رہتا اور غروب نہ ہوتا تو ہم کو یہی گمان ہوتا کہ ایسا م میں بجز ان کے رنگوں میں ہی اور سفیدی وغیرہ
 کے اور کوئی چیز نہیں کہ جو نہ ہر وقت بھی رنگ نظر پڑتے ہیں روشنی تو جسم نہیں ہے کہ نظر پڑے مگر جب آفتاب
 غروب ہو گیا اور اس کی سب جگہ پھیلی تو ہم کو دونوں حالتوں میں فرق معلوم ہو اور جان لیا کہ جسم کی روشنی وغیرہ
 سے شئی اور ان میں ایک بات تھی کہ وہ غروب پڑ جاتی رہی۔ غرض کہ دھوپ کا وجود اس کے عدم سے معلوم ہو رہا
 نیست نہ ہوتی تو اس پر اطلاع مشکل سے ہوتی اس لیے کہ ایسا م ایک سے نظر پڑتے اندھیہ کے اجالے کا کچھ
 فرق نہ ہوتا پس دیکھنا چاہیے کہ نور میں چیز جو مساوات میں سے نہ ہر تیسے اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرتا ہے
 صرف نور کے باعث اس کا حال کیسے مشتبہ ہو سکتا ہے بشرطیکہ اندھیہ نہ ہو اب خدا سے تعلق تو سب امور کے
 تمام تر ہے اور سب چیزیں اسی سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر اس کو اندھیہ یا غائب ہونا یا پانا ہو تو اس کا زمین پر
 پڑنے اور ایک حکایت ہو جائے۔ اور دونوں حالتوں میں فرق معلوم پڑتا اسی طرح کہ بعض چیزیں اس کے تحت
 موجود ہوتیں اور بعض غیر کے ساتھ تب بھی فرق دونوں چیزوں کی دولت میں ہوتا۔ مگر اس کی دولت سب انشیائے
 میں ایک ہی طرح ہے اور اس کے وجود سب احوال میں قائم ہے کہ اس کے شایان ہونا ہی اس سے تو بظاہر
 مشہور ہے اور جو سب انشیائے ہوا پس یہی باعث فہم کے قائم رہتے ہیں کہ جس شخص کی بصیرت قوی و ثلوت
 غالب ہے وہ اپنے افعال کے حال میں سوائے خدا سے تعلق کے اور کسی کو نہیں دیکھتا نہ اور کو پہچانتے۔ اور
 جانتا ہے کہ وہ جو خدا کے فعل کے ہونے اور کوئی شئی نہیں۔ غیر کے افعال اس کے آثار قدرت میں سے ایک اثر
 ہیں تو وہ اسی سے تعلق میں واقع ہیں۔ بدین اس کے غیر کو وجود نہیں بلکہ وجود اسی واحد برحق کو جسے جس کے
 باعث تمام افعال کا وجود ہے اور جس شخص کا یہ حال ہو وہ کوئی فعل ایسا نہیں دیکھتا جس میں شرفی عمل شرفی کی
 طرف نہ ہوتا ہے۔ ان کے ماننے نہ ہیں کو زمین نہ درخت و حیوان کو ان کے وجود کے اعتبار سے دیکھتے۔ بلکہ
 ان انشیائے میں اس نظر سے دیکھتا ہے کہ واحد برحق کے افعال و نتائج ہیں غرض کہ اس کی نظر غیر کی طرف ہوتی
 نہیں جیسے کہ ان شخصیات میں تفسیر و تفسیر کے آثار ہیں۔ انہ اس نظر سے کہ یہاں سے ہر طرف پر ہے
 کو اس اعتبار سے دیکھتے کہ ان شخصیات میں سے ایک اثر ہیں۔ نہ اس نظر سے کہ یہاں سے ہر طرف پر ہے
 ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس شخص کی نظر غیر مصنف کی طرف نہ ہوگی۔ اور چونکہ تمام تصنیفات خدا سے تعلق
 کی ہے تو جو شخص اس کی طرف اس اعتبار سے دیکھے کہ وہ خدا کا فعل ہے اور اسی اعتبار سے اس کو پہچانے اور
 محبت کرے۔ تو وہ خدا کے ہوا اور کسی میں نہ نظر ہوگا نہ اور ان کی طرف نہ دوسرے کا مطلب اور واقع میں ہوتا ہے

پہرہ چھوڑے اور اس کی شہادت و شہرت پر سب سے اول بطریق نصر و تجرید بصیرت کے۔ دوم بطور اخبار و آثار کے
 اول طریق کے اثبات میں تو وہی کافی ہے جو اثبات محبت میں ہے۔ گزرتا ہے یعنی محبوب کے ساتھ رہنے
 کی صورت میں اس کی شہادت و شہرت پر سب سے اول بطریق نصر و تجرید بصیرت کے۔ دوم بطور اخبار و آثار کے
 اس لیے کہ شوق و محبت کا سب سے اول طریق ہے۔ اور اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔
 ہے کہ شوق ایسی ہی چیز ہے جو محبت کے لیے ایک اور ذریعہ ہے۔ اور جو چیز ایسی ہو کہ کبھی اس
 کا اور اس کے درمیان تو اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔ اور اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔
 اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔ اور اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔ اور اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔
 تو اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔ اور اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔ اور اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔
 میں ہے اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔ اور اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔ اور اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔
 ایک شہادت ہے۔ اور اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔ اور اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔ اور اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔
 اس کے لیے کہ شوق و محبت کا سب سے اول طریق ہے۔ اور اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔ اور اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔
 اگر یہ بات سنی جائے کہ اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔ اور اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔ اور اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔
 کہ وہ شوق و محبت کا سب سے اول طریق ہے۔ اور اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔ اور اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔
 کہ شوق کے لیے تو یہ ہیں کہ اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔ اور اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔ اور اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔
 اس طرح کہ شوق و محبت کا سب سے اول طریق ہے۔ اور اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔ اور اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔
 اس لیے کہ شوق و محبت کا سب سے اول طریق ہے۔ اور اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔ اور اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔
 اگر اس کے لیے کہ شوق و محبت کا سب سے اول طریق ہے۔ اور اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔ اور اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔
 کو تو یہ ہیں کہ اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔ اور اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔ اور اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔
 دیکھ کر کہ شوق و محبت کا سب سے اول طریق ہے۔ اور اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔ اور اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔
 دو اور جو شوق و محبت کا سب سے اول طریق ہے۔ اور اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔ اور اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔
 ایسی چیز ہے۔ اور اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔ اور اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔ اور اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔
 اگر اس کے لیے کہ شوق و محبت کا سب سے اول طریق ہے۔ اور اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔ اور اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔
 خیال کرتے ہیں۔ اور اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔ اور اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔ اور اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔
 اشراق کا نام ہے۔ اور اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔ اور اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔ اور اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔
 جو شوق و محبت کا سب سے اول طریق ہے۔ اور اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔ اور اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔
 شوق و محبت کا سب سے اول طریق ہے۔ اور اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔ اور اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔

میں تمہارے ساتھ انس کروں گا اور تمہاری محبت کی طرف ہر عبت کروں گا میں نے اپنے سب کچھ
 ابراہیم اپنے خلیل اور موسیٰ اپنے حکیم اور محمد اپنے صغی کے تیرے بنایا ہے اور میں نے مشتاقوں کے دل اپنے
 نور سے بنائے ہیں اور اپنے جلال سے ان کو پرورش کیا ہے اور جس دیر سے رویت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
 رحمت سے لیتیں پھر وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے کچھ تم سے بندے لیے ہیں جو تم سے بہت رکھتے ہیں اور میں
 ان سے بہت رکھتا ہوں اور وہ میرے مشتاق ہیں اور میں ان کا مشتاق ہوں اور وہ کچھ کو یاد کرتے ہیں میں ان
 کو یاد کرتا ہوں وہ میری طرف دیکھتے ہیں میں ان کی طرف دیکھتا ہوں اگر تو بھی ان کی راہ چلے گا تو میں تجھ سے
 محبت کروں گا اور ان کی راہ سے پھرے گا تو تجھ پر غصہ ہوں گا۔ میں بزرگ سے سوچ کر کیا کہ ابھی ان بندوں
 کی پہچان کیا ہے حکم ہوا کہ دن کو ساتے کو جس طرح تاکتے ہیں جیسے چڑیا شوق اپنی بادلوں کو تاکتا رہتا ہے
 اور سورج ڈوبنے کے لیے مشتاق رہتے ہیں جیسے پرندہ شام کو اپنے گھر کے مشتاق ہوتا ہے پس جب رات
 چھا جاتی ہے اور اندھیرا گھٹ پاتا ہے وہ بچھونے بچھونے میں اور راز داشت ہوئے ہیں اور مراہب حبیب
 اپنے حبیب کے ملنا سے اس وقت وہ میرے لیے اپنے قدم اٹھاتے ہیں اور ہشیانی بھالتے ہیں اور میرے
 من سے مجھ سے سرگوشی کرتے ہیں اور میرے انعام کے باعث میری خوشامد کرتے ہیں ان میں سے کوئی بتینا
 ہے کوئی روتا ہے کوئی آہ کرتا ہے کوئی مشتاق ہے کوئی کھڑا ہے کوئی بیجا ہے نہ کوئی رگوعرتا ہے اور
 کوئی سجدہ کرتا ہے جو کچھ وہ لوگ میرے باعث سے بر داشت کرتے ہیں وہ میری محبت میں شامیت کرتے
 ہیں وہ سب بسر و چشم سب سے پیشتر ہو ہیں ان کو دلوں کا توہین باتیں ہیں دل یہ کہ اپنے نور کو ان کے دلوں
 میں ڈال دلوں کا کہ وہ میرے حال سے خبر دیں گے جیسے ہیں ان کے حال سے خبر دیں وہ دوسرے یہ کہ
 آسمان اور زمین اور جو چیز ان دونوں میں ہے ان کے دلوں کے مقابل ہوئی تو ہیں ان کی خاطر ان انبیاء و کھجواں
 اور تیسرے یہ کہ میں اپنا چہرہ مقدم ان کی طرف کروں گا اور وہ کو موم ہے انہیں کی طرف میں منوج ہوں کسی
 کو معصوم ہونا کہ میں اسے کیا کچھ دیا پاتا ہوں وہ یہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے شمار میں منقوان ہے کہ خدائے
 تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی کہ سے داؤد بہت کو کب تک یاد کرتے گا اور میری رقت شوق کی درخو سنت اید سے
 نہ کرے گا نہ غمیں کیا کہ ابھی تیرے مشتاق کون ہیں رشا تو کروں تو کس میرے مشتاق ہیں جن کو میں نے سزا کیا
 اور رت سے صاف کر دیا ہے اور خوف سے آگاہ کر دیا ہے ان کے دل میں پٹی بہت سواخت کر دیا ہے جس
 سے وہ میری طرف دیکھتے ہیں ان کے دلوں کو اپنے ہاتھ میں سے کہ آسمان پر کھڑے ہوں پھر ان کو فرشتوں
 کو بتاؤں جب وہ اگلے ہوتے ہیں تو مجھ کو سمجھ کر کہتے ہیں میں ان کو ارشاد فرماتا ہوں کہ میں نے تم کو جو کچھ
 نہیں دیا ہے اس لیے بنایا ہے کہ اپنے مشتاقوں کے دلوں کو تم کو دکھاؤں اور ان سے بغض نہ کرنا کروں ان سے

دل میرے آہیں لیا میں فرشتوں کو ایسا نور دیتے ہیں جیسے آفتاب زمین والوں کو روشنی دیتا ہے۔۔۔ سے دل اور میں
نے مشتاقان کے دل اپنی رونا سے پناہ اور اپنے چہرے کے نور سے ان کی تربیت کی اور ان کو اپنی خدمت سے
لیے بات کرتے۔ وٹا بنایا اور ان کے بدنوں کو زیارت میں سے اپنی نشانی جو مقرر کی اور ان کے دلوں میں ایک راہ
رنگ دی جس سے وہ میری معرفت دیکھتے ہیں اور ہر روز ان کا شوق زیادہ ہوتا جاتا ہے حضرت داؤدؑ نے عرض کیا
کہ الٰہی نبی! اگر آپ نے مشغول کی زیارت کر دے حکم ہو کہ پہاڑ لبنان پر جاوے گا اور وہ آدمی ہیں کہ ان میں توں
اور بڑے اور از حد سبب قسم کے لوگ ہیں ان سے باکرمیرا سلام کہتا اور کہتا کہ تمہارا رب اب اس مقام تک سے
کہتا ہے کہ تم مجھ سے محبت کیوں نہیں مانگتے تم تو میرے دوست اور بہترین دوست ہو میں تمہاری خوشی
سے خوش ہوتا ہوں اور تمہاری صحبت کی طرف رغبت کرتا ہوں حضرت داؤدؑ کو جب ارشاد کے کوبہ بیان و
گئے ان لوگوں کو ایک چشمہ کے پاس رکھا کہ خزانے اعلیٰ کی عظمت میں فکر کر رہے ہیں جب انہوں نے نہایت
داؤد کو دیکھا تو اس نے کہا کہ ان سے پیار ہو جائیں آپ نے فرمایا کہ لوگو میں رسول خدا ہوں تمہارے پاس ایک
پیام ربانی پیش کرنے آیا ہوں انہوں نے آپ کی حرمت متوجہ ہو کر کان لگا دیے وہ انہیں بھیج کر لیکن حضرت
داؤدؑ نے فرمایا کہ یہ یہ پیام لایا ہوں کہ خدا سے اتنی البعد شدہ کے تم سے فرماتا ہے کہ مجھ سے کوئی محبت کیوں
نہیں مانگتے مجھ کو کیوں نہیں پھرتے کہ تمہاری آواز کو سنوں تم میرے دوست اور رفیق اور اوپر ہونے والی خوشی
سے میں خوش ہوتا ہوں اور تمہاری محبت کی طرف رغبت کرتا ہوں اور جیسے دارِ شفقت اپنی اور کو دیکھتے تو اس
طرح میں ہرگز ہی تم کو دیکھتا ہوں یہ سن کر ان سب کے آنسو چہرے پہ بہنے لگے اور ہر ایک نے جو ادنیٰ نائی ان
میں سے بڑھتے تھے کہ کہ الٰہی ہم تیرے بندے ہیں اور بندوں کی اولاد ہیں جس قدر ہماری عمر گذشتہ میں تیری یاد
نہ ہوتی ہو وہ ہم کو معاف فرما۔ دوسرے نے کہا کہ الٰہی تو پاک ہے ہم تیرے بندے اور تیرے فیوض ولادت
پائیم یہ ہم میں اور تجھ میں ہے اس میں یہ انسان کہ حسن نظر فرما۔ تیسرے نے کہا کہ الٰہی تو پاک ہے ہم تیرے
بندے اور تیرے بندوں کے بیٹے ہیں کیا ہم تجھ سے ڈرا یا حیرت کریں تجھ کو تو معذور ہے کہ ہم کو کسی اپنے کام
کی حاجت نہیں اتنا احسان کہ الٰہی طرف کے راستے پر جا رہا تھا ہمارے لیے ہمیشہ کے واسطے کردے اور اس بات
سے ہم پر برداشت نہ کر چوتھے نے کہا کہ الٰہی ہم سے تیری رضا کی سبب میں قصور ہوا تو اپنے خود سے اس پر تیری
اعانت کر پاچیزیں گے کہ کہ خدا یا تو نے ہم کو ظلم سے پیدا کیا اور اپنی عظمت میں فکر کرنے کا احسان کیا تو ہم
شخص کہ تیرے عظمت میں مشغول اور تیرے جمال میں متفکر ہو رہا وہ ہم کی جرأت کہ سنتا ہے بلکہ امتحان ہوتا ہے
تاکہ اپنے نور سے ہم کو قریب کر۔ پچھلے نے کہا کہ الٰہی چونکہ تو عظیم الشان ہے اور اپنے اولیاء سے قریب رہتا
ہے اور اپنے اہل محبت سے بہت احسان کرتا ہے اس لیے ہماری زبان یا را نہیں دیتی کہ تجھ سے کچھ دن کی بات
ساتھ کر کے کہ کہ خدایا تو نے ہمارے دلوں کو اپنے ذکر کی بدینت کی اور اپنی حرف مشغول ہونے کا وسیع
عنایت فرماید تو اس نعمت کے شکر میں جو ہم سے تقصیر ہوتی ہو اس کو معاف کرنا لکھو پس نے کہا کہ خدایا ہماری

محبت نور تجر کو معلوم ہی ہے وہ صرف تیری طرف نہایت۔ تو نے کہا کہ الہی بندہ اپنے آقا پر کچھ عزت نہیں کر سکتا مگر چونکہ ہم کو حکم دیا کہ اپنے اسلاف سے کیا ہے اس لیے عزت کرتے ہیں کہ ہم کو وہ نور عنایت کر جس سے آسمانوں کے طبقات کے اندر جہیزوں میں رہا ہے وہ تو جس نے کہا خدا یا تجھ سے تجھی کو چاہتے ہیں کہ ہماری طرف متوجہ ہو اور ہمیشہ ہمارے پاس رہا کی چیزیں نہ ہا الہی نہ تو نعمت نہ تو نے ہم کو عنایت کی ہے اس کے پورا کرنے کی تجھ سے درخواست ہے بارہویں نے کہا کہ الہی تیری مخلوق میں سے تو ہم کی کسی چیز کی محبت نہیں۔ پس اپنے جمال کی نظر کرنے سے ہم پر ایمان کر۔ تیرے حوس نے کہا کہ میری قوم درخواست ہے کہ خداوند دنیا و دنیائے ما کی طرف دیکھنے سے میری آنکھ اندھی کر۔ اور آخرت میں مشغول ہونے سے میرے دل کو اندھا کر۔ چودھویں نے کہا کہ الہی یہ تو میں جانتا ہوں کہ تو اپنے اولیاء کو پناہ دیتا ہے تو ہم پر اتنا حسن کر اپنے ہوا جتنی چیزیں ہیں ان سے ہمارے دل کو صرف اپنے ساتھ مشغول کر۔ دست التہان نے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ ان سے کہہ دو کہ میں نے تمہاری گفتگو سنی اور جو تم کو محسوس ہے میں نے قبول کیا تم ایک ایک آدمی ایک دوسرے سے برا ہو جاؤ اور اپنے واسطے زمین میں ترشانا بنا لو کہ میں تم میں اور اپنے درمیان سے حجاب اٹھایا پاتا ہوں تاکہ تم میرے نور اور جمال کو دیکھو حضرت داؤد علیہ السلام نے فریق کیا کہ الہی یہ لوگ اس درجہ کو کیسے پہنچے حکم ہو کہ میرے ساتھ نماز اچھا رکھتے ہیں اور دنیا اور اس کے باشندوں سے الگ رہتے ہیں میرے ساتھ تمہارے ہیں اور مجھ کو پہلے رکھتے ہیں اور یہ وہ رہتے ہیں کہ اس کو بہر تائیک دنیا وہ فیما کے جو اس میں ہے کسی چیز کی یاد میں مشغول نہ ہو اور دل اپنا میرے لیے نکالی کرے اور تمام میری مخلوق پر محاور می اختیار کرے اور کسی کو حاصل نہیں ہوتا جب ایسا ہو جاتا ہے تو اس پر میں اسلاف کرتا ہوں اور اس کے نفس کو نور غیبی الہی کر کے اس کے اور اپنے درمیان سے پردہ نکالتا دیتا ہوں تاکہ مجھ کو ایسا دیکھے جیسے کوئی تم سے کچھ دیکھ کر ہے اور اس کو اپنی کرامت دکھاتا ہوں اور اپنے چہرہ مقدس کے نور سے ہر وقت قریب کرتا ہوتا ہوں اور وہ بھی ہو جائے تو میں اس کا علاج ایسا کرتا ہوں جیسے مادر مشفقہ اپنے بچے کا علاج کرتی ہے اور کہ اس کو پاریں لگتی ہے تو اس کو اپنے ذکر کی چاٹ سے میلا کر کرتا ہوں چہرے اس کے بعد میں اس کو دنیا و دنیائے ما سے نکال کر دیتا ہوں۔ دنیا اس کی نظروں میں محبوب نہیں کرتا کسی وقت میرے ساتھ مشغول ہونے سے دم نہیں لیتا اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ میرے پاس آنے کے لیے تیرے سے تیری کرتا ہے اور میں اس کے مارے کو برا لگتا ہوں اس لیے کہ خلق میں سے میری نگاہ اسی پر ہوتی ہے اور میرے خیر کو نہیں دیکھتا نہ میں اس کے خیر کو دیکھتا ہوں۔ اسے داؤد حبیب میں اس کو دیکھتا ہوں کہ اس کا نفس کھل گیا اور جسم لاغر ہو گیا اور اعضا ٹوٹ گئے اور حبیب میرے ذکر کو مستجاب ہے تو اس کا دل ٹھکانے نہیں بنتا تب اس کے باطن میں اپنے فرشتوں اور باشندگان آسمان پر فخر کرتا ہوں تو اس کو خوف زیادہ ہو جاتا ہے اور عبادت بہت کرنے لگتا ہے۔ اپنی عزت اور جمال کی شک سے اس کو فروز میں ہٹاؤں گا اور اس کے دل کو جنتی طرف نہ دیکھنے سے اتنی تسلی دوں گا کہ وہ رہی ہو جائے گا پھر راضی ہونے سے بھی زیادہ اس کو اطمینان ہووے

اور یہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے اخبار میں ہے کہ اسے داؤد جو بندہ ہے کہ میری محبت کی طرف متوجہ ہوں ان سے کہہ دے کہ اگر میں اس خفقت سے پوشیدہ رہوں اور تم میں اور اپنے درمیان میں پرہیز سے کو دور کر دوں تو اس میں تمہارا کیا ضرر ہے تم مجھ کو پتے داروں کی آنکھوں سے دیکھتے رہو گے اور اگر میں دنیا کو تم سے عینہ و رکھوں و رہیں کو تم پر فراخ کر دوں تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے اور یہ سب کہ تم میری رفا کے واسطے ہو تو خلق کا نافرمانی ہو نا تم کو کچھ ضرر نہ دے گا اور یہ بھی انہی کے اخبار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی کہ مجھ کو یہ گون سے کہ تو مجھ سے محبت رکھتا ہے پس اگر یہ بات سچی ہے تو دنیا کی محبت چھوڑ دوں سے نکال ڈال میں یہ کہ میری محبت اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہوتی اسے داؤد میری محبت کرنا ہے تو خائش کر اور باشندگان دنیا سے فاشی ملنا بند کر اور دین میں میری تقلید کر لوگوں کی مست کہ جو بات اس میں سے ایسی ہو کہ میری محبت کے موافق ہے مجھ کو معلوم ہو تو اس کو اختیار کر اور جو مشکل ہو اس کو میرے حوالہ کر۔ خداوند میں تیری سیاست اور راستی پر رہنے کی طرف سبقت کرتا ہوں و تیرا بادی اور قاتل ہوں بدون سول کے مجھ کو دیتا ہوں و سختیوں پر برد کرتا ہوں اور میں نے اپنے نفس پر قسم دے لی ہے کہ بدون ایسے بندے کے کسی کو ثواب نہ دوں گا جس کا مقصد اور ارادہ میرے سامنے نہ ہو بڑی کا مجھ کو معلوم نہ ہو جائے اور جو بدون میرے نہ رہ سکے پس اگر تو یہاں ہو جائے گا تو میں ذلت اور وحشت کو تجھ سے دور کر کے تیرے دل میں غنا بھر دوں گا اس لیے کہ میں نے اپنے نفس پر قسم دے لی ہے کہ جو بندہ اپنے نفس پر مطمئن ہو کر اس کے افعال کا نگران ہوتا ہے تو میں اس کے نفس کے حوالہ کرتا ہوں۔ تو اشیاء کو میری طرف نسبت کرنا سب سے مشکل ہے کہ خوف نہ ہوں و نہ تو گنہ گار ہوگا و نہ مجھ سے تیرے ساتھیوں کو نفع نہ ہوگا اور میری معرفت کی کچھ حد مجھ کو نہ ملے گی کیونکہ اس کی کچھ انتہا نہیں و سب تو زیادہ مجھ سے مانگے گا تو میں مجھ کو دوں گا و میری طرف سے زیادتی کی کبھی کچھ حد نہیں۔ پھر بنی اسرائیل کو بتایا کہ مجھ سے اگر کسی مخالف ہیں کوئی سشتہ نہیں اس صورت میں ان کی رغبت اور ارادہ ہی میرے نزدیک زیادہ ہوتی چاہیے ہیں ان کو وہ چیز دوں گا کہ نہ آنکھوں کی دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ کسی آدمی کے دل میں گزری مجھ کو پتی آنکھوں کے سامنے رکھ دے اور اپنے دل کی آنکھ سے میری طرف دیکھ اور اپنے سر کی آنکھ سے ان لوگوں کی طرف مت دیکھ جن کے دل اور آنکھیں مجھ سے بددوست ہیں اور شتر سے ہمارا ہو رہے ہیں۔ میں نے ان سے ثواب منقطع کر دیا ہے میں نے اپنی عزت و جمال کی قسم کی ہے کہ اپنا ثواب اس بندے کے لیے نہ رکھوں گا جو میری طاعت میں تجرے کے لیے یا آبرو بنائے کے لیے یا شہرت ہو اور جن لوگوں کو تو سکھ دے ان سے فرود تیری اور ارادہ والوں پر زیادتی مست کر لیونکہ ان کو نہ میرے نزدیک تھا بڑا ہے کہ اگر اہل محبت کو معلوم ہو جائے تو ان کے پاؤں میں نہ چڑی کہ انہیں کھانا اور برادار سے مستحب ہیں اسے داؤد نے یہ ایک میر کو نشہ خفقت سے نال کر دیا ہے کہ اسے طاقتور سے طاقتور ہیں مجھ کو اپنے بیابان بڑا دانا اور بیشمار گھوڑے اور جس کو اپنے یہاں ایسا رکھتا ہوں میں پرہیز و خشیت اور امتیاز شایستگی میں ہوتی اسے داؤد میرے حوالہ سے تمکک کر اور اپنے

جائے گی۔ چنانچہ ہمیشہ قدرتی میں ارتداد ہوتے رہیں گے۔ مبدیٰ تقرب کی بالخصوص حتیٰ الحبہ اور
یعنی نوافل سے تقرب کرنا سبب مقاربت ہے۔ اس کے برعکس جانب نوافل سے اور درجہ قرب میں پہنچنے کا
ہوتا ہے اور یہ سبب اور خدائے تعالیٰ کے فضل و رحمت کو کم سے کم کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہی بھی خدائے
تعالیٰ کی محبت کے ہیں اور یہ بات ہر حال میں نکالنے کی اور وہ یہ ہے کہ اگر شاہد سب بادشاہ ہوتے
کسی غلام کو اپنا مقرب بناتا ہے۔ ہر بادشاہ اپنے حضور میں حاضر ہونے میں کو حکم دیتا ہے یا تو اس غلام سے
کہ وہ اس کی خدمت کرے یا اس کو اپنے ہاتھ سے اپنے پاس لے کر اسے کسی اور جگہ سے لے کر اس کے پاس لے
پہنچے گا اس کے لیے یہ کہ اسے اس کے پاس لے کر بادشاہ اس کے لیے بہت رکھتا ہے یعنی بادشاہ
اس کی طرف سے اس کے لیے اس میں ایک موافق اور مناسبت بادشاہ کے باپ یا پوتے کے لیے
صدور سے تو محبت کے اور اس کی طرف سے بادشاہ کسی غلام کو مقرب بناتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
اس کو منع نہیں کرتا۔ نہ اس کے لیے کہ اس سے کچھ بادشاہ کو فتح یا تقویت ہوگی بلکہ اس کے لیے کہ اس کے لیے
یہی بادشاہ خود وہ خود خدائے تعالیٰ کے لیے اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ
بادشاہ کے حضور میں رہ کر قربت سے اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ
میں کہ بادشاہ اس شخص کے لیے پیشہ درمیان کا ہے۔ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ
رکھتا ہے اور اگر وہ نہ ہو تو اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ
کہ اس نے ذرا پہلے پہل کر کے اپنے آپ کو بادشاہ کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ
ساتھ لگنے پانے نہ کہ اول معنوں کے ساتھ کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ
تجربہ کہ یہ قربت کیا ہوگی؟ تقیہ نہ کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ
قربت ہو گیا تو اس کا وصف یہ ہے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ
دولوں کا وصف یہ ہے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ
ہے اس واسطے کہ تقیہ کا اس میں پہلے پہل سے وہ تو ہمیشہ دول و زمین کی صفوں سے خوف رہتا ہے۔ اور
اس طرح نزل سے وہ دوستی کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ
سے مراد یہ ہے کہ یہ وصف بادشاہ کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ
ہیں ان کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ
قربت کی مثال اس میں ہے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ
کبھی تو ایک درجہ سے اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ
اکتساہ سے اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ
اور اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے کہ

استاد کے درجے کا قریب چاہتا ہے اور استاد اپنے دل علم کے درجہ پر موقوف ہے اور درجہ شاگرد کی طرف حرکت نہیں کرتا اور شاگرد اپنی حرکت سے لپٹتی جہل سے اوج ہو کر ترقی کرتا رہتا ہے اور ہمیشہ کسی کدو کا دھنسل میں بدلتا رہتا ہے یہاں تک کہ استاد سے قریب ہو جائے استاد شاگرد کو غیر متحرک سے تو اس کی ترقی سے کی ترقی درجات قریب الہی میں سمجھتی چاہیے یعنی جس قدر کثرت میں کمال اور کم میں کمال اور حقیقت اشیا کے جاننے میں یکتا اور شہیدان کے دہائے اور شواہد کے استنباط میں پاک اور بڑی باتوں سے بچنے میں پاک صاف ہوگا۔ اسی قدر درجہ کمال سے نزدیک ہوگا اور نہایت درجہ کمال خدا سے اتالی کے لیے ہے اور ہر شخص کا قریب اللہ تعالیٰ سے اسی قدر ہوگا جس قدر کہ اس کو ان شہاد میں کمال ہوگا۔ مگر فرق یہ ہے کہ شاگرد کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قریب ہوتے استاد کے برابر یا اس سے بھی بڑھ کر ہو جاتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے باب میں محال ہے اس واسطے کہ کمال خداوندی کی کچھ نہایت نہیں اور بندے کا سواک درجات کمال میں تمنا ہی ہے جہاں تک بندہ ہوگا مدین تک رسے کا تو بندے کو طرح مسرت کی نہیں ہو سکتی۔ مگر قریب کے درجات میں بھی تفاوت ہے انتہا ہے اس لیے کہ انجام کی کچھ انتہا نہیں کہ کمال اور یہ ختم ہو جاتا ہے۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بندے کے ساتھ اسی طرح ہے کہ بندے پر سے شواہد اور گناہوں کو مٹا کر درجہ کمال کو مطلق کو مطلقیت دنیاوی سے پاک کر کے اپنی ذات پاک سے قریب فرماتے اور اس کے درجہ سے چاہا سب کمال دے دے یہاں تک کہ بندہ اس کا مشابہہ ایسی طرح کرے کہ گویا اپنے دل سے اس کو دیکھ رہا ہے۔ مگر محبت بندے کی خدا کے ساتھ اس کے یہ معنی ہیں کہ بندے کا خواہش کرنا اس کمال کو جس سے وہ محسوس ہے تو ہر جہت سے جو چیز اس کو نہیں ملے اس کی طرف اس کی اشتیاق ہوگا اور جب اس میں اسی قدر اس کو ملے گا تو اس سے انتہا قریب ہوگا اور یہ نیست شوق خدا تعالیٰ کی طرف سے محال ہے اب گریہ کہو کہ خدا سے نفی کی محبت بندے کے ساتھ ایک درجہ ہے ہم کس طرح جہاں کہ وہ حبیب خدا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی محبتیں ہیں اس سے اس کا محبوب ہونا معلوم ہو کر تا ہے چنانچہ حضرت علیؓ علیہ السلام فرماتے ہیں: **ما أحب الله من عباده ما أحب العبد الله ما أحب الله ما أحب الله**۔ ان الفاظ کے معنی جو آپ سے پوچھے گئے تو فرمایا کہ یہ معنی ہیں کہ اس کے پاس میں چھوڑ سکے گا اہل اس سے معلوم ہو کہ محبت الہی کی بندے کے ساتھ یہ کیا ہے کہ اس کو غیر سے مستغنی کر دے اور اس میں اور غیر اللہ میں حائل ہو جائے۔ حضرت علیؓ علیہ السلام سے کسی نے عرض کیا کہ سب باتیں اللہ کی جتنی کوئی دینا گوشت کیوں نہیں خریدتے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر شے سے چھوڑا کر دینا گوشت شوق عنایت فرماتے اور نہایت شوق لپٹتی ہیں سب کے ساتھ۔ **ما أحب الله من عباده ما أحب العبد الله ما أحب الله ما أحب الله**۔

جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو محبوب کرتا ہے تو اس کو تمام تر باتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ لپٹتی ہیں اور اس کو خالص کر دیتا ہے۔ **ما أحب الله من عباده ما أحب العبد الله ما أحب الله ما أحب الله**۔ اور اگر راضی ہو تو مصطفیٰ کرتا ہے ۱۲ اور گزری ۱۲

اصطفا کا اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب تو خدا سے محبت کرے اور خدا سے تعالیٰ تجھ کو تمیز کرے تو جان سے کہ خداوند کریم تجھ کو برگزیدہ فرمایا چاہتا ہے۔ اور بعض مریدوں نے اپنے مشائخ سے عرض کیا کہ مجھے کچھ محبت سے جان پہچانی ہوئی ہے انہوں نے پوچھا کہ بھلا خدا سے تعالیٰ نے تجھ کو اپنے سوا کسی اور محبوب کو بتلایا ہے کہ اس کے دربار سے خدا سے تعالیٰ کو ترجیح دی ہو اس نے کہا کہ یہ بات تو نہیں ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ تب محبت کی جمعیت کر کہ خدا سے تعالیٰ بدوں بتلایا کرتے تھے کہ اس کو غایت نہیں کیا کرتا اور انکسرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اللہ عبد اجعل لہ واحدًا من ذلک منہ ومن جہا من قلبہ یا صوئ ویندک اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ اس راہ اللہ یجعل خیر العجم من لیبوب ذلک منہ غرض کہ جو جس کو غایت محبت الہی کی یہ ہے کہ بندہ خدا سے اس سے محبت کرے اس سے یہ پایا جائے کہ خدا سے تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے اور جو شخص کہ اس بندے کو محبوب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ خداوند کریم اس کے سب ائوئے بہری اور باطنی اور ظنیہ اور عانیہ کا محافل و موافق ہو اور تدریس و تہاد سے وہی اخلاق کی درست فرماتے وہی اس کے اعضاء کو عمل میں مدد دیتے کہ وہی اس کے گناہ و باطن کو راہ راست پر لاتے اس کی فکر و کوشش کو ایک نگر میں لگانا اسی کا کام ہے اور دنیا سے بے غش اور غیر سے و شست اور خلوت کی مناجات سے انس کا دینا اور اپنے اور اس کے درمیان سے قرب کرنا سب اسی کی طرف سے ہے اور اسی طرح کی عداوت سے محبت اللہ تعالیٰ کی بند سے ہے ثابت ہو کر رہے۔ سب یہ بات بندے کی محبت کے خدا سے تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ وہ بھی اس محبت پر وال ہو کر رہی ہیں۔ دست بندے کی محبت کے خدا سے تعالیٰ سے جاننا چاہیے کہ محبت کا دعویٰ تو آسان بات ہے لیکن محبت کا پایا جاننا بہت کم ہوتا ہے آدمی کو نہ چاہیے کہ شیطان کی محبت سے بہت نفس و عیون محبت الہی کرے تو اس پر فریاد ہو جائے کہ محبت کہ نفس کا انشی ان محبت کی زیادت سے نہ کرے اور محبت اور برہان سے مدد و مدد کی مدد نہ ہو جائے محبت وہ درشت عمدہ ہے کہ تہی کی بڑھ بیاں ہے اور شاخ باہر سے اچھائی انہ کے چل دل درشت اور عفا ہیں۔ ہر ہوئے ہیں اور ان سے محبت کا وجود البیاد ہوئے ہوتا ہے جیسے دعویٰ سے آگ کا وجود یا پہاڑ سے درختوں کا اور اس طرح آثار بہت سے ہیں یکساں یہ ہے کہ خدا سے تعالیٰ کی لقا کو کثرت اور مشاہدے کے طور پر پہچانیں چاہیے اس لیے کہ ہو نہیں سکتا کہ دل کسی محبوب کو چاہے اور اس کے مشاہدے اور رقت کو نہ چاہے اور ازانی کہ معلوم ہے کہ بدوان دنیا سے کوچ و مزارقت کے یہ اندر و پور ہی نہ ہوئی تو چاہیے کہ محبت سے محبت کرے۔

خ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے یہ سب کچھ نفس میں سے کیے شہادت و مقرر کر دیتا ہے کہ یہ تہرکنے و اس کے دل میں سے کہ وہ اس کو دینی اور دنیا سے بے رغبتی اس کے دل و دماغ میں ہے۔
 خ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بہتری چاہتا ہے تو اس کے دل میں سے کیے شہادت و مقرر کر دیتا ہے کہ یہ تہرکنے و اس کے دل و دماغ میں ہے۔
 انس مع اندک زیادتی منہ ضعیف ۱۲

اور اس سے نفرت نہ کرے اس واسطے کہ عشق کو اپنے وطن سے سفر کرنا اور محبوب کے دیار میں اس کے دیدار سے یہ دور دور ہونے کو جا پڑتا اگر ان نہیں معلوم ہوتا اور موت دیدار کی امید اور ہمت ہر کے ہیں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حب لقاء اللہ حب لقاء کاد اور حضرت خذیفہ ثمالیؓ کے وقت ارشاد فرمایا کہ ایک حبیب خرب حاجت کے وقت آیا جو اس سے پیشین ہو اس کو فوج نہ ہو اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ بندے میں بعد محبت خدا سے تعالیٰ کے کوئی وخصیت کثرت مجود سے بڑھ کر نہیں کہ خدا سے تعالیٰ کو پسند ہو پس سجدے پر محبت دیدار الہی کو مقدم کیا اور خداوند کریم نے محبت کے صاف ہونے کے لیے راہ خدا میں مارا جانا ارشاد فرمایا یعنی حب لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں تو فرمایا ان اللہ حبیب الذین یقاتلون فی سبیلہ صف و فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ یتقاتلون یتقاتلون پس راہ خدا میں شہید ہونے کی طلب کو عوامت محبت فرمایا اور حضرت ابو بکرؓ کی وصیت میں جو حضرت عمرؓ کی کی تھی مذکور ہے کہ حق بات کہیں ہو تو کہے اور باوجود گمراہی کے خوشگوار رہے اور مرد باطل سے بڑا ہے اور باوجود اس کے بڑا ہے اگر تم میری وصیت یاد رکھو گے تو کوئی تا تب چہیز تم کو موت سے زیادہ عزیز ہے نہ ہوئی جو بیشک تم کو آئے گی اور اگر اس وصیت کو تحت کر دو گے تو کوئی تا تب چہیز تم سے زیادہ عزیز ہوگی سے بڑھ کر بری نہ ہوگی حالانکہ تم اس کو ٹال نہ سکو گے اور اسحاق بن سید بن ابی وقاس سے روایت ہے کہ میرے باپ یعنی سعد بن عقیل سے فرماتے تھے کہ عبداللہ بن جحش نے مجھ سے حبیب اللہ کے روز کہا کہ اگر خدا سے تعالیٰ سے دعا کریں پس ایک طرف ہو کر عبداللہ بن جحش کے دعا مانگی کہ اے میں تجھ کو قسم دیتا ہوں کہ حبیب کل کو ہیں دشمن کے مقابل ہوں تو میرا مقابلہ کسی مرد ہونک شہید بن سید سے ہو جس سے میں ڈروں اور وہ مجھ سے ڈرے پھر مجھ کو پیر کے میرے ناک کان کاٹے اور میرا پیٹ چیرے و حبیب ہیں قیامت ہیں تیرے سامنے ہوں تو تو تیرے پیچھے کہ اسے عبداللہ بن جحش کے ناک کان کسٹے کاٹے ہیں زمین کر دیں کہ الہی تیرے راستے ہیں و تیرے رسول کے راستے میں میرا یہاں ہوا ہے تو فرماتے کہ پکا کہتا ہے حضرت شہید بن جحش نے فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ عبداللہ بن جحش کے ناک و کان ایک ڈیر سے میں بندھے لیتے ہیں۔ وہ سید بن سید بن جحش فرماتے ہیں کہ مجھ کو تو قہر ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن جحش کی بیٹیہ قسم بھی سچ کرے جیسے اس سے اتنی سچ کی ہے اور حضرت سفیان ثوریؓ و بشریؓ فرمایا کرتے کہ موت کو یاد رہی سمجھتا ہے جس کو تمنا ہو اس لیے کہ حبیب تو یہاں ہیں اپنے محبوب کی عاقبت کو بڑا نہیں جانتا اور بڑی لڑائی سے کسی نے ابر سے چھپا کہ تم موت کو چاہتے ہو

طیغ بن جحش سے فرماتے کہ عبداللہ بن جحش کے ناک کان کاٹنے کو مجھ پر ہوا ہے ۱۲ بخاری و مسلم بروایت ابو ہریرہؓ ۴ ت ۴ اللہ تعالیٰ پڑھتا ہے کہ جو بڑھتے ہیں اس کی راہ میں قتل یا زخم کر ۱۴ ت ۴ ہیں اللہ کی راہ میں پھر دہنے ہیں اور مرنے ہیں۔

اس نے سکوت کیا آپ نے فرمایا کہ اگر تم سچے زاہد ہوتے تو موت کو غیب جانتے پھر یہ آیت پڑھی فتمنوا الموت ان کنتم حذیقین زاہد نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کلا یتمنون الحدیث الموت آپ نے فرمایا کہ یہ ارشاد اس لیے ہے کہ تمنا سے موت میں ایک طرح کا تیز رہے کیونکہ فتنائے ہی پر رانی ہونا اس امر سے بہتر ہے کہ اس کے حکم سے گریز کرے۔ اب اگر یہ پوچھو کہ تیرے شخص موت سے محبت نہیں رکھتا وہ خدا سے تعالیٰ کا محب ہو سکتا ہے یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ موت کا بُرا جاننا اول تو اس باعث سے ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت اور زن و فرزند کی جذباتی کائناتوں سے جو اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت کے کمال میں مقید ہوتا ہے اس لیے کہ محبت کامل وہ ہوتی ہے جو تمام دل پر محیط ہو مگر محبت زن و فرزند کے ہونے کے پھر دشوار ہیں کہ کچھ ضعیف سی محبت خدا سے تعالیٰ کی بھی ہو آخر لوگ محبت الہی میں متفاوت ہوتے ہی ہیں۔ چنانچہ توفیق پر یہ دلیل ہے کہ حضرت حذیفہ بن غلبہ نے جب اپنی بہن فاطمہ کا نکاح اپنے خادم آزاد سماعہ سے کر دیا تو قریشیوں نے ان کو بُرا کہنا شروع کیا اور کہا کہ تمہارے ایک عقیل عورت قریش کے غلام سے بیاد دی آپ نے جواب دیا کہ میں نے بیاہ جب کیا ہے جب جان لیا ہے کہ سماعہ فاطمہ سے اچھا ہے یہ جواب بل قریش کو نکاح سے بھی زیادہ گراں گزرا اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے فاطمہ تو تمہاری بہن ہے اور سماعہ تمہارا غلام ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جو شخص چاہے کہ ایسے آدمی کو دیکھے جو اللہ تعالیٰ کو تمام دل سے چاہتا ہو وہ سماعہ کو دیکھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمیوں میں ایسے جو ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو تمام دل سے نہیں چاہتے بلکہ دنیا سے بھی محبت رکھتے ہیں تو ضرور سے کہ جب خدا کے پاس جاتیں گے تو ان کو دیدار کی لذت بقدر محبت ہوگی اور جس قدر دنیا سے محبت رکھتے ہوں گے اس کے پھیرنے کے وقت اسی قدر ان کو درد و فراق ہوگا۔ دوسرا باعث موت کے بُرا جاننے کا یہ ہے کہ بندہ مقام محبت کے شروع میں ہو اور موت کو بُرا تو نہ جانتا ہو مگر اس کے بعد آنے کو بُرا جانتا ہو یعنی ملاقات خدا تعالیٰ کے لیے کچھ سامان کرنے سے پیشتر موت کا آنا بُرا معلوم ہوتا ہو تو یہ حال محبت کے کم ہونے پر دلالت نہیں کرتا بلکہ اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی عاشق اپنے معشوق کے آنے کی خبر اپنے پاس سنتے اور یہ چاہے کہ وہ ایک ساعت کے بعد آئے تو بہتر ہے تاکہ اس کے لیے گھر کو آراستہ کرے اور سامان خانہ داری سے فراغت ہو جائے کہ پھر خاطر خواہ اس سے نریغ البال ہو کر ملے کوئی مانع اور حارج نہ رہے پس اس سبب سے موت کو بُرا جاننا کس ر محبت کے خوف نہیں اس حال کی پہچان یہ ہے کہ عمل میں کوشش کرے اور اپنی فکر کو آخرت کی تیاری میں مشغول

ت ایس تمنا کرنے کو اگر تم سچے ہو۔ چاہیے کہ نہ کہ تم میں سے کوئی موت کی بخاری مسلم بروایت ابو یوسف و امام میں ہے کہ قتال انما من ضررہ امحریق یوہی نے فرمایا کہ آنحضرت نے تمنا کی تمنا کی ملاقات فقط اس صورت میں فرمائی ہے کہ تب بندہ پر کوئی مصیبت نازل ہو تو اس کی وجہ سے موت نہ مانگے۔ اس حدیث بروایت ابو حذیفہ میری نظر سے نہیں گزری بلکہ اس کو ابو نعیم نے بروایت عمر زرقی و اختلاف کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس کے اسناد میں ابن ابیہ ہے۔

رکھے اور ایک علامت محبت کی یہ ہے کہ جس چیز کو خدا سے تعالیٰ پسند کرے اس کو اپنی محبوب چیز پر نہا ہر و باطن میں ترجیح دے اور اس کے لیے بڑی بڑی مشکل اور محنت کے عمل بجالائے اور اپنے ہوائے نفس کے اتباع سے اجتناب کرے اور کسل و سستی کو بالائے طاق رکھے ہمیشہ کمر طاعت الہی ..... پر حسرت باندھ کر نوافل سے تقرب کا جو یاں رہے اور اس کے نزدیک زیادتی درجات کا خواہاں۔ جیسے عاشق اپنے معشوق کے دل میں زیادہ تر تقرب کا خواہاں رہتا ہے اور جو لوگ کہ ایثار کو پسند کرتے ہیں ان کا وصف اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے تَائِبِينَ مِّنْ حَاجِرِ الْيَاسَمِينِ وَلَا يَجِدُونَ فِي صَدْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اور جو شخص اپنی ہوائے نفس کا ہمیشہ تابع رہے تو اس کا محبوب وہی ہو گا جس کو وہ چاہتا ہے عاشق تو اپنے معشوق کی مرضی کا تابع ہوتا ہے اس کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی کو چھوڑ دیتا ہے جیسے کسی شاعر کا قول ہے جس کا ترجمہ یہ ہے شعر

میں تو ہوں طالب وصل اس کو ہے منظور فراق

وہ خوش اس میں ہے تو لو وصل سے میں درگزر

یہ کہ سن ان عشق الہی جب غلبہ کرتا ہے تو پھر کوئی خواہش نہیں چھوڑتا سب کی بیچ کنی کر دیتا ہے سوائے معشوق کے اور کسی چیز کی رغبت اور لذت باقی نہیں رکھتا۔ جیسے کہ روایت ہے کہ زینب جب ایمان لاتی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے نکاح میں آتی تو ان سے علیحدہ ہو کر عبادت میں مصروف ہوتی اور خدا سے تعالیٰ ہی کی ہو رہی۔ اگر آپ اپنے پاس دن کو باتے تو رات پر ٹال دیتی اور رات کو باتے تو دن پر اور کہتی کہ اسے یوسف میں آپ سے جب تک محبت رکھتی تھی کہ مجھ کو خدا سے تعالیٰ کی معرفت نہ تھی اب کہ میں نے اس کو پہچان لیا تو اس کی محبت نے میرے دل میں کسی اپنے بغیر کی محبت نہیں چھوڑی اور مجھ کو اس محبت کا عوض منظور نہیں کہ اس کی محبت چھوڑ کر دوسرے کی محبت اختیار کر دوں یہی حال ہوتا ہے یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو خداوند کریم کا حکم اسی طرح ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ تو زینب سے ہم بستر ہو اس کے پیٹ سے ہم دو رات کے عنایت فرمائیں گے اور دونوں کو نبی کریم کے زینب نے عزم کیا کہ اگر خداوند کریم نے آپ کو ارشاد فرمایا ہے اور مجھ کو اس نعمت کا ذریعہ بنایا ہے تو میں خدا سے تعالیٰ کے حکم کی تابع ہوں اور محبت پر راضی ہوں میں سے معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتا اور اسی نظر سے ابن مبارک نے ایک شعر فرمایا جس کا مضمون یہ ہے قصیدہ:

تائیت کرتے ہیں اس سے جو وطن چھوڑ آتے ان کے پاس اور نہیں پاتے اپنے دل میں غرض اس چیز سے جو ان کو مارا اور اول رکھتے ہیں ناواپن جان سے اور اگرچہ ہوائے اپنے اوپر ہو

دم بھر و اس کی محبت کا کردار گناہ

ہیں عجب طرح کے واللہ تمہارے کردار
سچی گر ہوتی محبت تو اس عمت کرتے
ہوتے عاشق جو ہیں معشوق کے فرمانبردار

اور اسی بات میں یہ شعر بھی ہے

خواہش نہیں مجھے تیری رضا کے آگے جی کو بڑا لگے خوش ہوں تیری رضا سے
اور حضرت مہل فرماتے ہیں کہ عداوت محبت الہی یہ ہے کہ اس کو اپنے نفس پر اختیار کرے یہ بات نہیں
جو شخص خدا سے عزوجل کے امر کی اطاعت کرے وہ اس کا حبیب ہو جاتا ہے بلکہ حبیب وہ ہے جو مہربانی سے ہے
اور یہ قول ان کا واقع میں درست ہے اس واسطے کہ بندے کی محبت خدا کے ساتھ سبب محبت الہی کا بندے
کے ساتھ ہوتی ہے جیسا کہ خود فرماتا ہے یحییٰ و یونس اور حبیب اللہ تعالیٰ بندے کو محبوب جاتا ہے تو اس
کا قبیل ہوتا ہے اور اس کو دشمنوں پر غالب رکھتا ہے ورنہ انجا کہ آدمی کے دشمن اس کا نفس اور شہوت ہیں تو انہما
اللہ تعالیٰ اس کو رسوا نہ کرے گا اور خواہش شہوات کے حوالہ نہ فرمائے گا اور اسی وجہ سے ارشاد فرماتا ہے لا
اللہ الا اللہ یا عبد اللہ و کنتی باللہ ولیاً و کنتی باللہ صدیقاً سب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ نہ فرمائی اصل
محبت کے خلاف نہیں بلکہ کمال محبت اس سے نہیں ہوتا مثلاً بہت آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے نفس سے
محبت رکھتے درمیان ہوتے ہیں ورنہ کو محبوب جانتے ہیں درجو چیز ان کو مضرب ہو اس کو کھیتے ہیں کو یہ بات
ہیں کہ یہ چیز ہم کو مضرب ہے تو اس سے یہ نہیں پایا جاتا کہ ان کو اپنے نفس سے محبت نہیں بلکہ وقت فہم ہے اور
خواہش غالب اس لیے حق محبت پر قائم رہنے سے عاجز ہیں اور نہ فرمائی کی اصل محبت کے خلاف نہ ہونے پر
یہ دلیل ہے کہ نعمان بہت تہجد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بسبب رتک بمانہوں کے ہونے
آیا کہ تمہارا ایک بار جو آیا اور آپ نے اس کو حد گواہی تو ایک شخص نے اس کو لعنت کی تا کہ آپ نے ارشاد فرمایا
اس کو لعنت مت کر وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے غرض کہ گناہ سے باعث اس کو محبت سے
خارج نہ فرمایا ہاں گناہ نہ کمال محبت سے خارج کر دیتا ہے اور بعض عارفین فرماتے ہیں کہ حب آدمی کا بیان
نہ ہر دل میں ہوتا ہے تو خدا سے تھا ہاں سے متوسل محبت رکھتا ہے اور حب ایمان سو یہ اسے بدل میں چھ جاتا ہے
تب پوری محبت کرتا ہے اور گناہوں کو تہیہ دیتا ہے اس حاصل محبت کا دعویٰ کرنے میں خطر ہے اس لیے حضرت
فصیل فرماتے ہیں کہ جب تم سے پوچھا جائے کہ خدا سے تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو چپ ہو رہو اور کچھ تراب نہ
اس لیے کہ اگر نہیں زبان سے نہ لو گے تو کافر ہو جاؤ گے اور اگر بول کہو گے تو تمہارے نونان مجنون کے سے

تہ ۲ اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو اور اللہ بس ہے حمایتی اور میں ہے مددگار ۱۲ ح یہ حدیث بخاری

کی ہے پیشتر گذر چکی ۱۲

نہیں ہیں پس نقیب الہی سے ڈر اور جھوٹا دعویٰ نہ کرو اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جنت میں کوئی راحت اور معرفت و محبت کی لذت سے بڑھ کر نہیں اور نہ دوزخ میں کوئی عذاب سخت تر اس شخص کے عذاب سے کہ دعویٰ محبت کرے اور محبت کی کوئی بات اس میں نہ پاتی تھائے اور ایک عادت محبت کی یہ ہے کہ ذکر الہی کی شدت سے حر لیں ہو کہ زبان اس سے تنگ نہ دل خالی ہو اس لیے کہ جو شخص کسی چیز سے محبت رکھتا ہے وہ اس کا ذکر بہت کیا کرتا ہے اور اس کے متعلق جو اشیاء ہوتی ہیں ان کو بہت یاد کیا کرتا ہے۔ پس محبت الہی کی علامت یہ ہے کہ اس کے ذکر سے محبت ہو اور اس کے کلام یعنی قرآن مجید اور اس کے رسول پاک سے محبت ہو اسی طرح جو چیز خدا سے تعالیٰ کے ساتھ منسوب ہو اس سے محبت رکھے۔ آدمی کسی دوسرے آدمی کو چاہتا ہے تو محبوب کے محلے کے کتے سے بھی محبت کیا کرتا ہے۔ اور ظاہر یہی ہے کہ جب محبت قوی ہو جاتی ہے تو محبوب سے متغیر ہو کر جتنی چیزیں اس سے متعلق ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے اور اس کو شرکت محبت میں نہ سمجھنا چاہیے۔ اس لیے کہ رسول محبوب سے محبت کرے کہ یہ اس کا رسول ہے یا کلام کو بدیں و جسم محبوب جانتا ہے کہ یہ اس کا کلام ہے یہ عین محبوب ہی کی محبت ہے اس کے غیر کی نہیں بلکہ اس کے متعلق سے محبت ہوتی ہے کمال محبت پر ولایت کرتی ہے جس شخص کے دل پر محبت الہی غالب ہو جاتی ہے وہ تمام مخلوق خدا سے محبت کرتا ہے ہمیں لحاظ کہ پیدائش محبوب حقیقی کی ہے۔ پس قرآن مجید اور رسول کریم اور صلوات سے کیسے محبت نہ کرے گا اور ہم اس امر کی تحقیق باب آداب الصغیر اور مباحث چارہ میں لکھ چکے ہیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تعبدون الله فاتبعوا محبتکم الله اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احبوا الله سہا یغذوکم بہ من تعبہ وحبہ فی ذلہ تعالیٰ ورحمۃ ربکم ان فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے محب سے محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے اگر اہم جہت سے والے کی تعظیم کرتا ہے وہ خدا سے تعالیٰ کی تعظیم کرتا ہے۔ اور بعض مریدین سے روایت ہے کہ ایمہ ارادت میں مجھ کو مناجات کا مزہ ملا میں نے ایک رات دن قرآن مجید کی تلاوت مختیار کی پھر چند روز قرأت پیوستہ گئی تو خواب میں نے ایک کفن والے کو سنا کہ مجھ سے یہ کہتا ہے کہ اگر تجھ کو ہم سے دعویٰ محبت ہے تو تو نے ہمارے کتاب پر کیوں ٹھکم کیا کیا تو نے ہمارے کتاب کی صفحہ کو جو اس میں ہے مائل نہیں کیا اس کے بعد جو میں بیدار ہوا تو دل میں محبت قرآن کی بھری پائی اور اپنی پہلی حالت پر مستور ہو گیا اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اپنے نفس سے بجز قرآن کے اور کسی چیز کی درخواست نہ کرے اس لیے کہ جو قرآن سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا اور اللہ قرآن سے

تو اللہ اللہ محبت رکھتے ہو اللہ کی تو میری راہ پر چلو کہ اللہ تم کو چاہے ۱۲ ج اللہ تعالیٰ سے اس وجہ سے محبت کرو کہ وہ تم کو اپنی رحمت سے پرورش کرتا ہے اور مجھ سے محبت اللہ تعالیٰ کے واسطے کہ وہ ۱۲ پہلے مذکور ہے۔

محبت نہ ہو گی تو خدا سے تعالیٰ سے بھی نہ ہو گی اور حضرت مہمل تستری فرماتے ہیں کہ محبت الہی کی پہچان محبت قرآن مجید کی ہے اور خدا سے تعالیٰ اور قرآن سے محبت کی پہچان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کی ہے اور آپ کے ساتھ محبت کرنے کی علامت محبت آپ کے طریق کی ہے اور آپ کے طریق سے محبت ہر نشان آخرت کی محبت ہے اور آخرت کے محبوب ہونے کی پہچان دنیا کا بغض ہے اور دنیا کے بغض کی علامت یہ ہے کہ اس میں سے بجز زاد آخرت کے اور کچھ نہ لے۔ اور ایک علامت محبت یہ ہے کہ خلوت اور مناجات اور تلاوت قرآن مجید سے انس ہو اور تنہا پر مداومت کرے اور رات کے طہیّان عوائق کو برطرف ہونے سے صفائی وقت کو غنیمت جانے اور کثیر درجہ محبت کا یہ ہے کہ حبیب سے خلوت اور اس کی مناجات سے لذت پانے کو آسائش و راحت سمجھے تو جو شخص اس کے نزدیک خواب اور گفتگو سے باہر دیگر مناجات الہی کی نسبت کر عہدہ اور لذت تر ہو اس کی محبت کیسے درست ہو گی حضرت ابراہیم بن ادہم سے کسی نے اس وقت پوچھا کہ وہ پہاڑ پر سے اترے تھے کہ آپ کہاں سے تشریف لاتے انہوں نے فرمایا انس باللہ سے۔ اور حضرت دود علیہ السلام کے اخبار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ارشاد فرمایا کہ میری مخلوق میں سے کسی کے ساتھ انس مت کر اس لیے کہ میں دو طرح کے شخصوں کو اپنے پاس سے علیحدہ کر دیتا ہوں ایک تو وہ شخص جو میرے خواب کو دیر کر جان کر علیحدہ ہو گیا۔ دوسرے وہ شخص کہ تجھ کو بھول کر اپنے حال سے راضی ہو اور اس کی پہچان یہ ہے کہ میں اس کو مس کے نفس کے سپرد کر دیتا ہوں اور دنیا میں حیران چھوڑ دیتا ہوں۔ اور جب غیر اللہ سے آدمی مانوس ہو گا تو جس قدر انس غیر اللہ سے ہو گا اسی قدر خدا سے تعالیٰ سے وحشت ہو گی اور درجہ محبت سے ساقط ہو جائے اور برخ غلام حبشی کے احوال میں جس کے طفیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارہا رحمت کی دعا کی تھی کہ ہے کہ خدا سے تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ برخ اچھا بندہ ہے مگر اس میں ایک عیب ہے آپ نے عرض کیا کہ الہی اس کا عیب کیا ہے فرمایا کہ اس کو نسیم صحر اچھی معلوم ہوتی ہے اس کی طرف رغبت کرتا ہے اور جو شخص تجھ سے محبت کیا کرتا ہے وہ کسی چیز کی طرف رغبت نہیں کرتا۔ اور روایت ہے کہ ایک عابد نے تعالیٰ کی عبادت بہت تک کسی حیل میں کی پھر ایک پرند کو دیکھا کہ ایک درخت پر آشیانہ بنایا ہے اس میں بیٹھ کر چمچے کرتا ہے۔ عابد نے کہا کہ اگر میں اپنی عبادت کی جگہ اس درخت کے پاس کر لوں تو اس پرندے کے چمچے سے کچھ دل لگی ہو۔ حبیب عبادت کی جگہ درخت کے پاس کر لی تو خدا سے تعالیٰ نے اس وقت کے ہی پرندے کو بھیجی کہ فلاں عابد سے کہہ دے کہ تو نے ایک مخلوق سے انس کر لیا ہے اس کی سزا میں میں نے تیرا یہ درخت کم کر دیا کہ اب کسی عمل سے کبھی نہ ملے گا اس سے معلوم ہوا کہ عبادت محبت کی کمال انس کا ہونا مناجات محبوب

کے ساتھ اور کمال لذت کا ہونا اس کے ساتھ تنہا ہونے میں اور جو شے کہ غیبت و مناجات میں کدورت پیدا کرے اس سے کمال درجہ کی وحشت ہے۔ اور انس کی علامت یہ ہے کہ عقل و فہم بالکل لذت مناجات میں مشغول ہو جیسے کوئی اپنے معشوق سے ہم کام ہو کر اس سے مناجات کرتا ہو۔ اور بعض اکابر پر یہ لذت اس درجہ کو پہنچتی ہے کہ وہ نماز میں ہتھے اور ان کے گھر میں آگ لگی مگر ان کو خبر نہ ہوتی۔ اور بعض شخصوں کا بیماری کی حالت میں نماز بھی کے اندر پاؤں کا ٹاگنا اور خبر نہ ہوتی اور حبیب محبت و انس غالب ہو جاتے ہیں تو خلوت و مناجات ان کی ٹھنڈک اور کھینچنے کی راحت ہوتی ہے کہ ان سے تمام فکر دور ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں دل پر ایسی حاوی ہوتی ہیں کہ حب تک امور دنیا کئی دفعہ کان میں نہیں پڑتے تب تک ان کی سمجھ میں نہیں آتے جیسے کوئی عاشق شیدا کہ زبان سے تو لوگوں سے گفتگو کرتا رہے مگر باطن کو انس حبیب کی یاد سے ہوتا رہے۔ غرض کہ حب اسی کو کہتے ہیں جس کو اطمینان بدول محبوب نہ ہو۔ حضرت قتادہؓ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا الذین امنوا و تصلمون قلوبہم یادکر اللہ اذ یادکر اللہ تصلمون اقلوبہم کہ اطمینان سے عرض خوشی اور انس دلوں کا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیقؓ فرماتے ہیں کہ جو کوئی خالص محبت الہی کا ذائقہ چکھتا ہے اس کو یہ مزہ دنیا کی محبت کے روک دیتا ہے اور سب آدمیوں سے متنفر کر دیتا ہے۔ اور مطرف بن ابی بکرؓ فرماتے ہیں کہ عاشق اپنے محبوب کے ذکر سے دل نہیں ہوا کرتا اور خدا سے تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ جو شخص میری محبت کا دعویٰ کرے اور جب رات ہو تو نوافل ہو کر سو رہے وہ جھوٹا ہے اس لیے کہ وہ کیسا محب ہے جو اپنے حبیب کی ملاقات نہیں پسند کرتا میں تو اس وقت دل بول کے لیے موجود رہتا ہوں وہ سچا ہوتا تو مجھ کو طلب کرتا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کیا کہ الہی تو کہاں ہے کہ میں تیرے پاس آنے کا قصد کروں حکم ہوا کہ حب توقفہ کرے گا فوراً پہنچ جائے گا۔ اور حضرت یحییٰ بن معاذؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا سے تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے نفس سے بغض رکھتا ہے اور یہ بھی انہیں کا ارشاد ہے کہ جس میں تین خصلتیں نہیں وہ عاشق نہیں اول یہ کہ کام خدا کو کام شوق پر ترجیح دے دوسرے خدا سے تعالیٰ کی ملاقات کو خلق کی ملاقات پر زیادتی دے۔ سوم عبادت الہی کو خدمت خلق سے زیادہ سمجھے۔ اور ایک علامت محبت یہ ہے کہ جو چیز سوائے خدا سے تعالیٰ کے اس کے پاس سے جاتی رہے اس کا افسوس نہ کرے لیکن اگر کوئی سماعت بدول ذکر و عبادت الہی گذر جاتے تو اس کا نہایت افسوس کرے اور حب بھی غفلت ہو جاتے اسی وقت اس سے توبہ اور استغفار کرے۔ بعض اکابر کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بندے ایسے ہیں کہ اس کو اپنا محبوب کر کے اسی پر اطمینان کر لیا ہے کئی چیز کا ان کو غم نہیں ہوتا اور اپنے نفس کی لذت میں مشغول نہیں ہونے باس وجہ کہ ان کے ماک کا مک کا مل ہے اور جو وہ پابستہ ہے وہی میرا ہے جو ان کے واسطے ہے وہ ان کو پہنچتا ہے اور جو ان سے جاتا رہتا ہے وہ ان کے لیے اس کی اچھی تدبیر کرتا رہے اور محب کو چاہیے کہ جب اپنی غفلت سے رتو ع کرے تو اپنے محبوب حقیقی کی طرف متوجہ ہو کر اس طرح اس کے عتاب کے دور کرنے کی تدبیر کرے کہ الہی تو نے کوئی نقصان ضرور پہنچا ہے اپنا احسان بخیرہ کر لیا اور اپنے

تاج و تین لائے اور چین پڑتے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے سنا ہے اللہ ہی کی یاد سے چین پاتے ہیں دل پر

دوبار سے دور کر کے مجھے میرے نفس اور شیطان کی پیروی میں مشغول کر دیا اس سے ڈر کر ان کی مٹا اور دل کی نمری پیدا ہو گئی اور پہلی غفلت کا عوض ہو جاتے کا اور باعث بنتے ذکر و صفائے قلبی کا ہوئی اور حب محب سوائے محبوب کے اور کوئی چیز نہ دیکھے گا اور سب چیزوں کو اسی سے جانے گا تو کسی پر انیسوس نہ کرے گا اور بیشک سب حال میں راضی رہے گا اور جانے گا کہ محبوب حقیقی نے میرے حق میں وہی مقدار کیا ہے جس میں میری بہتری ہے اور اس کے ارشاد کو یاد کرے گا کہ فرماتا ہے وَتَسْلَىٰ اَنْ تَكُنْ مِمَّنْ سَاوِثًا وَخَوَّابًا لِّكُفْرٍ اور ایک علامت محبت کی یہ ہے کہ طاعت الہی سے اساتش پائے اور اس کو بیگانہ سمجھے اور اسے طاعت میں مشقت کچھ نہ معلوم ہو جیسے بعض اکابر کا قول ہے کہ ہم نے بیس برس تو رست کو مصیبت ہوئی اور پھر اس کے ذریعہ سے بیس برس لذت اڑائی۔ اور حضرت جنید فرماتے ہیں کہ محبت کی خدمت ہمیشہ خوش رہنا اور ایسی طرح کوشش کرنا کہ بدن تھک جائے اور دل نہ تھکے اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ محبت کے عمل میں تھکن نہیں ہوتی اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ بخدا محب کو کبھی طاعت سے سیری نہیں ہوتی گو بڑے وسیلوں پر پہنچ جاتے پس اس طرح کی باتیں مشاہدے میں بھی موجود ہیں۔ دیکھو عاشق اپنے معشوق کی محبت میں سعی کرنے سے نہیں تھکتا اور دل سے اس کی خدمت کو اچھا جانتا ہے اور اس میں مزہ معلوم ہوتا ہے گو بدن پر وہ خدمت شاق ہو اور اگر بالقرض بدن عاجز ہو جاتے۔ تو سب سے محبوب چیز اس کے نزدیک یہ ہو کہ پھر سے قدرت آجائے اور عاجزی جاتی رہے تاکہ اسی خدمت میں مصروف ہو جائے۔ اسی طرح محبت الہی ہوا کرتی کہ اس کے غلبے میں طاعت اور خدمت سے بہتر کوئی چیز نہیں معلوم ہوتی اور قاعدے کی بات ہے کہ جو محبت آدمی پر غالب ہو جاتی ہے وہ اس سے کمتر کو دبا دیتی ہے مثلاً جس شخص کا محبوب کسل کی نسبت کر اس کے نزدیک محبوب تر ہوگا تو وہ کسل کو اس کی خدمت میں ترک کر دے گا اور اگر مال کی نسبت کہ محبوب زیادہ ہوگا تو اس کی محبت میں مال کو چھوڑ دے گا۔ کسی محب نے اپنا جان و مال سب فدا کر دیا تھا کچھ اس کے پاس نہ تھا اس کے کسی نے پوچھا کہ محبت میں تمہارا یہ حال کس طرح ہوا اس نے جواب دیا کہ میں نے ایک روز ایک عاشق کو سنا کہ اپنے معشوق سے خلوت میں کہہ رہا تھا کہ بخدا تجھ کو اپنے تمام دل سے چاہتا ہوں اور تو مجھ سے اپنا منہ کبیر پھیرے رہتا ہے معشوق نے جواب دیا کہ اگر تو مجھ سے محبت رکھتا ہے تو بتا مجھ پر کیا خرچ کرے گا۔ عاشق نے کہا کہ اول تو جو چیز میری ملک میں ہے وہ سب تجھ کو دے دوں گا پھر تیرے اوپر جان فدا کر دوں گا تو راضی ہو۔ اس گفتگو کو سن کر میں نے سوچا کہ جب بندہ بندے کے ساتھ اس طرح ہو تو بندے کو معبود کے ساتھ کس طرح ہونا چاہیے۔ یہی باعث محبت کی ترقی کا ہوا۔ اور ایک علامت محبت کی یہ ہے کہ تمام بندے

بندوں پر مشفق اور رحیم ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **شَدَّادٌ عَلِيٌّ لَّكَتَامٌ** سرجمہ و بیت ہے اور اس امر پر کسی دامت کرنے والے کی صفت میں پر تاثیر نہ کرے اور نہ خدا کے لیے غصہ کرنے سے کوئی مانع ہو اور یہی صفت اولیاء کا حدیث قدسی میں مذکور ہے یعنی میرے اولیاء وہ ہیں کہ میری محبت پر ایسے فریفتہ ہیں جیسے بچہ کسی چیز پر فریفتہ ہوتا ہے اور میرے ذکر پر ایسا کرتے ہیں جیسے باپ کو اپنے گھوڑے کی طرف جھلکتا ہے اور میری منہیات پر ایسے غصہ ہوتے ہیں جیسے چھٹا غراتا ہے کہ اس کو پرہیز نہیں ہوتی کہ آدمی بہت ہیں یا قصور سے پس اس مثال کو عمل کرنا چاہیے کہ اگر کسی کا دل حبیب کسی چیز پر آجاتا ہے تو اس سے مرگزہ علیحدہ نہیں ہوتا اور اگر اس چیز کو کوئی اس سے لے لے تو بجز رزق اور تحفے کے اور کچھ مانہ نہیں کرتا حبیب تک کہ وہ چیز اس کے پاس پھر نہ سے ہوتے وقت بھی اس کو اپنے کپڑوں میں لے کر مٹاتا ہے اور جب چاہے تو پھر ہاتھ میں سے لیتا ہے اور جب اس سے جدا ہوتا ہے تو روتا ہے اور مل جاتا ہے تو ہنستا ہے اور جو شخص اس چیز میں نزاع کرتا ہے تو اس سے ناراض ہوتا ہے اور اگر کوئی شخص وہ چیز دیتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے۔ اور چھٹا غصہ کے وقت اپنے اختیار میں نہیں رہتا شدت غصہ میں اس کی یہ نوبت ہوتی ہے کہ اپنی جان پاک کرتا ہے پس یہ علامات محبت کے ہیں جس شخص میں یہ علامات پوری ہوں اس کی محبت کامل اور غرض اس ہوتی اور آخرت میں اس کی شرب صاف اور شیریں ہوگی اور جس کی محبت میں غیہ اللہ کی محبت کا ماہ ہوگا تو آخر میں بقدر محبت سالتش پاسے گا اس کی شرب میں کسی قدر شراب مقربین کی داری جائے گی چھٹا غصہ اللہ تعالیٰ مقربین کے احوال میں فرماتا ہے **اَلَا مَبْرُورٌ لِّمَنۡ تَعْلَمُ لَمۡ يَفۡرِیۡا بِسِتۡوٰتِنَا مَنۡ رَّحِمَہٗمۡ مَّخۡتَوٰہِ رَحۡمَتِنَا عِشۡکَ وَفِی ذٰلِکَ فِیۡتَنٰا فَنۡسِیۡ** لوتنا فتنوں و حراجہ من تسلیم عینا بشریب دیہا مقربوں و غرض کہ شراب ابہار کی جو اچھی ہو گی تو اسی وجہ سے کہ اس میں دوشراب خالص کا ہوگا جو خواہش مقربین کے لیے ہے اور قرب کی لذت تمام آسائش و لذت بہشت کے جس طرح کہ کتاب سے تمام اعمال مراد ہیں و اس کے سبب میں فرماتا ہے **اِنَّ کِتَابَ کَاۡبِرَہٗ لَہِیۡ عَلَیۡہِیۡنَ اَوْ فَرَاہِیۡ لَیۡسَ لَہٗۤ اِمۡقَرَبُوۡنَ تَاۡلَکَ کِتَابَ کِیۡ مَبۡدِیۡ کِیۡ حَدِیۡہِ** کہ اتنی اونچی ہوگی کہ اس کو مقربین نہ دیکھتے ہیں اور جس طرح کہ ابہار دنیا میں مقربین کے قرب و مشاہدہ میں اپنی محبت میں زیادتی اور معرفت میں قوت پاتے ہیں تو اسی طرح ان کا حال آخرت میں ہوگا چھٹا غصہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **مَا تَحۡقُقُہٗۤ اِلَّا بِعِشۡکِہٖۤ اَلَا لَنۡفُصَّ وَاحِدًا وَّ اَوْ فَرَاہِیۡا اَوَّلَ خَلۡقِ نَعِیۡدًا وَّ اَوْ فَرَاہِیۡا**

تازہ اور ہیں کا فوٹ پر نرم دل ہیں آپس میں محبت ہے شب یک نول ہیں آرام میں و شام ان کی پانی جاتی شراب و میں دندہ می میں کی ہوتی ہے مشابہہ اور اس پر پاسبی و سکیں و صفت واسطے و اس کی موفی اور پر سبک بڑی ایک چشمہ جس سے پیتے ہیں نیز یہ واسطے تمام گھائیوں کا ہے اوپر والوں میں۔ شام کو دیکھتے ہیں نزدیک و اس وقت تمام سبب مانا اور مشاہدہ جانا و میں جیسا ایک جی کوہ تاجیہ سہرے سے بنایا پہلی بار پھر اس کو بہروں کے

جَزَاءً وَفَاتًا یعنی جزا موافق اعمال کے ہوگی تو عمل خالص کی جزا شراب خالص ہوگی اور فساد کی فساد اور شراب میں اسی قدر ہوگا کہ محبت میں اور اعمال میں ملاؤ تھا جیسا کہ قرآن مجید میں چند جہان ذکر ہے فمن يعمل مثقال ذرۃ خیرا یبصرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ ^ت ان الله لا یغیر ما بقوہ حتی یتبدل ما ینفسہم ^ت ان الله لا یظلم مثقال ذرۃ وان تلک حسنة یصدعہ ^ت وان کون مثقال حبة من خردل اتینا بہا وکفی بنا حاسبین پس جو شخص کہ دنیا میں محبت کرتا ہے اور اس کی توقع نیست اور حور اور قصور کی لذت تھی تو اس کو جنت میں قادر کر دیا جائے گا کہ جہاں چاہے رہے لڑکوں کے ساتھ کھیلے اور عورتوں کے ساتھ مزداڑاۓ اس کی لذت کا خاتمہ آخرت میں انہی اشیاء پر ہو جیسے کہ اس واسطے کہ ہر ایک انسان کو محبت میں وہی مے گا جو اس کا نفس چاہتا ہو اور جس سے اس کی آنکھ کو لذت ہو اور جس شخص کا مقصود صاحب خانہ اور مالک الملک ہوگا اور اس کے دل پر خالص اس کی محبت نے غلبہ کیا ہوگا تو وہ اس مقام میں اتارا جائے گا کافی مقصد صدق عند ملیک مقتدر خواصہ یہ کہ ابرار تو باغوں اور جنتوں میں حور اور غلمان کے ساتھ سیر کرنے گئے اور مقربین و بار علی میں حاضر رہیں گے اور اسی کی لذت اپنی تاک سے رہیں گے اور اس لذت کے ذرہ بھر کے مقابل بھی تمام جنتوں کی اساتش کو پیچ جائیں گے رشید ہو لوگ کہ شہوت شکم اور فرج کو پورا کرنے میں مشغول ہوں گے وہ اور ہوں گے اور خدا سے تعالیٰ کے پاس بیٹھے ہوں گے اور ہوں گے اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثواہل الجنة وعلیہم لذوی الکالباب یعنی اہل جنت اکثر بھیدے ہیں اور مقام علیوں کے مستحق اہل عقل ہیں اور ازاں کہ سمجھ انسان کے معنی علیوں کے جاننے سے قیامت تک اور وہ امر عظیم الشان تھا اس لیے خدا سے تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما ادرک ما علیون جیسے قیامت کے لیے ارشاد فرمایا لقارعة ما القارعة وما ادرک ما الشرعة وہ یکس علیہم محبت کی یہ ہے کہ خدا سے تعالیٰ کی محبت میں خائف اور اس کی ہمیت و عظمت میں رہا تھا رہے لوگوں یہ سمجھتے ہیں کہ خوف محبت کے مخالف ہے ایسا نہیں بلکہ اصل ایں ہے کہ عظمت کا علم موجب ہمیت کا ہوتا ہے جیسے جمال کا ادراک موجب محبت کا ہوتا ہے مجاہدین کے لیے مقام محبت میں ایسے خوف ہوتے ہیں کہ دوسروں

تہ اسوجس نے کی ذرہ بھر بھارتی وہ دیکھ لے گا اور جس نے کی ذرہ بھر بھارتی وہ دیکھ لے گا ^ت انہیں بدلتا جو ہے کسی قوم کو جب تمہارے ذرہ نہیں جو اپنے پیچ میں ہے ^ت انہیں بدلتا کسی ایک کا ذرہ برابر اور نہیں ہو تو اس کو دنا کرے ^ت وہ اور جو برابر رہی کے نے کے ہم لے آئیں گے اور ہم بس ہیں سب لینے والے ^ت جیسے سچی بات میں نزدیک بادشاہ کے جس کا سب پر تہ ^ت بزار بروایت نس بسند ضعیف اور وہ جہد میں حدیث کا احمد بن انوری سے منقول ہے جو حدیث میں لکھا ہے ^ت تجھ کو کیا خبر ہے کیا میں اور پر واسطے ^ت وہ کہہ کر اتی کیا ہے وہ کہہ کر اتی اور تو کیا بوجہ کیا کیا ہے وہ کہہ کر اتی

دوسروں کو نہیں ہوتے اور بعض خوف لعنت کی نسبت کہ زیادہ ہوا کرتا ہے ان خوفوں میں اول خوف روزگرنانی کا ہے اور اس سے زیادہ حجاب کا اور اس سے بھی بڑھ کر خوف اپنے پاس سے دور کر دینے کا اور حدیث شریف میں جو مذکور ہے کہ مجھ کو سورق ہو دے تو بڑھ کر دیا اس سے بھی خوف دوری مادے سے جس نے سید المبین کو بڑھا کیا تھا اور جو اس صورت میں جا بجا وارد ہے اَلَا بَعْدَ التَّمُودِ اَلَا بَعْدَ الْمَدِیْنِ لکھا بعدت تمود اور فل ہر ہے کہ ہیبت بعد کی اور خوف دوری کا اسی کو زیادہ ہوا جو قرب کا خوف اور اس سے مانوس ہو اور ضرور ہے کہ بعد کا ذکر مبعوثین کے باب میں اہل قرب کے کان میں پڑے گا تو ان کو بڑھا کر دے گا اور جو شخص دوری سے خوف ہے وہ قرب کی طرف کیوں مشتاق ہونے لگتا تھا۔ وہ جس کو حاشیہ ہو سی بسا و قرب کی میسر نہیں ہوتی وہ بعد کے خوف سے کیوں رونے لگتا۔ یہ جو حب مثل مشہور بندہ کیا جانے اور ک کی سار کچھ خوف ٹھہ جاتے گا اور زیادتی مراتب کے نہ سننے کا ہوتا ہے۔ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ درجات قرب کی کچھ انتہا نہیں اور بندے پر لازم ہے کہ ہر دم یہی کوشش کرے کہ کچھ قرب و زیادہ ہو جائے اور اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مَنْ اسْتَوَى بِهٖ مَآثِرُ مَغْبُوتٍ وَمِنْ كَانَ یَوْمَئِذٍ شَرَامَنْ اَمْسَی فَمِنْ مَلْعُونٍ اِنَّ اِسْمٰی اَرْشَادُ فَرِیَاہِیْہِ مَنْ لَیْلَتِہٖ اَمْسٰی قَدِیْقٌ سَتَغْفِرُ لَدُنِّیْ یَوْمَ وَاَلِیْلَتِہٖ سَبْعِیْنَ مَرَّةً چونکہ آپ کا قدم راہ سلوک میں ہر وقت پڑتا تھا و قدم اول بہ نسبت تینہ کے جہد میں داخل تھا اس لیے آپ ستغفر پڑتے تھے۔ مساکین کے حق میں راہ میں تھک جانا اور غیر محبوب کی طرف توجہ کرنی یہی ایک طح کا عذاب ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں وارد ہے کہ جو شخص نہ جب دنیا کی شہوات کو میری طاعت پر اختیار کرتا ہے تو ادنیٰ سزا اس کی میں یہ کرتا ہوں کہ اپنی مناجات کی لذت اس سے چھین لیتا ہوں حاصل یہ کہ زیادتی درجات اچھین لینا شہوات کے باعث سے نام سلوک کے حق میں نہ اسباب درخواس تو زیادتی سے اسی وقت محبوب ہو جاتے ہیں کہ معرفت دعویٰ یا عجب ریس یا جو مبارکی شکت میں سے ان پر ظاہر ہو اس کی طرف میل کریں اور اگر غمی اسی کا نام سے یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے بچنے پر وہ ہی قادر ہوتے ہیں جن کے قدم راہ سلوک میں خوب جے ہوں۔ پھر خوف اس چیز کے جانے رہنے کا ہے بعد جاتے رہنے کے نہ رہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم سفر کرتے ہوئے ایک پہاڑ پر بٹھے کہ ایک واز آئی کہ کوئی یہ کہتا ہے۔ قتل ہے :

جاء یہ حدیث ترمذی کی ہے پیشتر گذری ۱۲ ست ۴ سن تو چٹا کار ہے نمود کو ست ۳ سن تو چٹا رستہ مدین پر جیسے پیشتر رہا تھا نمودتے نام جس کے دوروز برابر ہوں تو وہ خسارہ میں ہے و جس کی آج کل کی نسبت کر بڑی ہو وہ معون ہے۔ عبد العزیز بن ابی داؤد نے خواب میں شہنشاہ زہرت سے مشرف ہو کر وصیت چاہی تھی تو آپ نے نہ یہ ارشاد فرمایا تھا۔ یہ تھی نے اس کو زہر میں نقل کیا ہے سو سنے خواب کے در کوئی سنجیدہ کو نہیں مانی ۱۱ ست میرے دل پر میل آتا ہے تو میں اللہ سے طلب مغفرت دن رات میں شہر دار ہوں بخار میں و مسلم بروایت اعز مزی ۱۲ ست اوپر گذری ۴

ہم نے بچنے بچنے ہیں تیرے گناہ پر نہیں بخت قصور اعرض کا

فوت جو تجھ سے ہوا وہ ہے معاف فوت جو ہم سے ہوا باقی رہا

اس کو سن کر آپ تڑپے اور بے ہوش ہو گئے ایک راستہ دن ہوش نر آیا بہت سے عہدات آپ پر جاری ہوتے پھر ایک آواز پہاڑ سے سنی کہ اسے ابراہیم بندہ ہو یا ابراہیم کہتے ہیں کہ میں بندہ ہو گیا اور ہوش میں آیا پھر خوف محبوب سے بے غم ہو جانے کا ہے یعنی عاشق ہمیشہ شوق اور طیب اور حرص میں رہتا ہے اور زیادتی کی طلب میں کستی اور بے پروائی نہیں کرتا اور لطف تازہ کا منتظر رہتا ہے پس اگر یہ راستہ نہ رہی تو باعث ایک مرتبہ پر ٹھہر جانے کا یا رجعت کا ہو گا اور بے غم ہونا آدمی پر ایسی طرح آتا ہے کہ اس کو خبر نہیں ہوتی جیسے بعض اوقات محبت اسی طرح ہو جاتی ہے اس لیے کہ دل کی ان بیماریوں کے اسباب غیبی ہوتے ہیں ممکن نہیں کہ آدمی کو ان بار اطلاع ہو پس جب اللہ تعالیٰ بندے کا لطف اور خرابی چاہتا ہے اس سے بے غمی کو خفیہ رکھتا ہے پس بندہ رہتا ہی رہتا ہے اور حسن ظن سے دھوکا کھاتا ہے یا اس پر غفلت یا ہوا سے نفسانی یا طبیعیان غالب ہو جاتا ہے اور یہ سب باتیں شیطان کے لشکر ہیں جو علم اور عقل اور ذکر و بیان وغیرہ لشکر مانہ پر غالب آجاتے ہیں اور جس طرح کہ خدا تعالیٰ کے اوصاف لطف اور رحمت اور کرم کے ایسے ہیں جو بندے میں ظاہر ہونے پر مقتضی جوش محبت کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس کے اوصاف ایسے بھی ظاہر ہوتے ہیں جو موجب بے غمی کے ہوتے ہیں مثلاً اوصاف بیماری اور عزت و مستی کے اور اس طرح کی باتیں مقدمات بد بختی اور حیران کی ہیں پھر خوف اس بات کا ہے کہ دل محبت الہی سے اس کے غیر کی طرف منتقل ہو جائے اور اس مقام کا نام مقت ہے یعنی ثروت غضب الہی ہے اور بے غمی محبوب حقیقی سے اس مقام کا مقدمہ ہے۔ اور اعراض اور جواب مقدمہ غمی، ہوتا ہے۔ اور نیکی سے دل تنگ ہونا اور دوام ذکر سے دل چرنا اور دل لطف و اور اسے گھبراتا اعراض و جواب کے اسباب مقدمات ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان اشیاء کا ظاہر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہی مقام محبت سے مستم مقت میں جا پہنچا۔ لغو بالکد ممتد اور ہمیشہ ان امور سے غافل رہنا اور شدت سے احتراز کرنا دلیل صدق محبت کی ہے اس لیے کہ جو شخص کسی چیز سے محبت رکھتا ہے ظاہر ہے کہ اس کے جاتے رہنے سے ڈر کر تابتہ تو لازم آیا کہ جو محبوب ایسا ہو کہ اس کا جانا رہنا ممکن ہو تو حسب کو خوف ضرور ہو گا اور بعض عارفین نے فرمایا ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی عبادت صرف محبت سے بدوان خوف کے کرتا ہے وہ باعث ناز کرنے کے اور زیادہ پاؤں پھیلانے کے ناک ہوتا ہے اور جو شخص اس کی عبادت صرف خوف کے طور پر بدوان محبت کے کرتا ہے وہ اس سے وحشت ناک و رعبید ہو کر علیحدہ ہو جاتا ہے اور جو شخص اس کی عبادت محبت اور خوف دونوں سے کرتا ہے اس کو خدا تعالیٰ محبوب اور مقرب بناتا ہے اور اس کو قدرت و علم عنایت فرماتا ہے پس حسب کو خوف ضرور ہے اور نہ لطف کو محبت، لیکن جس شخص پر کہ محبت غالب ہو کر اس میں خوب پھیل گئی ہو اور خوف مختور رہا ہو تو اس کو کہیں گے کہ مقام محبت میں ہے اور اس کی شمار محبت میں ہی ہو گی اور خوف کی آمیزش سکر محبت کو کچھ

تسکین دیتی رہے گی اور اگر محبت و معرفت و رزق زیادہ ہو جائیں تو وقت بشری اس کی متحمل نہ ہوگی۔ خوف سے البتہ اس میں اعتدال اور خفیف ہو جاتی ہے اور دل پر اس کا واقع ہونا آسان معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ روایت ہے بعض بال نے کسی صدیق سے روایت کی کہ خدائے تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ایک ذرہ بھر اپنی معرفت مجھ کو عنایت فرمائے۔ انہوں نے دعا کی اور وہ مقبول ہوئی ان بزرگ کا یہ حال ہوا کہ پاٹوں میں سرگزران پیر سے غفل حیرن اور دل پر لیشان صفا سات روز تک ان کی آنکھیں پتھر اکتیں نہ اپنے کسی چیز سے قطع پایا نہ ان سے کسی چیز کو فائدہ ہوا۔ صدیق نے خدائے تعالیٰ سے ان کے لیے دعا مانگی کہ الہی ذرہ بھر معرفت سے کچھ کم کر دے۔ ان پر وحی ہوئی کہ تم نے اس کو ذرہ بھر معرفت کا لاکھواں حصہ عنایت فرمایا ہے اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب تو نے اس کے لیے دعا کی تھی اسی وقت ہمارے لاکھ بندوں نے بھی درخواست کی تھی میں نے ان کی دعا قبول کرنے میں تاخیر کی تھی مگر جب تو اس شخص کا سفارش ہو اور تیری دعا قبول کی تو ان کی دعا بھی قبول فرمائی اور ذرہ بھر معرفت کا لاکھ بندوں میں تقسیم کر دی جس کا نتیجہ تو نے دیکھا۔ صدیق نے عرض کیا کہ اسے حکم ایسا کہیں جس قدر تو نے اس کو عنایت فرمایا ہے اس میں سے کم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے دس ہزارواں حصہ اس لاکھویں حصہ کا رہنے دیا اور باقی کو سب کر دیا تب اس کا خوف و محبت و جہاں ٹھک نے ہوئی اور پر لیشانی دفع ہوئی اور عارفوں کی حرح ہو گیا۔ عارف کا حال یہاں ہے۔

حبذا از جہد حرار و عبید است
دانش محکم چو لوح حدید است
جز آن بینا کہ حال خلق دید است
بزرگ عیب ہر دانش پدید است
نہ آن عید سے کہ نزدیک تو عید است

قریب و جہد و مقصودش عبید است
دانش دیگر و علمش غیب است
بقصد ہست او کے پے برد کس
ہمیشہ عید یاد رہا دریل حدید
عبید دیگر است او شاد و شرم

اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ چند شعر متضمن معراج و حالت عارفین کے پڑھتے تھے گوان مہر کہ
نہ سر زنا نا جائز سے مگر آپ شاعر فرمایا کرتے تھے۔ ان کا ترجمہ یہ ہے: شاعر

ز قرب حق بمقامات قدم سیارند
رجوع نشان بقا سے کہ خوشتر اند
بجائے پائشی تہجد ناز خوش درند
حدیث تہذیب کہ احسن ہر زبان درند
یونہی بچہ افتاد و قدر در درند
و ہم ہر بچہ تہذیبش کن سزاوارند
کہ بل رزق شد مند و باقی غبارند

جہاں غنی است کہ اہل علوم و اسرارند
ورود نشان نمود جز بمورد عزت
ہمیشہ ہر مہر غریب کے کز نشان زلفت
مقام نشان پس نراں بر تر ز بیان باشد
بچہ شمع آئینہ کہ بینہ کو دوست ہے پر شد
پر بندگان مذہم بچہ حق نشان نمود
بنابر آنکہ خدا رست مہر مکنونی

اور ان جیسے معارف میں سب لوگوں کا شریک ہونا نہیں ہو سکتا۔ ورنہ یہ جائز ہے کہ جس کسی کو قدران

ان میں سے منکشف ہو جائیں وہ ان لوگوں سے کہے جن کو کچھ منکشف نہیں ہوا بلکہ اگر سب لوگ اس میں شریک ہوتے تو دنیا خراب ہو جاتی۔ دنیا کی آبادی کے یہ حکمت الہی سی بات کی مقتضی ہے کہ سب پر غفلت ہے اور یہ معروف تو سب کو منکشف ہونے درکنار اگر بالفرض چاہیں روزنام سب لوگ حوال کجا ہیں تب تو دنیا بڑھ جائے کہ سب اس کو ترک کر دیں اور بازار اور معیشت سب بیکار ہو جائیں بلکہ اگر علماء و حواریں لگیں تو اپنی ہی جانوں پر مشغول ہو جائیں ورنہ بائیں و قلم رک جائیں اور علوم میں قدر چھپے ہوئے ہیں ان میں سے بہت کچھ جاتا رہے مگر اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں جو نہا برکری سے اسرار و حکمتیں رکھی ہیں جیسے کہ خیر میں اسرار حکمتیں ہیں اور اس کے اسرار و حکمتوں کی کچھ انتہا نہیں جیسے کہ اس کی قدرت کی غایت نہیں۔ اور ایک علامت محبت یہ ہے کہ محبت کو چھپاتے اور دعویٰ سے اجتناب کرے اور محبوب کی تعلیم کے باعث نہاد و عید و محبت سے احتراز کرے کہ اس کے ہمید کو غیر سے کہنے میں اس کو غیرت ہوگی اس لیے کہ محبت ہی محبوب کا ایک ہمید ہے اور ایک وجہ یہ ہے کہ دعویٰ میں کبھی ایسی بات بھی منہ سے نہ جاتی ہے کہ اس بات سے بڑھ کر ہو تو یہ بتانا ہوگا اس کا نتیجہ آخرت میں پورا ہوتا ہے اور دنیا میں بھی جلد مصیبت آتی ہے۔ بلکہ بھی عشق کو نشہ محبت اتنا ہوتا ہے کہ اس سے مدد و شوق ہو جاتا ہے اور حال مضطرب ہوتا ہے اس وقت محبت نہا ہو جاتی ہے پس اگر اس نشہ کا اظہار بدون تکلف اور اختیار کے سرزد ہو تو مجبور ہی ہے۔ ناشی محبت کبھی ایسی مشغل ہوتی ہے کہ اس کی تاب کسی کو نہیں ہے۔ کبھی دل کو بہا دیتی ہے تو اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا۔ غرض کہ جو شخص کہ از محبت کے خفیہ رکھنے پر قادر ہے وہ تو یوں کہتا ہے۔

گر چہ میگویند نزدیک سست و سست   بندہ نہ نشے کجا در قرب و سست
ورنہ ہم گر نشند کتاب اوید ورنہ دیدن بوجیاب   نیست جیز یاد ماول از دوزخشتہ ارد و دل
اور چنانچہ کہ اس راز کو چھپا نہیں سکتا اس سے عاجز ہے وہ یوں کہتا ہے
گر چہ رزش را می در مد زلہ
آشکارا میشود از اشک و آہ!

اور یہ بھی کہتا ہے

جس کا دل ہو غیر کے ہمراہ اس کا حال کیا

راز جس کا تنہا میں ہو کب سے ممکن ہے چھپا

بعض عارفین فرماتے ہیں کہ لوگوں میں دور و نزدیک سے وہ ہوتا ہے جو اس کی معرفت شاد بہت کرے یعنی ہر چیز میں سعادت و رینا و سست سے ہر ایک کے سامنے خدا کی معرفت شاد کرے تو یہ شخص عاشق و شقیں در اور خدا سے تعلق کے نزدیک غیب نہیں بلکہ مغفوس و مقنوت ہے۔ حضرت ذوالنون مہدی اپنے کسی بھائی کے پاس تشریف لے گئے جو اپنی محبت کا ذکر یوں سے کیا کرتا تھا آپ نے اس کو محبت میں

مبتداً دیکھنا اور فرمایا کہ جو شخص خدا سے تعالیٰ کی طرف کی چوٹ کی کیفیت معلوم کرتا ہے وہ اس سے محبت نہیں رکھتا۔ اس شخص نے کہا کہ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص اس کی چوٹ سے لذت پاسب نہیں ہوتا وہ اس سے محبت نہیں رکھتا۔ حضرت ذوالنون نے فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص اپنے نفس کو اس کا محب مشہور کرتا ہے وہ اس سے محبت نہیں رکھتا اس شخص سے امتیاز و توبہ کی کہ پھر میں ذکر محبت کسی سے نہ کروں گا اب اگر کوئی یہ کہے کہ محبت الہی متھائے مقامات میں سے ہے اس کے فہرستے میں تو بہتری کی معلوم ہوتی ہے کیا وجہ ہے کہ انہما اس کا بڑا قرار دیا گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ محبت عمدہ چیز ہے اور اس کا خود بخود ہر ہوتا بھی اچھا ہے لہذا یہ امر بڑا ہے کہ اس کو تیختی ہر کرے اس لیے کہ نہ ہر کرنے میں دعویٰ پایا جاتا ہے اور جتنی بات ہے اس سے زیادہ ہر ہونے کی گنجائش ہے۔ حالانکہ سزاوار محبت یہ ہے کہ اس کی پوشیدہ محبت پر اس کے فاعل و احوال دل ہوں نہ اقوال، اور چاہیے کہ محبت ایسی عرج نہ ہو کہ اس کو قصد الظہار محبت یا انہما فعل جو محبت پر دلیل ہو نہ ہوا اس کا قصد ہمیشہ یہی رہے کہ حبیب کے موا اور کسی کو اس کا حکم نہ ہو اور جب یہ بارہ ہو کہ دوسرا بھی اس سے وقت ہو تو یہ بات محبت میں شرک کہلاتی ہے اور اس میں شمل انداز ہے چنانچہ انجیل میں مذکور ہے کہ جب تو صدقہ کرے تو ایسی عرج صدقہ کر کہ تیرا بیاد ہوتا نہ جوتے کہ واسطہ ہا حضرت کیا کیا اس کا بدلہ تجھ کو عداوت ہو وہ شخص دے گا جو خفیہ چیزوں کو دکھاتا ہے اور جب تو روزہ رکھے تو تو اپنا منہ دھو اور سر میں تیل ڈال تاکہ روزے کا حال تیرے رب کے موا دوسرے کو معلوم نہ ہو اس سے معلوم ہوا کہ نہ ہر کرتا تو اس اور فعل روزوں کا برا ہے مگر اس میں کہ تشہر محبت غالب ہو کہ نہ بان گویا ہو جائے اور غنما ہے حبیب ہو جائیں تو اس صورت میں اس شخص پر عداوت نہیں ہو سکتی۔ روایت ہے کہ ایک شخص نے بعض مجنوںوں سے کہا ایسا امر دیکھو کہ اپنے آپ کو اس میں جاں پایا اس کا حال حضرت معروف کرخی سے کہا انہوں نے تبسم فرما کر فرمایا کہ بھائی خدا کے محب سب قسم کے ہیں چھوٹے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں۔ راقی ہیں اور مجنوں ہیں یہ حال جو تو نے دیکھ مجنوںات میں سے مجنوںوں کا ہے اور ان کو اسی پر سوچ لینا چاہیے اور محبت کے فہرستے کی بڑائی اس وجہ سے بھی ہے کہ محب اگر عارف ہوگا اور احوال فرشتوں کی محبت دائمی اور شوق لزمی ہے جس وقت ہوگا جس کے باعث ان کا یہ حال رہتا ہے کہ یسایحون الیل ولنہم یقترون اور لا یعضون اللہ ما امرهم ویفعلون صاف نوروت ہوا اپنے نفس اور فہرستے سے شرمندہ ہوگا اور جان سے گھر میں سب مجنوںوں میں سے کم تر ہوں خدا سے توفیق کی عظمت میں جتنے اس کے محب ہیں میری دوستی سب کی نسبت کم تر ہے بلکہ مکمل مشیخ بیان کرتے ہیں کہ میں نے تیس برس خدا سے باطن سے جتنی محبت میں وقت تھی کو شش کے ساقی عبادت کی یہاں تک کہ مجھ کو گمان ہوا کہ خدا سے تعالیٰ کے نزدیک میرا رتبہ ہوا توگا ورنہ بزرگ مہاشنات

نہ ہوتے یہاں تو نہیں جتنے۔ نہ ایک جگہ نہیں کرتے اللہ کی ہر بات نہ کوئی نہ دیکھتے ہیں جو کہ کلمہ ہو۔

اور انہرہ سماوی کے ظاہر ہونے میں ایک بڑی داستان بیان کر کے آخر میں لکھا ہے کہ میں ایک فرشتوں کی صف میں پہنچا جن کی تعداد عدد مخلوقات کے برابر تھی ان سے میں نے پوچھا کہ تم کون ہو جو رب دیا کہ ہم خدائے عز و جل کے محب ہیں اس کی عبادت یہاں نہیں لاکھ برس سے ایسی طرح کرتے ہیں کہ ہمارے دل و زبان ہمہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں گذرا تب تو مجھ کو اپنے ٹھکانے سے بہت جگہ آئی اور سب اعمال میں نے ان لوگوں کو بخش دیئے جو مستحق وعید ہیں تاکہ ان پر دوزخ میں تکلیف ہو اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے نفس کو اور اپنے رب کو پہچانتا ہے اور اس سے جیسا چاہیئے ویسا چلا کرتا ہے تو اس کی زبان دعویٰ نہاد محبت سے گونگ ہو جاتی ہے ہاں اس کے حرکات و سکنات اور ترورات البتہ محبت پر شاہد ہوتے ہیں چنانچہ حضرت جلیل الدین اپنے استاد مرشد حضرت سرئی کا حال بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار وہ بیمار ہوئے ہم کو نہ تو صیب ان کی بیماری کا معلوم ہوا نہ دوا ہم سے کسی نے ایک طبیب حاذق کا ذکر کیا تو میں نے کہا تو وہ لے کر اس طبیب کے پاس گیا اس نے تار و درہ دیکھا اور بڑی دقت سے دیکھا کہ یہ تار و درہ تو شوق و سحر معلوم ہوتا ہے۔ میں نے یہ سن کر بچھاڑ کھائی اور بے ہوش ہو گیا شیشی میرے ہاتھ سے گر گئی اور بدوش آنے کے مرشد کی خدمت میں آکر سب حال کہا آپ نے تسمیہ کر کے فرمایا کہ واقع میں وہ تار و درہ بہت خوب پہچانتا ہے میں نے پوچھا کہ کیا تار و درہ میں بھی عشق و سر موجتا ہے آپ نے فرمایا ہاں تار و درہ میں بھی تار و سر موجتا ہے۔ اور ایک بار حضرت سرئی نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو کہہ دوں کہ اسی کی محبت نے میرا پرست بزرگ پر لگا دیا اور بدن کو دبا کر دبا پھر بے ہوش ہو گئے یہ ہوشی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے یہ قول غلبہ و جبر میں جس وقت کہ یہ ہوشی آنے کو تھی بیان فرمایا تھا۔ اور خدمت محبت میں سے انس اور رفا ہی ہیں جن کا بیان عشق و رفا آتا ہے یہاں تک کہ محبت اور اس کے ثمرات کا بیان ہوا۔ اس حاصل تمام دین کی خوبیاں اور تمام جمیدہ ثمرہ ریت کا ہیں اور جس چیز کی ثمر محبت نہیں اس کو اتباع ہو اس کے نفسانی جاننا چاہیئے جو غرض انفرادی میں سے ہے۔ ہاں اہل توحید کے ساتھ محبت و رفا کی ہوتی ہے۔ کوئی تو اس سے محبت کرتا ہے کہ سزا کا حسان میں پر ہے اور کوئی صرف اس کے حال اور حوال کے باعث محبت کرتا ہے گو اس کی طرف کا احسان نہ ہو۔ اور اسی لیے حضرت جنید بغدادی نے فرمایا ہے کہ دمی خدا سے تعالیٰ کی محبت میں دو قسم ہیں۔ ایک عام اور ایک خاص۔ عام تو محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا حسان و کثرت نعم ہمیشہ دیکھتے ہیں پس اس کے اللطاف دیکھ کر نہ رہ سکے کہ اس کی محبت نہ کریں مگر ان کی محبت میں کمی و بیشی بقدر نفست و احسان کے ہوتی۔ ہستی سے وہ خوش ہو جو دولت محبت کی ہے۔ و غرض میں نہان قدر و قدرت اور غور و حکمت کی عظمت کے باعث وہ سعادت میں پہنچتے ہیں کہ بہت سے فی سبب یعنی حب انہوں نے اس کی نفست کا دلہ اور اہم سے حسنی کو پہنچا تا تو بدوین محبت نہ رہ سکے اس وجہ سے کہ ان کے نزدیک خدا کے مستحق محبت مگر ان سے تمام نعمتوں کو بدوین محبت نہ رہا۔ ہاں لوگوں میں بعض ایسے ہیں کہ وہ اپنی ہوشی کے

اور دشمن خدا ابیس لعین سے تو محبت رکھتے ہیں اور باوجود اس کے اپنے جی میں جہانت اور مٹا دینے سے ڈھکے
 کھا کر گمان کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محسب ہیں حالانکہ ان میں ان عداوت محبت میں سے کوئی نہیں پائی
 جاتی اور اگر ہوتی ہے تو نفاق اور ریا اور شہرت کے باعث ہوتی ہے اور ان کی غرض اس سے حظ دینا ہی
 کا ملنا ہوتا ہے اور نہ بن سے اس کے خلاف فی ہر کرتے ہیں جیسے بڑے عدا اور قاری یہ لوگ خدا سے نفرت
 کی زمین میں اس کے دشمن ہیں حضرت سہل تستری جب کسی شخص سے شکوہ کرتے تو اسے دوست کہہ کر کرتے
 ان سے کسی نے کہا کہ آپ یہ کلمہ کیسے کہاتے ہیں کبھی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مخالف دوست نہ ہو آپ
 نے سائل کے کان میں بھی چپکے سے کہہ دیا کہ دو سال سے خالی نہیں یا ایما ندر ہوگا یا منافق صورت لوں ہیں
 خدا کا دوست ہوگا اور دوسری صورت میں شیطان کا اور البتہ اس بکشتی سے عداوت محبت میں کچھ امتیاز
 ہے جن کا ترجمہ یہ ہے نظم :

زرق بگذا گھر تیرا پندار است	بہر عشق عداست چند مست
زان میاں میں بود کہ بے لعلین	ذوق ہر تیغ باشد کشش شیریں
گھر بدستے رسد ز شہرت دوست	آچہ ز دوستی رسد نیکو مست
زان میاں آئندہ شہر نش افزاید	گہ بدست ز ہر طرف آید
زان میاں اینکہ دل بود پر خوں	لیک خندان نماید نہ بیرون
زان میاں اینکہ تیغ معنی رس	وقت گشت ز دست مماند پس
زان میاں اینکہ باکس و زکس	نہ ز نہ جز بجز دوست نفس

اور یکس بن معاویہ نے یہی بات میں اس مضمون کے

زان میاں بیت و ترند بہر	بر لب آب پیرت نہ شہر
زال میاں میں بود کہ در شب تار	نالہ و از فراق گوید زار
زال میاں آئندہ آید مست نہ شہر	در جہاد و مثال آن بہ شہر
زال میاں اینکہ حرص و رفا	در دل فی غشش نہ لیر و جب
زان میاں اینکہ جینے ز احیاء	گرفت سے رود بود کہ ہل
زان میاں اینکہ گیرد ایں دستور	کہ سپاہ بدو دست قبلہ امور
زال میاں آئندہ سن دہر بہ رفا	سر چہ بروے رسد نہ تم قضا

زان میاں اینکہ چہرہ اش چون باغ
 باشد و قلب مثل لالہ بداغ

سے چھلکے ہی کو جانتا ہے اس کے گمان میں وہ سب کڑی ہے اور اس میں سے تیل نکالنا اس کے عندیے میں محال ہے مگر وہ شخص مغرور ہے اور اس کا عذر قابل پذیرائی نہیں نظم

شان اہل انس شان دیگر است   آن عزیزان رانشتے دیگر است

انس حق شایان ہر حال نیست   کاہن عربی حیدر محال نیست

لائق انس دے اعدا اہل و منا   کارائیاں نیست جز صدق و صفا

غلبہ انس کے سبب پیدا ہونے والا نشاط حکم الہی پر ضاکہ معنی واضح ہو کہ انس جب دائمی اور غالب اور مستحکم ہو جاتا ہے اور شوق کا قلق اور تغیر و رجس و خوف اس کو

مکدر اور منغص نہیں کرتا تو اس طرح کا انس ایک انبساط اور کشادگی اقلوں اور افعال اور خدائے تعالیٰ کی مناجات میں پیدا کرتا ہے اور بعض اوقات بظاہر برا ہوتا ہے اس وجہ سے کہ شخص جرات و عظمت ہیبت کا بوقا ہے مگر جو شخص کہ مقام انس میں مقیم ہوتا ہے اس سے وہ کشادگی برداشت کر لی جاتی ہے اور جو اس مقام میں مقیم نہیں اور فعل و کلام میں انس والوں کی مشابہت کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے اور قریب بکفر ہو جاتا ہے اس کی مثال مناجات بیرخ اسود کی ہے جس کے باب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ اس سے درخواست کرو کہ بنی اسرائیل کے لیے باران رحمت کی دعا مانگے اور اس کا قصہ اس طرح ہے کہ جب بنی اسرائیل میں سات بیرم خشکی اور محضر مالی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام متر آدمیوں کو ساتھ لے کر مینہ کے واسطے روانہ ہوئے اور دعا مانگی اللہ جل شانہ نے ان پر وحی بھیجی کہ میں ان لوگوں کی دعا کیسے قبول کروں جن سے گناہ ان پر چھائے ہیں باطن کے خمیشت میں بدوں یقین کے مجھ سے دعا مانگتے ہیں میرے مذہب سے نڈر ہیں تو میرے ایک بندے کے پاس جاؤ کہ بیرخ کہتے ہیں اس کو کہہ دو کہ مینہ کے واسطے باہر نکلیں کہ دعا کرے تاکہ میں قبول کروں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بیرخ کا حال لوگوں سے پوچھا تو کسی سے نہ بتایا ایک روز آپ راہ میں چلے جاتے تھے دیکھا تو ایک غلام حبشی راستے سے تھکے ہوئے اس کی دونوں آنکھوں کے نیچے میں سجدے کی خاک لگی ہوئی ہے اندر گئے سے ایک چادر بندھی ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نوکر الہی سے پوچھا اور نام پوچھا اس نے کہا میرا نام بیرخ ہے آپ نے فرمایا ہم تو رستہ سے تمہاری تدبیر میں ہیں جہاں سے ساتھ چلو اور باران رحمت کے لیے دعا مانگو وہ آپ کے ساتھ چلا اور اس نے دعا مانگی کہ یا الہی نہ تو یہ تیرا کرم سب سے تیرا حمد اور تحسین کو کیا سوچتی ہے جو خشکی کو رکھی ہے کیا تیرے پاس کے چشمے گھٹ گئے ہیں یا تیرے تیری عظمت سے مغرور ہیں یا تیرے یہاں تیرے چہرے سے وہ بڑبڑاتی ہے یا گناہگاروں پر تیرا غصہ سخت ہو گیا ہے کیا خدا کا روں کے پیدا کرنے سے پہلے تو غصہ نہیں تھا تو نے ہی تو رحمت کو پیدا کیا اور مہر کا حکم دیا کیا اب ہم کو یہ دکھاتا ہے کہ پھر تک کسی کی رہائی یا جہد سزا میں ہے دیتا ہے کہ کہیں غفلت تجھ سے جہاں نہ جاسے اسی طرح کی باتیں کرتا رہا یہاں تک کہ پانی پرستہ شروع

ہوا اور بنی اسرائیل تر ہو گئے اور گنہگار خدا کے حکم سے جہاد شروع ہوئی اس دور سے ابھی دو پہر ہیں انوں تک پہنچ گئی اس کے بعد برج و لیں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس کو کہہ کر کیوں ہیں اپنے رب سے کیسا تندر اور اس نے میرے ساتھ الشاف کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قسم کیا تو خدا سے تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی کہ برج و لیں سے دن میں تین بار ہفتے اور شہادت حسن سے رویت سے کہ عید ہیں بار چند چار آگ سے جل گئے ان کے پنج میں ایک چھپر باقی رہ گیا اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کے سرور تھے آپ کو اس حال کی جو خبر ہوئی تو اس چھپر کے ایک کو بڈایا دیکھا تو ایک پیرم دستہ آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ تمہارا چھپر نہ جھڑھنوں سے کہا کہ میں نے خدا سے توبہ کی کو قسم دے دی تھی کہ اس کو نہ جھڑھنوں سے حضرت یونس نے فرمایا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے سروں کے بال پر گندہ اور پیر سے میٹھے ہوں گے مگر وہ لوگ اگر خدائے تعالیٰ کو کچھ قسم دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو سچا کر دے گا اور یہ سچی انہیں سے رویت ہے کہ عید ہیں ایک بار آپ نے لکھی تو ابو عبیدہ بن جراح نے اسے اور آپ پر چلنے کے ساتھ کہہ دیا کہ ان سے عرض کیا کہ دیکھو آپ یہ نہ بتائیں آپ نے فرمایا کہ میں نے خدا سے توبہ کی کو قسم دے دی ہے کہ عید کو ایک سے نہ جھڑھنوں سے کہنے میں کیا تو چہرہ آں کو بھی قسم دیجئے کہ بچھڑ جائے آپ نے اگ کو قسم دی وہ بچھڑ گئی اور ایک روز ابو شمس بن جراح نے مجھے سامنے سے ایک دوستانی آیا جس کے بوش ٹھکانے نہ تھے آپ نے اس سے پوچھا کہ تجھ پر کیا مصیبت پڑی ہے اس نے کہا کہ میرا کدہ بھاڑ گیا ہے اور اس کے مو میرے پاس نہیں رہیں کہ آپ شہ گئے اور جناب باری میں عرض کیا کہ قسم ہے تیری عزت و جلال کی میں ایک قدم بھی آگے نہ چوں گا جب تک اس شخص کا کدہ اس کے پاس نہ پہنچا دے گا آپ کا یہ کہنا تھا کہ اسی وقت کدہ آجود ہوا اور آپ وہاں سے آگے بڑھے پس اس طرح کے معادلات انس و لوہوں سے ہوا کرتے ہیں دوست کو حق نہیں پہنچتا کہ ان لوگوں جیسا بن جاتے حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ انس و لوہے اپنے ہی مہ میں اور خلوں کی مناجات ہیں ایسے امور کہتے ہیں کہ وہ عوام کے نزدیک کفر مانتے ہیں۔ اور ایک بار یہ فرمایا کہ ان کو اگر عوام سنیں تو انس و لوہوں کو کافر کہتے ہیں۔ حالانکہ ان کو اپنے جہات میں ان امور سے ترقی معلوم ہوتی ہے اور ان سے ان کی برزخیت بھی کی جاتی ہے اور انہیں کو وہ موزیہ بھی ہیں اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس نظم میں ہے

کوئی از حمید خلاق متاثر نہ کہ بولائے خویش مے ناز نہ

میں اس نے شہادت ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ہیں تین بار منسا آئے ہیں اس میں اپنی منہ و کتاب و لیا میں سند ہیں

القول اور جہالت ہے ۱۲

یا ذکر معرفت افعال اور معاشق کا بندوں کے ساتھ مذکور ہے اور انشا کہ سورۃ انشراح میں ان میں سے ایک قسم یعنی تقدیس کی متضمن ہے مگر تبصرہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن مجید کا سورۃ قرار دیا چنانچہ فرمایا کہ قرآن سورۃ الاغراض فقد قرئت القرآن و اس سورۃ کی تقدیس یہ ہے کہ تم اس کی یہ وجہ ہے کہ غایت تقدیس اس میں ہے کہ میں باتوں میں لیتا ہوں تو یہ کہ اس سے اس کا مثل موجود نہ ہو ہو اس پر کلمہ لحدید ولالت کرنا ہے۔ و مگر یہ کہ خود اپنے مثل و نشیہ سے حاصل نہ ہو اس پر کلمہ ولحدید ولالت کرنا ہے تیسرے یہ کہ باوجود اس کے کہ اس و فرزند سے جو کلمہ یہ امر مانا ہو کہ اس کے درجہ میں کوئی اس کا مثل نہ ہو اس پر ولحدید ولالت کرنا ہے اور یہ تینوں باتیں اس پر کلمہ میں آگئیں قل هو اللہ احد اور ساری سورت تفصیل کلمہ شہید لہ لہ لہ کی ہے پس یہ امر قرآن مجید کے ہیں اور اس طرح کے اسرار سے انتہا ہیں چنانچہ تقدس الی خود ایشاد ذلالت سے دلالت و کلام میں ان کی کتاب مبین وہی وجہ سے حضرت بن مسعود فرماتے ہیں کہ قرآن کے علوم کی بخشش کو اور اس کے بابت تلاش کرو کہ اس میں علم اگلوں اور پچھلوں کا ہے اور واقع میں ان کا قول درست ہے کہ رقرنی کو وہی جو اس کے اس کے ایک ایک کلمے کو خوب غور کرے اور فہم ہی حاصل ہو اور باری دست پر آئے گا کہ اس کو شامیت سے کہ لے شک یہ کلمہ جبار قہار ہی کا ہے اور حدیث میں ہے کہ شامیت سے رقرنی کو وہی جو اس کے اخبار کے ہی ضمن میں ہیں تو مردی قل کو چاہیے کہ ان کے استنباط کا شریک ہو تاکہ اس پر عجیب قرآنی باتیں سے وہ سورۃ مشکشف ہوں جن کے ساتھ اس کا مزخرفہ کو بیچ جائے جو اس پر عجیب سے نذر جائے۔

رہنما کی حقیقت اور اس کے فضائل

کے اعلیٰ مقامات میں سے ہے وہ اس کی حقیقت کثر لوگوں پر مخفی ہے اور حقیقت میں پر تشابہ اور باطن جو ہے وہ اوروں پر نہیں کہتا ہر دن ان لوگوں کے جن کو خدا سے تعلق ہے تاویل کا کلمہ و فہم دیا ہے اور یہ کہ شامیت قرآنی ہے نہ کہ تو مانستے ہی نہیں کہ جو چیز مخالفت اپنی خوشی کے ہو اس پر نہ مانا کیسے ہو سکتی ہے اور یہ کہ اگر بدیہ وجہ کہ یہ فعل الہی ہے ہر چیز پر نہ مانا ہو سکتی ہے تو چاہیے کہ آدمی کفر و معصیت پر جس راہ سے گئے اور کچھ لڑکے ایسے مغالطے میں پڑ گئے ان کا اعتقاد یہی ہو گیا کہ فسق و فجور پر راضی ہونا اور حشر میں و سارے نیکو بیہوشی خدا سے تعلق کے حکم ماننے میں داخل ہے اور اگر یہ امر صرف حکم ہی بری کے مننے ہی سے آدمی یہ عمل چاہیے کہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس کے تعلق میں دیکھنا کہ دیکھنا فقہاء و محدثین و علماء

تو انہوں نے نہ دیکھا کیا تیرے رب نے اپنی ولوں سے حاجتیں پڑھیں سو، خود اس نے پڑھ کر ان کو باری بڑا پتہ دیا

بزرگوار! یہ کتاب تیرے ہر روز کے لیے ہے۔ اس کتاب میں جو کچھ ہے اس کو دیکھو اور اس کو دیکھو

اور اس کتاب میں جو کچھ ہے اس کو دیکھو اور اس کو دیکھو

علیہ السلام کے اخبار میں ہے کہ بنی اسرائیل نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ اپنے رب سے ہمارے لیے کوئی ایسا کام پوچھ دیجیے کہ جب ہم اس کو کریں تو وہ ہم سے راضی ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کیا کہ الہی جو کچھ کہتے ہیں تو نے سننا حکم ہوا کہ اسے موسیٰ ان سے کہہ دے کہ مجھ سے راضی رہیں تاکہ میں ان سے راضی رہوں اور اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں **مَنْ أَحَبَّنَا يَعْلَمْ مَا لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيَنْظُرْ مَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَكَ ذَنْبُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنْزِلُ الْعِيدُ مِنْهُ حَبِثُ أَنْزَالٍ لِعِبَادِهِ مِنْ نَفْسِهِ** اور حضرت داؤد علیہ السلام کے اخبار میں ہے کہ خدا سے تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ولیا کرو دنیا کی فکر سے کب کام ہے فکر دنیاوی میری مناجات کی طاقت ان کے دلوں سے کھودیتی ہے اسے داؤد میں اپنے ولیا سے یہ بات محبوب جانتا ہوں کہ روحانی ہوں کچھ غم نہ کریں۔ اور روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کیا کہ الہی مجھ کو وہ بات بتائیے جس میں تیری رضا ہو تاکہ میں اس کو کر دوں حکم ہوا کہ میری رضا تیری ناخوشی میں ہے تو اپنے دل نہ چاہتی بات پر صبر نہیں کرنے کا عرض کیا کہ وہ کونسی بات ہے۔۔۔۔۔ حکم ہوا میری رضا اس میں ہے کہ میری تقنا پر تو راضی رہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مناجات میں عرض کیا کہ الہی تیری خلق میں سے کونسی تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے ارشاد ہوا کہ جس شخص سے ہیں اس کی محبوب چیز ہے۔۔۔۔۔ تو مجھ سے میل رکھے عرض کیا پھر وہ دن ہیں جن پر تو خفا ہوتا ہے حکم ہوا کہ وہ لوگ ہیں کہ کسی کام میں مجھ سے خیر کی طلب کرتے ہیں جب میں ان کے لیے حکم کر دیتا ہوں تو میرے حکم سے ناخوش ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ اور ایک بات اس سے بھی سخت ہے کہ خدا سے تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی معبود سوائے میرے نہیں اور جو میری شایستگی پر صبر نہ کرے اور میری نعمتوں کا شک نہ کرے تو میرے حکم پر راضی نہ ہو اس کو پتا ہے کہ میرے سوا کوئی اور رب بنا ہے۔ اور اسی جیسی حدیث قدسی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک سے صاحب مقادیر کو مقدر کیا اور ان کی تدبیر کی اور کام کو محکم کیا پس جو راضی ہوا تو اس کے لیے میری رضا سے ہوا تاکہ مجھ سے ملے اور جو ناخوش ہوا اس کے لیے میری غصہ سے یہاں تک کہ میرے پاس آئے۔ اور ایک حدیث قدسی مشہور میں ہے کہ خدا سے تعالیٰ فرماتا ہے میں نے خیر و شر دونوں پیدا کیے ہیں پس اچھا حال وہ ہے جس کو میں نے خیر کے لیے پیدا کیا اور اس کے ہاتھوں کو خیر پہ چھایا اور بُرا فی ہے جس کو میں نے شر کے لیے بنایا اور شر کا اس کے ہاتھوں پر جاری کیا۔ اور بنا کی پہ بنا کی ہے اس کی جس نے چون و چرا کیا اور اخبار پیشین میں مروی ہے۔

۱۔ شیعہ فرقہ گزشتہ آیت کے تحت فرماتا ہے کہ اپنے دامن سے دو راہیں مقرر ثواب پاؤں گے تو ثواب نہ پاؤں گے یہ حدیث پیشتر گذری ہے جس کو اچھی مدد ہو کہ جو ان سے وہ چیز کہ جس کے لیے خدا سے تعالیٰ کے پاس ہے تو وہ دیکھو کہ وہ چیز کہ خدا کے لیے ہے اس کے پاس اس لیے کہ خدا بندے کو اپنے آپ سے اسی مرتبہ پہنچا کر کہتا ہے جس پر کہ بندہ اس کو اپنے نفس سے کہتا ہے ۲۔ حاکم بر روایت جابر

کہ ایک پیر نے دس برس تک خدا سے تعالیٰ سے جھوک اور غسی ورجوں کی شکایت کی مگر کچھ مفید نہ پڑی
پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی کہ تو اس طرح کب تک شکایت کرتا رہے گا میرے یہاں۔ اہل کتاب میں پیدائش
زیات و اسنان سے پہلے تیرا حال اسی طرح تھا ہے اور ویسا ہی ہوتا جاتا ہے میں نے دنیا کی پیدائش سے پہلے تجھ پر
اسی طرح حکم کیا ہے کہ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے لیے میں سے میرے سے دنیا دوبارہ بناؤں یا یہ چاہتا ہے کہ جو
میں نے تیرے لیے مقدر کیا ہے اس کو بدل دوں تو جو تو چاہتا ہے اولیٰ ہے کہ میری خواہش اور پسند سے بڑھ
کہ ہے قسم ہے جسے عزت و جہاں کی اگر یہ بات تیرے دل میں گزیرے گی تو تیرا مہر و دفتر نبوت سے محو کر دوں
گا اور روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا کوئی چھوٹا لڑکا آپ کے بدن پر چڑھتا تھا تھا یعنی آپ کی پیٹ
پر بیٹھ کر اس کی طرح پاؤں کے کر... سر تک چڑھ جاتا اور پھر وہاں سے اسی طرح اترتا آپ اپنا سر زمین کی طرف ڈالے
رہتے اور کچھ نہ کہتے نہ سناٹے تھے آپ کے کسی وار کے لئے عرض کیا کہ بابا جان یہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے آپ
نے کوئی تنبیہ نہیں فرماتے آپ نے فرمایا کہ جو میں نے دیکھا ہوں اور جانتا ہوں تم کو چاہیے نہیں ایک حرکت میں نے کی تھی
تو اس کے خلاف میں نے امت اور ساتھیوں کے غم سے خواری اور بے وفائی کے گھر میں آکر دیا گیا اب ڈر ہے کہ اگر دوسری
حرکت کرے گا تو اور نہ جانوں کہ کیا مصیبت مجھ پر آئے گی اور حضرت نوح بنی ہکس فرماتے ہیں کہ میں نے دس
برس خدمت اللہ عزوجل کی اللہ عظیمہ و عظیم کی کن گھر میں نے کوئی کام کیا تو آپ نے یہ نہ فرمایا کہ کیوں کیا اور اگر نہ
کیا تو یہ نہ فرمایا کہ کیوں نہ کیا وہ جو چیز ہو گئی تو اس کو یہ نہ فرمایا کہ ناش نہ ہوئی ورنہ نہ ہوئی تو یہ نہ لھا کہ ناش
ہوئی ورنہ اگر آپ کے گھر والے میں سے مجھ سے کوئی جھگڑتا تو فرماتے کہ سے پیڑ و و جو تختہ یہ میں ہونا ہے
وہی ہونا اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اسے دودھ تو بھی چاہتا ہے اور
پانی بھی چاہتا ہے اور بچوں کو بھی چاہتا ہے پس اگر تو میسر نہ آئے پانی پانی ہو گا تو میں تیری خواہش سے
کوئی بول نہ دے گا ورنہ تو میری خواہش نہ مانے گا تو تجھ کو تیری خواہش میں مشتاق میں خواہوں گا چہر بھی وہی ہوا
تو میرے چاہنے والے اور آواز میں بھی غیبت نہ کی بہت سے چہا نہ حضرت بن عباس فرماتے ہیں اول جو لوگ
بہت دیر جاسے جاتے وہ وہ ہوں گے جو ہر حال میں اللہ کی حمد کرتے ہیں یعنی ہر حال میں اللہ ہی رہتے ہیں اور
حضرت بن عباس فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ سے مشتاق ہوں گے وہ بھی کہیں کوئی خوشی باقی نہیں رہی اور ان سے
اللہ نے چاہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو اللہ سے مشتاق ہوں گے وہ بھی کہیں کوئی خوشی باقی نہیں رہی اور ان سے

اللہ تعالیٰ نے میری خواہش سے کچھ نہ مانے گا تو تیرے خواہش میں مشتاق میں خواہوں گا چہر بھی وہی ہوا

بہت دیر جاسے جاتے وہ وہ ہوں گے جو ہر حال میں اللہ کی حمد کرتے ہیں یعنی ہر حال میں اللہ ہی رہتے ہیں اور

حضرت بن عباس فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ سے مشتاق ہوں گے وہ بھی کہیں کوئی خوشی باقی نہیں رہی اور ان سے

اللہ نے چاہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو اللہ سے مشتاق ہوں گے وہ بھی کہیں کوئی خوشی باقی نہیں رہی اور ان سے

کی بھی نہایت ہو سکتی ہے اور جس طرح کہ محبت خوب صورتوں کی جو آنکھ سے سوچتی ہیں قوی ہوتی ہے اسی طرح محبت ان حسیں صورتوں کی جو باطن کی بصیرت سے معلوم ہوتی ہیں، ایسی قوی ہوتی ہے اور سب ان صورتوں میں سے جمال حضرت بلوریت کا اور اس کا جمال ایسا ہے کہ اس پر اور کوئی جمال اور جمال قیاس نہیں کیا جاتا تو یہ ہے کہ جس شخص کو کوئی چیز اس میں سے شکست ہو جائے تو کیا عجب ہے کہ ایسا ہوش ہو کہ عشق جاسے اور اپنے اور پروردگار سے اس کی شہ نہ ہو چنانچہ روایت ہے کہ حضرت فتح موصلی کی بی بی انوش کا کہہ کر یہ وصال ٹوٹ گیا آپ سچس پڑے یہ کسی نے پہچان کر آپ کو درد نہیں معلوم ہوتا جواب دیا کہ ثواب کی لذت نے میرے دل سے درد کی غمی دور کر دی ہے اور حضرت سہل کو ایک مرض تھا کہ اوروں کو وہ ہوتا تو اس کا علاج کیا کرتے اور پناہ علاج نہ کرتے ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے آپ نے فرمایا کہ یہ دوست کی ہمارے ہاں نہیں ہو کر نہ ہو رہی ہے اور یہ درد تو معلوم ہوتا ہو مگر اس سے رنجی ہو بلکہ رغبت اور خواہش سے اس کو چاہتا ہو یعنی کہ طبیعت پر نہ کوئی گزیرے مگر عقل کی رو سے اس کی طرف رغبت ہو مثلاً جو شخص فساد سے منع کیا جائے یا پکڑنے کو اسے لے کر فساد و جہالت کا درد تو معلوم ہوتا ہے مگر فساد و جہالت پر رغبت ہوتا ہے اور فساد کے فتنے کو منہ نہ دیا جاتا ہے پس یہی حال اس شخص کا ہے جو تعلیم کی چیزوں پر رنجی رہے۔ اسی طرح جو شخص فساد کی طبع میں مبتلا رہے اس کو سفر کی تکلیف معلوم ہوتی ہے مگر ثمرہ سفر ایسا ہے اس کے نزدیک ہے کہ اس کے باعث تکلیف سفر کو گوارا کرتا ہے اور اس سے رنجی ہے اور جب آدمی کو یہ یقین ہو کہ محبت کا ثواب جو خدا سے تعالیٰ کے یہاں ذخیرہ ہے بہ نسبت اس چیز کے جو اس کے پاس سے جاتی رہی بڑھ کر ہے تو بیشک جو تعلیم خدا سے تعالیٰ کی طرف سے آئے گی اس پر راضی ہوگا اور اس کی رغبت کرے گا اور چاہے اسے کمال اور خدا سے تعالیٰ کا شکر اس پر کرے گا یہ اسی صورت میں ہے کہ اس ثواب و رحمان کا لیس لاکھ رکھے جو اس کو تعلیم سے کہہ سکتا ہے کہ تعلیم ایسی غالب ہو کہ حبیب کی مراد اور خدا ہی مطلوب ہو نہ تعلیم ہو نہ ہوسکے اور یہ سب باتیں شوق کی محبت میں دیکھی جاتی ہیں اور محبت کو نہ نہ انوں نے اپنی نظم و شریعت کو بیان کیا ہے اور اس میں اور کوئی بات نہیں صرف اسی صورت میں کہ جمال کا ہے جو آگ سے جوتی ہے اور اس جمال کو دیکھ کر تو صرف گوشت و پخت و خون ہے جس میں جلاست و زنا کا بنا ہوا ہوتی ہے۔ اس آواز کا ایک نقطہ پاک ہے اور اس کا انجام ایک پیر مرد اور درویش ہے پانچ کوئی سے پتہ نہ ہے۔ درگاہ کے کوئی دیکھ کر آگاہ شمس ہے جو اکثر زمین و آسمان سے لیتی ہے پتہ کو بڑی دیکھتی ہے اور بڑی کو چھوٹی اور بڑی کو نزدیک اور بڑی کو دور اور بڑی کو جہالت میں نسبت کا یہ حال ہو جاتا ہے تو جمال انہی و بڑی کی محبت میں یہ امر کیسے میل ہو سکتا ہے۔ اس جمال کے جمال کی توجہ نہایت ہی نہیں اور اس کا اور کس چشم بصیرت سے ہوتا ہے جس میں کسی شہس ہوتی اور نہ اس پر ہوتی ہے بلکہ بصیرت باطنی جو موت کے باقی رہتی ہے اور خدا سے آگے نہ دیکھ زندہ اور اس کے نزدیک

بچہ چھری سے پنا پیٹ چیر کر مر گیا میں نے اس کا حال پوچھا تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ یہ کسی بادشاہ کے ایک
غلام پر عاشق تھا ایک روز حضرت وہ اس سے محبوب رہا اس کے لیے اس نے یہاں کیا اور رویت ہے کہ
حضرت جبریل علیہ السلام سے حضرت ابوالحسن علیہ السلام نے پوچھا کہ مجھ کو وہ شخص بتاؤ جو زمین میں سب سے زیادہ
عبادت کرتا ہو حضرت جبریل نے ایسے شخص کو بتایا کہ جزم سے اس کے ہاتھ اور پاؤں سجود کر دیتے تھے اور
کان اور آنکھیں غارت کر دی تھیں۔ آپ نے کہا کہ وہ یہ کہتا تھا اے حبیب تک تو سہ چاہا ان اشیا سے مجھ کو
فائدہ دیا اور حبیب تو نے چاہا ان کو مجھ سے چھین لیا۔ اسے نیکو کار اور صاحب پر پہنچانے کے مجھ کو توقع نہیں ذات
کی باقی رہنے دے یہ کیا حقوڑی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا ایک لڑکا بیمار ہوا آپ کو بہت شدت سے فرما
ہوا یہاں تک کہ لوگوں کو خوف ہوا کہ کہیں اس لڑکے کے سبب آپ کو بھی ہونہ جائے۔ وہ لڑکا جب مر گیا تو
آپ اس کے جنازے کے ساتھ بیٹے اور کسی شخص کو ایسی خوشی چہرے پر نہ ہوتی ہوئی جیسی اس وقت آپ کو
قحطی لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اس کی بیماری سے اس پر ترس آتا تھا اس لیے غم میں تھا
اب جو شہیدیت لہی ہو چکی تو میں اس پر خوش ہوں۔ حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ ایک شخص حجاز میں تھا اس
کے پاس ایک کتا اور ایک مرغ تھا مرغ تو نماز کے واسطے بکارتا تھا اور کتا چھ پر پانی اور
نیچہ اور ضروری چیزیں دیتا تھا اور کتا نہ نشت کیا کرتا تھا اتفاقاً ایک لومڑی آئی وہ لڑکا کو پکڑے تھی۔ اس
شخص کے گھر والوں کو رنج ہوا مگر وہ شخص نیک بخت تھا اس نے کہا کہ میں بھری ہوئی رچہ ایک جیہ
آیا اس نے کدھے کا پیٹ چاڑھ دیا وہ مر گیا اس پر بھی لوگوں نے رنج کیا مگر اس نے یہی کہا کہ اسی میں جیہ
ہوئی۔ پھر ایک روز صبح کو اس کے گھر والوں نے دیکھا کہ ان کے گریز و پیش کے سب لوگ غامی ہیں اور نماز ہونے
وہ باقی رہے اور وجہ ان کی گرفتاری کی یہ ہوئی کہ کتے اور گدے اور مرغوں کی آواز سن کر لوگ پکڑے جاتے تھے
کہ یہاں سب بھیے جا چکے تھے یہ غصہ رہے تو ان چیزوں کے بدلک ہونے میں یہ بخت تھی اس سے معذرت
کہ جو شخص خدا سے لگے اس کے بخت تھی اور جانتا ہے وہ ہر حال میں اس کے فعل سے رنجی رہتا ہے۔ اور رویت ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک شخص ہاتھ بڑے پانچ دونوں طرف سے نچا کر پکڑے کہ اس کا دشت
جیہ ام کے باعث پکڑ گیا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھ کو ایسے ام غنی سے موت دی جس میں ان
کو مبتلا کر رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بھلا وہ کونسی عیبیت ہے جو تیرے لڑ پھیں اس نے
کہ اسے روح اللہ میں اس شخص سے بہتر ہوں جس کے دل میں خدا کے تعالیٰ نے وہ چیز نہیں دی جو میرے دل میں
اپنی معرفت سے ڈالی ہے آپ نے فرمایا کہ راست تھے جو چاہتا تھا اور اس نے جو اپنا دیا آپ کے ہاتھ میں
آئے ہی چہرہ سب سے عمدہ اور شایعورت بہت چھا ہو گیا اس کا سب دھن جاتا رہا وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کے ساتھ رہ کر عبادت کر سکتا۔ اور حضرت عروہ بن زبیر کا پاؤں سڑ گیا تھا غواں نے اسے پاؤں کٹوایا
بچہ فرمایا کہ خدا سے تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھ سے ایک سب لیا تیری ذات کی شہادت اگر تو نے یہ تو توں ہی

باقی رکھتا اور گرتوئے بیمار کیا تو تو نے ہی عافیت دی تھی چہر اس راستہ ہی درو پڑھتے رہے اور حضرت بن مسعود فرماتے کہ نفسی و دنیوی دوسو ریال ہیں مجھ کو پر وہاں نہیں کس پر چڑھ جاتوں فقیر کی ہیں تو مجھ سے ورنہ ان کی ہیں اور دوش رویش اور حضرت بوسیمان دار فنی فرماتے ہیں کہ مجھ کو ہر ایک مقام سے ایک کیفیت حاصل ہوتی ہے مگر رشتہ کے کہ اس میں سے مجھ کو نہ وہ ایک بہت سی ملی ہے ورنہ میں پر گھر ہوتا تھا مگر میں کو حقیقت میں داخل کیسے اور مجھ کو روزخ میں تو میں اس پر راہنی ہوں ایک عارف سے ہوں نے کہا کہ تم کو رشتہ کا نقص مرتبہ حاصل ہو رہا ہے نہیں میں نے کہا کہ افسی مرتبہ تو نہیں ملا مگر رشتہ میں پہنچ گیا ہوں کہ رشتہ سے تو میں کو روزخ کا پل بناسکے کہ لوگ میرے اوپر سے گذر کر حقیقت میں جائیں چہر اپنی قسم چچی کرے تو مجھ سے ہی روزخ کو جبر سے تو میں کے حکم کو میں پسند کروں ورنہ اس کی انتہی پر راہنی ہوں اور یہ وہ ایسے شخص کہ جس کی نسبت اس محبت میں مستغرق ہو گیا کہ اس کو آتش روزخ کی کیفیت بالکل محسوس نہ ہو ورنہ تو بھی تو روزخ حاصل نہ کرے محبوب میرا چھپ جائے یعنی جب میں کہ میں بات کا مرنے سے کہ مجھ کو روزخ میں ڈالنے سے میں کی دنیا پوری ہوئی ورنہ میں رشتہ میں تو اس لذت کے سامنے روزخ کی تکلیف گرتی تو وہ بھی تو وہ جیسے مر گیا کہ اس حالت میں نفس ہمارے میں محال نہیں گو ہم جیسے معینوں کے ہاتھ کی نسبت کر بعد معلوم ہوتا ہو لیکن بہت سی کیفیتیں عاجز ہو اس کو چاہیے کہ زبردستوں کے ہاتھ کا شکر ہو اور کمان سے کہ جس میں میں عاجز ہوں اس سے اوپر تھی عاجز ہیں اور رو داری لگتے ہیں کہ میں نے ابو عبد اللہ بن جوہر مشیقی سے پوچھا کہ یہ جو فلاں شخص کا قول ہے کہ میں بہت رکھتا ہوں کہ میرا تبسم قدر سنواں سے ڈرے ڈرے کیا جائے ورنہ رشتہ میں اس کی حالت کو میں سے کیا یعنی میں فلاں نے فرمایا کہ میں صاحب گریہ قوں لہو و شہید و اہل کے ہے تب تو مجھ کو معلوم نہیں ورنہ رشتہ کی خبر تو ہی روزخ سے سے نہ ہو اسے تو جانتا ہوں راوی کہتے ہیں کہ میں سے بعد ان کو غش آیا اور حضرت عمر بن الخطاب کو استقامت کا مرنے کا تالیس برس تک پشت پر لیٹے رہے نہ اٹھ سکتے نہ بٹھ سکتے نہ کھانے پینے کا ہاتھ لیٹے چارپائی کے پانچ کاٹ دیتے تھے ان کے پاس مہریت ورنہ نہ کھانے پینے کا ہاتھ لیٹے نہ کھانے پینے کا ہاتھ لیٹے دیکھ کر رونے لگے انہوں نے پوچھا کہ تم کیوں روتے ہو انہوں نے کہا کہ تمہارے سپرد یہ بڑی تھکی و کجی و روزخوں نے ابا خدا سے تعالیٰ میں سے تو کو افسوس ہے کہ میرے مرنے تک میں کو کسی سے مستانہ اور بات یہ ہے کہ روزخ سے یہی زیارت کرتے ہیں میں ان سے انس پاتا ہوں ورنہ کو میں کہہ سکتے ہیں میں ان کا صدمہ مٹاتا ہوں میں جانتا ہوں کہ جس مرض میں یہ بڑی نعمت ہو ورنہ سب نہیں رہیں جو شخص اپنی غیبت میں ایسے امور مشاہد کرے وہ دیکھے کہ کیسے رشتہ نہ تو وہ رشتہ میں کہ چہر ہوید بن شعبہ کی بیادست کو جسے ہم نے دیکھا کہ ایک چہر پر ہوا ہے ہم کو فانی ہوا کہ اس کے پیچھے نہیں یہاں تک کہ نہ کے منہ پر سے کہ پڑ گیا کیا ان کی بی بی نے کہا کہ پاپا لو کیا کہہ میں کیا پاتا ہوں انہوں نے کہا کہ لینے لینے کر وینے دیکھ لیں چہر تو چہر کے اور دیکھا ہوا ہوں کہ میں نے بہت سے کہا چہر متروک ہے مگر یہ کہ یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ اس کیفیت میں ناشن کے بہرہ میں میں کروں

کہیں تباہ ہو کر عاشق تو ہو اور مست نہ ہو۔ اور بعض نابالین اس شانہ کا قول سبک کہ سب سے
عزیز میں سے اس کی تصدیق کرتے ہوئے ہو گئے اور با اس کی تصدیق میں کی ہوئی اس وقت کہ یہ سب سے
اگر کسی کی انگلی موئے کی ہو تو اس سے شکر کرنے سے اور اگر اس میں تین یا چار انگلی ہو تو اس کو تین یا چار
ہے۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ مونا نہ سنے تو ان کے نزدیک ہر سب سے ایک اور سب سے ایک
کرتے ہیں اور با آخرت و اول کے حق میں نہایت ہے اس کو بے پائنتہ ہیں۔ اور یہ سب سے ایک اور سب سے
نئی لوگوں نے حضرت سر کی کو خبر دی کہ باہر رہا ہے اور تمہاری دکان نہیں ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ
کہ میں نے الحمد للہ کیسے کہ صرف میں ہی تو بچا ہوں۔ اور مسلمان تو نہیں تھے کہیں تجارت سے دور نہ ہوں اور نہ
دو کا ندری اس لیے پیوڑ دی کہ صرف اپنے اپنے پر الحمد للہ کہ حق اس سے تو بے پائنتہ رہا ہے تو تو بے
استغفار کے لیے کہ روایت دست پر ہوئے ہیں ان سے یہ بات کہ وہ لوگوں نے جو کہ شکر و شکر
بات پر رہنا محال نہیں بلکہ وہ ایک بڑا تمام اہل دین کے مقدمات ہیں۔ اور نہ با نہایت شوق ہیں۔ اور
ان کے خصلتوں میں ولسا ممکن ہے و محبت اہل اور غلوہ خروئی ہیں۔ بلکہ وہ سب سے زیادہ ممکن وہ روح
سے تو وہ اول تو یہ کہ حکمت پر رہا تو تو ب کے ہو جیسے نہ۔ اور جہاں سے کہانی وہ رہا تو تو ب کے
ہوئی ہے۔ دوسرے یہ کہ رہا اس پر اور کسی شکر کے لیے نہ تو صرف اس شخص سے تو کہ یہ اور سب سے مراد اور
مرضی ہے اور جی محبت اس درجہ پر بڑھ جاتی ہے کہ عاشق کی مرد شوق کی مطلق ہو جاتا ہے۔ لیکن اس
مصورت میں سب چیزوں سے زیادہ لذیذ اس کے نزدیک محبوب کے دل کی خوشی اور اس کی مرضی کے موافق ہونا
کا ہونا ہوتا ہے گو اس کی جان ہی ہلاک ہونے میں کہیں نہ ہو چنانچہ مشن رہے۔

جس زخم میں خوشی ہو تمہاری کہاں ہے درد

اور یہ رہنا سمیٹ کے معلوم ہونے پر بھی ممکن ہے۔ اور جی محبت اس روح کا سب ہوئی ہے کہ درد
سے بے مروتی کر دیتی ہے۔ تیار اس درجہ پر ہے اس محبت اور اس حالت اور جی محبت ہے۔ لیکن جو شخص کہ یہ
کیفیت اپنے نفس میں نہ پائے اس کو اس کا نہ کرنا نہ ہوتا ہے۔ لیکن اس واسطے کہ اس کو تو یہ کیفیت اس درجہ نہیں
کہ اس میں اس کا سبب اپنی فرط محبت ہو جو وہ نہیں اور جو شخص کہ محبت سے نہ لگتا ہے کہ وہ نہیں وہ محبت کے
سبب کو کیا جانے جتنی باتیں تم کو کہ چکے ہیں عاشقوں پر اس سے بھی بڑی بڑی عجیب باتیں کہ کہانی ہیں چنانچہ
عمر و بن حارثہ فقی کہتے ہیں کہ موضع رقعہ میں ہیں بنے ایک دوست کے درمیان کہ ایک ایسی بات کہ وہاں سے
ساتھ ایک جوان تھا کہ ایک لڑکی عورت پر عاشق تھا۔ اور وہ بھی اس نہیں ہیں۔ لیکن اس سے یہ بات کہ یہ اور بھی
مضمون کا گیت گایا ہے

زنت عشق کی پہچان ہے عاشق کو بلکہ تمام سبب ہے۔ لیکن کوئی نہ پائے تاہم
اس جو ان سے کہا کہ کیا خوب تو نے گایا سب کی مہر کو تو با زنت مر گئے کی دیتی ہے۔ اس سے کہ مر گئے۔

ہے تو مرزا زوی کہتا ہے کہ اس نے پناہ سرتیپ پر رکھی اور منہ اور آنکھیں بند کر لیں مجھ نے جو میں کو دیا تو مرزا
 پایا اور حضرت پشیمار فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ ایک لڑکے کی آستین پڑتے میں سے عورتی
 کی باریں گر رہی تھیں اور اپنے آپ کو اس کی عاشقی بتاتا تھا اس لڑکے نے اس کی حرف دیکھ کر کہہ کر تیرا یہ تھوڑے
 کتب تک رہے گا میں نے کہا کہ میں تجھ کو نہیں ہوں خدا جانتا ہے کہ تو یہ پوچھ میں کہتا ہوں میں میں چاہوں چاہتا ہوں
 کہ اگر تو کہے کہ مرزا تو میں مرزاؤں لڑکے نے کہا کہ اگر تو سچی ہے تو مرزا میں شخص نے عہدہ تو کر دینا آنکھیں بند
 کر لیں پھر جو لوگوں نے دیکھا تو مرزا پایا اور سمجھوں محبت کہتے ہیں کہ ہمارے ہمسایہ میں ایک شخص رہتا ہے اس
 کے پاس ایک لونڈی ہوتی جس سے اس کو کمال محبت تھی اتفاقاً وہ بیمار پڑی ایک روز وہ شخص اس کے نیچے گرنا
 اور پشیمار لگتی ہیں حادہ بتاتا تھا جس وقت وہ بچہ پھیلتا تھا اس لونڈی نے کرب مرمت میں کہہ کہ اس شخص نے
 جو یہ آواز نہ سنی اس کے ہوش جاگتے رہے اور بچہ پاشد سے گر پڑا اور اندر رہا ہیں انھیوں سے ہی ہنسی ہوتی ہے
 لگا۔ یہاں تک کہ انکیاں اس کی سب جمل کر گئیں اس لونڈی نے پوچھا کہ کیا ہے اس نے کہا کہ یہ تیری آہ کی
 تاثیر ہے۔ اور محمد بن عبد اللہ بغدادی کہتے ہیں کہ میں نے لہرہ میں ایک تون کو دیکھا تھا پست پر چڑھتا تھا دیکھا کہ
 جہانک کر لوگوں سے ایک شعر اس عنوان کا کہتا تھا شاعر

مرزا ہو جس کو عشق میں یوں جی سے گذر جاتے ہے موت نہیں عشق میں کچھ خیر تو مر جاتے
 پھر اپنے آپ کو زینت پر گرا دیا اور مر گیا۔ پس اس جیسے امور مخلوق کی محبت میں جیب ہو سکتے ہیں تو خلق کی بات
 میں ہونے میں تو بطریق اول ہیں اس واسطے کہ باطن کی بصیرت بالمشیت پیغمبر صبری کے دست تر ہے اور
 حضرت پو بیت کا جہاں ہر ایک جہاں سے مال تر ہے۔ بلکہ عالم میں جتنا مال ہے وہ سی جہاں کی ثوابوں میں
 سے ایک خوبی ہے بلکہ جس کی آنکھ نہیں ہوتی وہ سمجھوں کی خوبی کا انکار کیا کرتا ہے اور پو ہوتا ہے وہ
 لذت نعمات موزوں کا منکر ہوتا ہے تو صبر ہے کہ تمہیں کے دل نہ ہوگا وہ بے شک ن لذتوں کا منکر ہوتا ہے
 کو بدون دل کے سمجھ ہی نہیں سکتے۔

۳۳۔ خیر سے دعا کرنا رضا کے خلاف نہیں | واضح ہو کہ دعا کے باعث دعا مانگنے وال مقام خدا سے خارج نہیں
 ہوتا سہی طرح گناہوں کو برا بھلا اور ثبوتوں سے بھلا ہوتا ہے۔
 اسباب گناہوں کو برا سمجھنا اور ان کے دور کرنے میں امر معروف اور نہی منکر بجا نا جی مخالفت خدا کے نہیں ہے
 اس باب میں بعض ناواق و اول کو غلطی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گناہ اور پکاریں اور آخرت ان کی انصاف و قدر سے
 ہیں تو ان سے دعا چاہتے یہ لوگ تاویل سے نہ وقت اور امر و شرع سے غافل ہیں۔ دعا کو خدا سے قوی نے
 ہمارے لیے عبادت ہی کر دیا ہے چنانچہ کثرت سے دعا مانگنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہم السلام
 کا اس بات پر ثبوت کافی ہے جیسا کہ تم نے باب الدعا میں دیکھا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مقامات
 رضا سے کسی مقام پر تھے مردی خوف دعا ہوتی تو کثرت سے آپ کیوں دعا مانگتے اور خداوند کریم اپنے

کہ وہ ہمارا دشمن ہے اور میں سے وہ غائب ہے۔ اس کی نسبت و رست و رفت کا حال معلوم ہو جائے گا چہرہ اس نے
 ہمیشہ کہا تھا ویسا ہی کیا اور اس کی مروی بھی یہی تھی تھی کہ وہ اور ہمایوں کے لئے کہاں دیں جو لغزش کا موجب
 نہیں اور لغزش بھی ہو گیا جو خداوند و باطن سے اس صورت میں جو شخص اس کا شوق صادق اور شرور و محبت
 سے واقف ہے اس کو چاہیے کہ معشوق سے یہ کچھ کہے کہ وہ اس کے ہر تدبیر میں شخص سے ایذا کی اور ہارنے کی
 اور نہ کہ اسے اور لغزش و نہ دست پر نہ دیکھنے کی یہ سب کچھ کہیں کو پسند ہے وہ میں سے نہ تھی ہوں کیونکہ
 وہ تیری تجویز و تدبیر و فعل و ارادہ سے کہ میں شخص نے یہ کہہ دیا کہ اس کی طرف سے زیادتی ہے کیونکہ
 میں کو شایان تھا کہ صبر کرتا اور کالی نہ دیتا مگر یہ تیری مراد میں کی مراد سے یہی تھی کہ اس طرح کالی منہ سے
 نکالے جو موجب غصہ کا ہو تو یہ فعل میں بہت سے کہ تیری مراد تو میرے شوق میں نہیں میں پرہیزی ہوں مگر
 تیری مراد حاصل نہ ہوتی تو تیری تدبیر میں لغزش ان کے موجب میں تیری ہوتی یہ بات ہے چچی نہیں معلوم ہوتی
 کہ تیری مراد تجھ کو نہ ہے لیکن اس لئے کہ یہ فعل میں شخص کا دوست و سبب ہے اور میں کی زیادتی اور کالی
 ہے کہ ایسے تو اچھے دوست کا مقابلہ کیا جائے کہ مقتدا ہر سے کالی دیکھتا کہ وہ دیر داشت کرتا اور کالی نہ دیتا تو البتہ
 اس کی زیادتی کو میں بردہ جانتا ہوں اور تو جو میں کو کالیوں کے باعث دشمن جانتا ہے تو میں اس پر راضی اور
 اس کو پسند کرتا ہوں کیونکہ تیری مراد ہے اور تیری موافقت میں اس سے لغزش بھی نہ تھا ہوں اس لیے کہ شرور
 محبت یہ ہے کہ محبوب کے حبیب کا دوست نہ ہو اس کے دشمن کا دشمن نہ ہو اور وہ جو تجھ سے لغزش و غصہ ہے
 تو اس وجہ سے کہ تو اسے اس پر دوڑی عشق میں نہ دیکھتا اور اس سے دور کرتے کا ارادہ کیا میں میں پر راضی
 ہوں مگر اس وجہ سے کہ وہ لغزش اس شخص کا دوست و سبب و رشتہ ہے اس کو بردہ جانتا ہوں۔ غرض کہ ان امور
 میں سے ہر ایک چیز کو معشوق کی طرف سے شوق کرنے سے اچھا جانتا ہے۔ وہ مجھ کی طرف نسبت کرنے سے
 بردہ اور تناقض اس میں ہے کہ اس کے کہ اسے بھی اسی نسبت ہوں کہ تیری مراد ہے اور یہ بھی اسی نفرت
 جانتا ہوں کہ تیرا غصہ و سبب اس کو اس نفرت کے کہ وہ جانتا کہ وہ دوست سے کالی و سبب اور دوست وہ فعل
 ہے نہ معشوق کی مراد تو اس کی نسبت سے تو اس میں کسی طرح کی خرابی نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ آدمی ایک چیز
 کو ایک وجہ سے بردہ جانتا ہے اور وہ بھی وہی ہے کہ اس سے راضی ہو۔ میں کی نسبت میں سے شمار ہیں پس اس سبب
 اصلی پر رجوع کرتا چاہیے کہ جب خداوند تعالیٰ سے بندہ کے پروردگار شہوات کے مسائل کے یہاں تک کہ وہ محبت
 سے محبت کرنے لگتا اور محبت کے بارے میں سبب و محبت پر تو یہ ویسا ہی ہے جیسا مثال مذکورہ بار میں معشوق
 سے اپنے عاشق کو بتاتا ہے کہ اس کے دوست میں کو غصہ یا اور غصہ کے باعث کالیوں دیں اور خداوند تعالیٰ سے جو
 اپنی آفرانی کرنے والے سے خداوند تعالیٰ سے کہ اس کی خداوند تعالیٰ میں کی تدبیر سے ہوتی ہے مگر وہ ایسی
 ہے جیسے معشوق اپنے کالی دینے والے سے لغزش کیسے ہر چند کالیوں میں سے معشوق کی تدبیر سے وہی نہیں
 نہ وہ ایسے اسباب اختیار کرتا نہ وہ دیکھتا کہ کالیوں دیتا اور خداوند تعالیٰ سے جو سبب اس کے خداوند تعالیٰ سے کہ خداوند تعالیٰ کو

ہے یعنی وداعی معصیت کو اس پر مسلط کر دیتا ہے اس سے عافیت ہر ہے کہ اس کی مشیت اس کے بندے کے دور کرتے اور اس پر خشکی کرنے کے لیے پہلے ہو چکی ہے پس جو بندہ کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اس پر واجب ہے کہ جس سے خدا سے اس نے بغض رکھے اس سے وہ بھی بغض رکھے اور جس پر وہ غصہ ہو اور جس کو وہ اپنی درگاہ سے دور کرے اس سے وہ بندہ محبت بھی عداوت کرے گو وہ مجرم خدا کے توفیق کی قدرت و کرم سے مخالفت اور دشمن زیر دستی ہو اسے لیکن پھر بھی ملعون اور مردود درگاہ و توبہ سے اس واسطے جتنے اس جناب خالی کے محب ہیں ان سب کی نظروں میں اس کا مبعوض و ممتنع ہونا ضرور ہے کہ محبوب کی موافقت پائی جاتے کہ جس پر اس نے اپنا غضب نہ کر کیا اور درگاہ سے دور کر دیا اس پر عداوت بھی اپنا غضب نہ کرے اور اس تقریر سے جتنی روایتیں کہ اخبار کی ہیں انہیں بغض فی اللہ اور حب فی اللہ اور کافروں پر سختی کرنی اور ان سے کٹنا رہنا اور ناراضی کے باب میں تاکید کا ذکر ہے باوجودیکہ خداوند تعالیٰ پر یہ بھی رہنے کے درست ہوتا ہے ہیں یعنی ان میں رہنا سے بھی مفید و در ہے کہ فنا میں اعتبار سے کہ وہ افعال مشبوب خدا سے فنا کی حالت میں رہے یہ سب باتیں استمداد تقدیر کے معنی سے جاتی ہیں جس کے افشا کی اجازت نہیں اور وہ یہ ہے کہ خیر و شر دونوں داخل مشیت ہیں اور ارادہ ہیں مگر شر مردود اور کریم ہے اور خیر مطلوب اور مرضی یعنی پسندیدہ پس جو شخص یہ کہے کہ شر خدا سے تعالیٰ کی طرف سے نہیں وہ جہاں سے اسی طرح جو یہ کہے کہ خیر و شر دونوں خدا سے توفیق کی طرف سے ہیں اور ان میں کچھ فرق رضا اور کرہت کا نہیں وہ بھی قصور وار ہے اور اس کو مفصل شرح و بیان کرنے کی جرات نہیں لہذا اس کو سکوت اولیٰ ہے اور یہی مناسب ہے کہ جس طرح شریعت حکم دے وہی طریق اختیار کرنا چاہیے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ القدر سر اللہ قد تقضوا اس سے معلوم ہوا کہ یہ معاملہ خداوند تعالیٰ سے متعلق ہے اور یہاں ہم کو قصور یہ تھا کہ بیان کریں کہ قضاء اللہ پر مرضی ہوتا اور گناہوں کو بڑا گناہ و توبہ وہ بھی قضاء اللہ ہی سے ہیں ایک ساتھ ممکن ہے اور چنانچہ اس کا بیان بخوبی کر دیا اور فی ہر جہاں کہ رضا اور کرہت کا جمع ہونا ممکن ہے سر تقدیر کے افشا کی بھی ضرورت نہ ہوتی اور اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہوں سے بچنے اور ان کی مغفرت اور عفو کے لیے دعا مانگنی یا اور اسباب جو دین پر معین ہوں ان کی درخواست کرنی قضاء اللہ پر رضا کے خلاف نہیں انہی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کو بندوں کے لیے عبادت مقرر فرمایا ہے تو اس لیے ہے کہ دنیا کے باعث ان سے ذکر و توبہ کے اور دل میں مسکنت پیدا ہو اور قوت اور تضرع آتے جس کے باعث دل کی جہاں ہو اور موجب کشف اور سلب پہ در ہے ہر نہ لطف کی اقداریوں کا ہو جیسے آنحضرت کے اُٹھنا اور پانی پینا رضا و قضاء کے خلاف نہیں اس لیے کہ پانی کا قوت و اثر اور پینا پیموں دور کرنے کے لیے خواہ دوسرے سبب کا بھی اثر نہ ہو جس کو سبب اسباب نے کسی دوسری چیز کے لیے بنایا ہے رضا کے خلاف نہیں اسی طرح دعا بھی ایک سبب ہے جس کو خدا سے توفیق کے مفاد و موجب ہے سبب و غیرہ بنایا ہے اور اس کے لیے امر فرمایا پس دعا کرنا ایسا رضا کے

ہوگا اور ہم پہلے لکھ آتے ہیں کہ اسباب پر موقوف عادت الہی کے منسک کرنا مخالفت توکل کے نہیں چنانچہ اس کا بیان
مشرح باب التوکل میں لکھ چکے۔ اسی طرح رضا کے بھی مخالفت نہیں کیونکہ رضا ایک مقام متصل توکل کے ہے ہاں
مصلحت کا ہی ہرگز تاثر کماہت کے طور پر در دل میں اس کو خدائے تعالیٰ کی طرف سے برا جاننا رضا کے خلاف ہے۔ مگر
بل کا نالی ہرگز تاثر کے طور پر اور قدرت الہی کے منکشف ہونے کے طور پر مخالفت نہیں ہے بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ اقتدار اللہ
رضا کی خوبی میں داخل ہے کہ شکایت کے طور پر گریہوں میں یوں نہ کہے کہ یہ رت بہت گرم ہے مگر جائزوں میں یہ کہنا
داخل شکریہ ہے اور شکایت بہر حال رضا کے خلاف ہے۔ غذا کو کھانا اور عیب کھانا بھی رضا کے خلاف ہے۔ کہ
کسی چیز کی خدمت اس کے بنانے والے کی موقوف ہے۔ دنیا ہر ہے کہ سب چیزیں اسی کی بنائی ہوئی ہیں۔
اور اگر کوئی یوں کہے کہ نفی ہی بد و محنت ہے اور عیال رنج و مشقت اور پیشہ وری اندوہ و محنت تو یہ قول بھی رضا
میں تحمل انداز ہے بلکہ چاہیے کہ تدبیر و محنت کو مدد برائے ملک کے سپرد کر دے اور وہ قول کہے جو حضرت عمر فرمایا
کرتے تھے کہ میں پروا نہیں کرتا خواہ فقیر ہو جاؤں یا تو انبر اس واسطے کہ میں نہیں جانتا کہ ان دونوں میں سے میرے
حق میں کون شے بہتر ہے۔

وامنع ہو کہ لم فہم آدمی کبھی یہ
خیال کرتا ہے کہ آنحضرت

ان آبادیوں سے فرار جو مرکز گفت ہوں

صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ منورہ سے نکلنے کو منع فرمایا ہے تو آپ کا منع فرمان اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جن شہر
میں گناہ ہر سو سے ہوں وہاں سے بھی نہ جانا چاہیے اس واسطے کہ دونوں صورت میں قضا اللہ سے بچاؤ لازم آتا ہے
اور یہ بات نہیں ہے بلکہ نبی کی نعت بعد موت مدینہ منورہ کے یہ ہے اگر یہ باب غنوج ہو تو تندرست لوگ تو شہر سے چلے
جاتے اور بیمار آدمی رہ جاتے کوئی ان کا خبر گیری نہ ہوں غنی و فقیروں سے تنہا ہو جاتے اور اس لیے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے اس کو مشابہت صف قتال سے بھاگنے کے ساتھ دی تھی اور اگر یہ بھی اسی بیت سے ہوتی کہ قضا سے بھاگنے
کی صورت ہے تو جو شخص شہر و با کے قریب پہنچ جاتا ہے اس کو وہاں سے پھر بھاگنے کی کیوں اجازت دیتے اور اس کا حال
بہم کے باب توکل میں لکھا ہے اور جب نعت نبی کی معلوم ہو گئی تو نہ مراؤ اگر جن شہروں میں ظہور گناہوں کا ہو وہاں
سے بھاگنا قضا سے بھاگنے میں داخل نہیں بلکہ جس چیز سے بھاگنا ضرور ہے اس سے بھاگنا بھی داخل حکم الہی ہے اسی
طرح ان موانع کی خدمت جو گناہوں پر برا بیعت کر رہے اور ان اسباب کی برائی جو موجب مصیبت ہوں لوگوں کے
حیثیتہ کرینے کے واسطے بیان کرنی مذکور نہیں۔ مخالف کے تصور اکثر اس بات کے عادی رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک
جہالت نے بغداد کی برائی پر اتفاق کیا تھا اور سب سے فرار کرتے تھے اور اس سے بھاگنے کی تلاش میں رہتے تھے
چنانچہ حضرت ابن مبارک فرماتے تھے کہ میں مشرق اور مغرب میں پھر کوئی شہر بغداد سے زیادہ برا نہیں دیکھا لوگوں
نے پوچھا کہ وہ شہر کیسا ہے آپ نے فرمایا کہ اس میں خدائے تعالیٰ کی نعمت کی حقارت ہوتی ہے اور اس کی نافرمانی کو
دینی بات سمجھتے ہیں۔ اور جب کہ آپ فرماتے ہیں شریفینہ سے لوگوں نے جدا دیکھا حال آپ سے پوچھا آپ نے

فرمایا کہ میں نے اس میں صرف تین قسم کے لوگ دیکھے کہ سچا ہی غضب ناک یا مسود اگر حضرت ثور یا قادری جبرست زور و
یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ یہ قول ان کا غیبت تھا اس لیے کہ آپ نے کسی شخص معین کا نام تو لیا ہی نہیں کہ اس کو اس
سے ضرر ہو نہ کسی بغدادی کو بدوٹ بنایا بلکہ آپ کا قصد اس بیان سے لوگوں کو ڈرانا تھا اور جب آپ کو تشہ بیت
لے جاتے تو بغداد میں اس قدر ٹھہرتے کہ قفہ سولہ روزہ میں تیار ہو جاتا آپ سولہ روزہ شہر نے کی عین میں سولہ روزہ
خیرات کر دیتے دن پیچھے ایک دینار پڑ جاتا۔ اور بعض لوگ عراق کو بڑا کہتے تھے مثلاً حضرت عمر بن عبد العزیز و حضرت
کعب اجبار عراق کو بڑا کہا کرتے تھے اور حضرت ابن عمر نے اپنے ایک غلام سے پوچھا کہ تو کہاں رہتا ہے اس نے انہی
کہا کہ عراق میں آپ نے فرمایا تیرا وہاں کیا کام ہے میں نے یوں سنا ہے کہ جو شخص عراق میں رہتا ہے اس کے تیشے
اللہ تعالیٰ کو قی بلا لگا دیتا ہے۔ اور حضرت کعب اجبار نے ایک روز عراق کا ذکر فرمایا تو کہا کہ اس میں دس حصوں
میں سے نو حصوں میں بُرائی ہے اور اس میں درود علاج ہے۔ اور یہ بھی کسی بزرگ کا قول ہے کہ خیر کے دس
حصے ہوتے اس میں سے نو حصہ شام میں ہیں اور ایک حصہ عراق میں اور شہر کے دس حصوں میں سے نو حصے
عراق میں ہیں اور ایک حصہ شام میں۔ اور بعض محدثین کہتے ہیں کہ ہم ایک روز انیس بن عباس کی خدمت
میں تھے اتنے میں ایک صوفی عبا پہنے آیا آپ نے اس کو اپنے برابر بٹھایا اور اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ
تمہارا مکان کہاں ہے اس نے کہا بغداد میں آپ نے اس سے متہ پھیر لیا اور فرمایا کہ ہمارے پاس لوگ ہمارے
تو راہبوں کا سا پہن کر آتے ہیں اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کہاں رہتے ہو تو کہتے ہیں کہ خالموں کے گھونٹ
میں رہتے ہیں۔ اور حضرت لبشر بن الحارث فرمایا کرتے کہ بغداد میں جو عابد ہو اچھا ہے وہ ایسا ہے کہ پانچ دن
میں عابد بنے اور فرماتے کہ میں جو وہاں مقیم ہوں میری اقتدا یہاں کے رہنے میں مست کر دینا دل بہہ جاتا
کو بہ چلا جاتا۔ اور حضرت احمد بن حنبل فرمایا کرتے کہ اگر ان بال بچوں کا تعلق ہم سے نہ ہوتا تو ہم اس شہر میں نہ رہتے ہوں
نے پوچھا کہ پھر کہاں رہتے آپ نے فرمایا کہ پہاڑ کی گھاٹیوں میں جبار رہتے۔ اور کسی سے جو حال بغداد کے باشندوں
کا پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ وہاں کا زائد پکا زائد ہے اور شہر بہت ہی پختہ شہر ہے پس ان روایات سے معلوم
ہوتا ہے کہ جو شخص ایسے شہر میں پھنس جائے جن میں معاشی کی کثرت اور خیر کی قلت ہو تو اس کو وہاں ٹھہرنے
کا کچھ غدر نہ چاہیے بلکہ وہاں سے ہجرت کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تملک من دینار و لا من
فتحا جروا فیہا پس اگر ہجرت کا مانع اس کو عیال وغیرہ ہو تو وہاں کے رہنے پر راضی نہ ہونا چاہیے نہ
اطمینان قلبی اس جگہ کی طرف کرنا چاہیے بلکہ ہمیشہ برداشت کرے کہ یہ دعائیں لگتا رہے ربنا خیرنا من خیر
المقریۃ الخ لہ اہلہا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کثرت سے ہوتا ہے تو غیبت قی ہے اور سب
کو تباہ کر دیتی ہے گیارہوں کے ساتھ گیسوں بھی لپس جاتا ہے مطیع لوگ بھی ہمارے پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ

عرض کیا کہ خدائے تعالیٰ کے باب میں جو سخت سے سخت مجاہدہ آپ نے اپنے نفس پر کیا ہو کہ نہ بیگنے۔ آپ نے فرمایا کہ تکمیل اس سے واقف کرنا بھی جائز نہیں انہوں نے عرض کیا کہ تو شروع طریقت میں جو کچھ اپنے نفس کی ریاضت آپ کیا کرتے تھے وہی فرمائیے آپ نے فرمایا کہ ہاں اس طرح سے کہ میں نے اپنے نفس کو خدائے تعالیٰ کی طرف بلایا اس نے سرکشی کی میں نے اس کو قسم دے دی کہ ایک برس نہ پانی پیوں گا نہ خوب کا نہ کچھ اور نہ کچھ لیں۔ اس نے اس کو پورا کر دیا اور کچھ بنی بنی معاذ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو یزید کو نماز عشاء کے بعد ان کے لعین مشابہت میں دیکھا کہ صبح صادق تک اس صورت سے بیٹھے ہیں کہ کشتہ زمین پر رکھے ہتھکڑی کے بل تلوار سے اور ایڑہ پاں زمین سے اٹھائے ٹھوڑی کو سینے سے لگائے دوازل آنکھیں کھل ہوئی ذرا نہ چھپتی تھیں جب صبح قریب ہوئی تو آپ نے ایک سجدہ کیا اور پھر بیٹھے اور جناب باری میں عرض کیا کہ ابھی کوئی اور کیا ہے تجھ سے؟ لگتا اور تو نے ان کو پانی پیا اور ہوا میں چلنا غایت فرمایا وہ لوگ سی پر اتنی ہوئے کہ میں تو اسے ان امور سے پناہ مانگتا ہوں اور لعین لوگوں نے مجھ سے درخواست کی تو نے ان کو زمین کاٹے کرنا وصیت کیا وہ سی پر اتنی ہوئے اور میں اس سے بچ کر پناہ مانگتا ہوں اور ایک قوم نے مجھ سے سوال کیا تو نے ان کو زمین کے خزانے دے دیئے اور وہ خوش ہو گئے مگر میں تجھ سے ان سے بھی پناہ مانگتا ہوں یہاں تک کہ چارویں بیس مقام کرامات اولیاء کے آپ نے اپنی دعا میں شمار کیے پھر جو میری طرف تفت فرمایا وہ فرمایا کہ یہی ہے میں نے عرض کیا کہ خادم حاضر ہے ارشاد فرمایا کہ تو یہاں کب سے ہے میں نے عرض کیا کہ بڑی دیر سے حاضر ہوں آپ چپ ہو رہے ہیں نے عرض کیا کہ مجھ سے کچھ حال بیان فرمائیے آپ نے فرمایا کہ جو تیرے حال کے مناسب ہے وہ کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ نے مجھ کو فلک اسفل میں داخل کیا اور عاقبت اسفل میں مجھ کو پہراہ اور جنبت سے لے کر عرش تک جو چیز سمواں میں تھی سب مجھ کو دکھائی دیں پھر مجھ کو پہراہ سے لے کر عرش کے ارشاد فرمایا جو کچھ چیزیں تو نے دیکھیں انہیں سے جو مانگے گا میں تجھ کو دے دوں گا میں نے عرض کیا کہ خدائے تعالیٰ! میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس کو میں چاہتا ہوں اور تجھ سے اس کو مانگوں۔ فرمایا کہ تو میرا پناہ سپاہ ہے تو نیک میرے ہی واسطے میری عبادت کرتا ہے میں تیرے ساتھ تیری کروں حاجت سے باتیں فرمائیے۔ دیکھی بن معاذ کہتے ہیں کہ مجھ کو اس بات سے بول آئی اور اس سے مجھ کو اور تعجب کیا اور عرض کیا کہ حضور آپ نے خدائے تعالیٰ سے اس کی معرفت کا سوال کیوں نہ کیا آپ کو آخر تو اس شمشاد کو حکم تھا کہ مانگ کر مانگتا ہے۔ حضرت ابو یزید یہ تھے کہ ایک تیسری بار فرمایا چپ رہ مجھ کو اپنے نفس سے خدائے تعالیٰ پر غیبت آئی کہ میں نے سمواں اور کوئی اس کو نہ پہچانے میں نے معرفت غیر کو نہیں نہیں محو ہوئی۔ پتا ہے شعر۔

بامایہ تراش پسندم   شوق مست ہزار بدگمانی

اور روایت ہے کہ بہتر سب باتیں کسی مرید پر نازل تھیں کہ کو بیٹے پاس جلد دیتے ورنہ میں کی خدمت کرتے اور وہ عبادت میں مشغول رہتا ایک روز اس کو بتا کہ ابھی فرمایا کہ ابو یزید سب لوگوں کی بدرفتاری

لے اس نے کہا کہ مجھ کو ان کی حاجت نہیں جب انہوں نے بہت حیران کیا تو میری کو ایک جوش آگیا اور کہا کہ میں ابو یزید کو کیا کروں میں نے خدائے تعالیٰ کو دیکھا ہے اس نے مجھ کو ابو یزید کے دیکھنے سے پہلے پہچان کر دیا اور تراب کہتے ہیں کہ حبیب تو میری طبیعت بڑھ گئی اور انفس قبا ہو گیا اور کہا کہ خدائے تعالیٰ کے دیکھنے پر مغرور ہوتا ہے اگر ابو یزید کو ایک بار دیکھے گا تو خدائے تعالیٰ کو مستزید دیکھے گا تیرے حق میں زیادہ مفید ہوگا وہ میری بہت حیران ہوا اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ابو تراب نے ہا کہ تو خدائے تعالیٰ کو اپنے پاس دیکھتا ہے تو وہ تیری مقدار کے موافق ظاہر ہوتا ہے اور ابو یزید کو تو خدائے تعالیٰ کے پاس دیکھے گا تو اس کے لیے اس کی مقدار کے موافق ظہور ہوگا اس نے میں قول کا جید معنی کر لیا اور کہا کہ مجھ کو ان کے پاس لے چلو ابو تراب نے یہاں ایک بڑا قصہ لکھا ہے اس کے آخر میں لکھا ہے کہ ایک ٹھیکے پر کھڑے ہوئے اس استاد میں کہ ابو یزید ہمیشہ سے صحابیوں کی طرح وہ ان دلوں درندوں کے جنگل میں رہا کرتے تھے اسی اثنا میں حضرت ابو یزید ایک بدستبیت اپنی کمر پر ڈکے تھے میں نے اسی جوت سے کہا کہ یہ ہیں ابو یزید پر ان کی طرف دیکھ اس کا دیکھنا تھا کہ اس نے کچھ نہ لکھا تھا۔ پھر جو ہم نے اس کو دیا تو مزہ پایا ہم سب لگے کہ اس کو دفن کیا اور میں نے حضرت ابو یزید سے عرض کیا کہ حضرت آپ کی عزت دیکھنے سے یہ شخص مر گیا آپ نے فرمایا کہ یہ بات نہیں بلکہ تیرا میرا بچپان اور اس کے دل میں ایک جید پوشیدہ تھا کہ اس کو حضرت میں پرستاشت نہیں ہوتا تھا جب اس نے مجھ کو دیکھا تو اس کے دل کا جید کھل گیا اس کو تاب اس کے بد و شست کی خبر ہوئی اس لیے کہ وہ نہایت مریدوں کے مقدمہ میں تھا اسی سے باپڑا۔ اور جبکہ زکریا سے یہ داخل ہوئے اور شست و خون لیا اور دل غارت کیا حضرت محل کے مریدان کے پاس جمع ہوئے اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ خدائے تعالیٰ سے دور کیسے کہ ان کو دفع کرے آپ چپ ہو رہے اور چہ فرمایا کہ میں شوق میں ہوں کہ آپ مجھ سے ایسے ہوں کہ گنہگاروں پر بد و شست کریں تو کوئی خاص زمین کے پرندے پر بھیج ایک زندہ شہر سے ایک ہی راستہ میں سب کو خاتمہ ہو جائے گا مگر وہ بد و شست نہیں کرتے۔ سبوں نے پوچھا کیوں آپ نے فرمایا اس وجہ سے کہ جو پیر خدائے تعالیٰ کو اپنی نگاہ میں محصور ہوتی اس کو وہ بھی اچھی نہیں سمجھتے۔ پھر وہاں کے قبول ہوئے ہیں چنانچہ ذکر فرمایا کہ جن کو کہ نہیں کیا ہو سکتا یہاں تک کہ یہ بھی کہا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دشمن مست کریں کہ فی امت پر پائے کرے تو خدائے تعالیٰ اس کو بھی شرفا کرے اور یہ باتیں بڑا ست خود مسکن ہیں پس شمس کو ان میں سے کسی کو بھی بہرہ نہ ہو اس کو چاہیے کہ ان کی تصدیق و ایمان سے پہلے تو خدائی نہ ہو یعنی اس قدر کی تصدیق کرے کہ اس میں اس لیے قدرت خدائے تعالیٰ کی وسعت اور اس کا فضل عام اور یک و نہ ہو نہ کہ کسی کے بچا بہت زیادہ اور نہ خدائے تعالیٰ کے مقدور ست کی کچھ انتہا نہیں اور اس کا فضل جو بزرگ مریدوں پر کرتا ہے اس کی کچھ انتہا نہیں۔ اور یہی بہت سے حضرت ابو یزید فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھ کو حضرت مولیٰ علیہ السلام کی حق راز پرست اور حضرت برہم علیہ السلام کی حق پرست غیبت فدا کرے تو اور اس سے زیادہ تمہیں کہ اس لیے کہ اس کے پاس کوئی نہیں رہتا۔ اس سے کہ زیادہ اس

شعور کے رکھنے کا بہت جو میں نے ایک بار شہر ٹولی سے دیکھا تھا کہ ان کی زیر دستہ کو کر کے اس سے کہنے کے بہت
تعبیہ کریں جو سب سے زیادہ میرے لیے مہم جو خدا سے تعالیٰ نے یہاں ان کو ان کی رشتہ کو کر کے
اسی وقت مجھ کو اور کچھ نہ سمجھتی تھی کہ اسے جو جہاں میں آپ نے جو ایسی چیزیں کہیں کہیں ہیں اس کو
پھر رسول تو لوگوں کے دلوں سے محبوب ہو جاؤں ان کے دلوں میں میری کو قدر نہ رہتے اور میری ایسا شرفی اور بہت
کو کوئی نہ پائے انہوں نے فرمایا کہ یہ وہی پڑھا کہ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ وہ جس میں ذات بہت
داخلی فی حکمت و عیبت و حبیبی عن قلوب مختلف ہے اس سے کہیں کہیں نہیں پائے ان کو جو کہیں نہ
کیے مشتاق ہو کر جو وہ انہوں نے سکھائی تھی اس کو ہمیشہ پر مشابہ بہ بیان رشتہ ہیں کہ اس کی تاثیر میں بہت
ہوئی کہ ذمت و بابت و بہ قدری میں وجہ کو پہنچی کر دئی و سارا ان سے کہیں کہیں رشتہ اور میری یہ کہیں نہ پائے
یہ وہ ان کے سر پر رکھتے اور پڑھتے ان کی وقعت کچھ ان کی زندگی میں نہ تھی یہ سب جو جو ذمت کرتے رہتے
ان کا جہد کہیں نہ پائے کہ جس سے یہ کہ ان کا دل کا چین اور رشتہ کی ذمت کہیں نہ پائے کہ یہ حال میں بہت
ان کی دل میں ایسے ہی لوگوں میں چاہیے اور وہی کہ اس سے اس کا دل کو یہ کہیں نہ پائے کہ یہ حال میں بہت
یہ وہ نہ کہ لکھریاں اور چاہیں پھرتے ہوں اور وہی کہ اس سے اس کا دل کو یہ کہیں نہ پائے کہ یہ حال میں بہت
اس سے نہ پائے کہ اس سے اس کا دل کو یہ کہیں نہ پائے کہ یہ حال میں بہت
کہ میرے اولیاء میری قیامت سے پہلے ہیں ان کو سواست یہ سہ اور کوئی نہیں چاہتا اور بہت کہیں نہ پائے کہ یہ حال میں بہت
کہ سب شہادت غیر ذی حشر میں نہ پائے کہ اس سے اس کا دل کو یہ کہیں نہ پائے کہ یہ حال میں بہت
زیادہ تر وہ ان دلوں کے مشاعر ہیں جو میرے اور میرے کوئی ہیں اور اس سے اس کا دل کو یہ کہیں نہ پائے کہ یہ حال میں بہت
یہیں اور نہ وہی کہیں نہ پائے کہ اس سے اس کا دل کو یہ کہیں نہ پائے کہ یہ حال میں بہت
تو ذمت ان کو معلوم بھی نہ ہو جیسے نہ ذلت کو میں نہ پائے کہ اس سے اس کا دل کو یہ کہیں نہ پائے کہ یہ حال میں بہت
جب یہ کہیں نہ پائے کہ اس سے اس کا دل کو یہ کہیں نہ پائے کہ یہ حال میں بہت
سے میں کہرتے ہو کہ تمام قسود ذلت و اس سے اس کا دل کو یہ کہیں نہ پائے کہ یہ حال میں بہت
یہیں ان سے تو فتح بائیں اس ذات کی شہادت جو بائیں اس سے اس کا دل کو یہ کہیں نہ پائے کہ یہ حال میں بہت
اپنے مومن رہیں کہ ہم میں ایسا نہ ہو اور ایسی حالت میں کہ میں نہ پائے کہ اس سے اس کا دل کو یہ کہیں نہ پائے کہ یہ حال میں بہت
کہ میں ان کے لیے ان کے رشتہ کے بیان نہ پائے کہ اس سے اس کا دل کو یہ کہیں نہ پائے کہ یہ حال میں بہت

ان کے دل میں یہ پناہ کا رشتہ اور اس سے میرے اپنے جہاں کے سب سے زیادہ اس سے اس کا دل کو یہ کہیں نہ پائے کہ یہ حال میں بہت
میں اور شہد شرفی کے دلوں سے بہت سے یہ پناہ کا رشتہ اور اس سے میرے اپنے جہاں کے سب سے زیادہ اس سے اس کا دل کو یہ کہیں نہ پائے کہ یہ حال میں بہت
کہ میں ان کے لیے ان کے رشتہ کے بیان نہ پائے کہ اس سے اس کا دل کو یہ کہیں نہ پائے کہ یہ حال میں بہت

نے میں در غیبت وارادہ پیدا کیا ہے اور ہمارے دل سے یہی ہے کہ نفس میں ایک اشتیاق در دل میں توجہ رکھ
 دہی چھریہ رغبت اور ارادہ بھی کافی نہیں چنانچہ اکثر ایسا کرتا ہے کہ اپنا کچھ آدمی کو مارتا تھا جس کو اس کو تنہا دل
 کرتا بھی چاہتا ہے مگر اپنے اپنا ہونے کی وجہ سے نہیں کہ سمجھا پس اس وقت کے دفع کے لیے قدرت
 اور اعانت سے متحرک پیدا کیے جن سے تناوول کاں ہو رہا ہے حضور بیرون قدرت کے حرکت نہیں کرتا اور قدرت بڑے
 کی منتظر رہتی ہے اور ارادہ ہم وہ وقت خواہش واقعہ و ثابتہ رہتا ہے۔ یعنی اس بات کا دل میں عقائد و
 پختہ ہو جاتے کہ وہ شے ہمارے موافق ہے تو جب وقت ملے ہو جاتی ہے کہ فعل چیز واقعی کے موافق ہے اور
 اس کا کرنا ضرور ہے اور کوئی دوسرا مانع بھی نہ ہو تو ارادہ انتہا ہے اور رغبت ثابت ہوتی ہے و جب ارادہ انتہا
 ہے تو قدرت عشا کی حرکت دینے کو تیار ہو جاتی ہے۔ حاصل یہ کہ قدرت ارادہ کی تالیف ہے اور ارادہ علم اعتقاد
 کا خواہش ہے۔ تو غیبت کی تعریف اس صورت میں یہ ہوتی کہ وہ ایک صفت مقوسہ عقائد و قدرت کے درمیان
 ہے یعنی ارادہ اور نفس کا بہتر تعلق اور میل کے کہ جس سے ایسی چیز کی صورت ہو جس کی غرض کے موافق حال میں یا
 حال میں ہو پس اول محرک تو نفس کا وجہ ہوتی ہے اور عشا کی کو کہتے ہیں اور یہی غرض اجبار کے والی نیت
 کیا ہو انتہا ہے اور عشا اور نیت ہے۔ و قدرت کا پختہ پاؤں وغیرہ کو ہانا عمل ہے مگر ان کے بارے میں
 ہونا قدرت کا عمل کے لیے یہ ایک ہی باعث ہے ہوتا ہے اور کچھ دو باعثوں سے جو ایک ہی فعل میں ملے
 ہو سکتے ہیں اور ان دونوں میں بھی یہ صورت ہوتی ہے کہ ہر واحد قدرت کے برائیت کر کے پر قادر ہو جسے
 اور بھی تو نہ کہ بیرون ایک دوسرے یا عشا کے کافی ہیں ہوتا ہے کہ اس ایک کافی تو ہوتا ہے مگر دوسرا باعث
 اس کا معادل و رد و رد ہونا ہے کہ ایک ہی صورت میں ہوتا تو اس لیے ان چاروں انصاف کے لیے ہوا ہے
 نام اور مثالیں ہوتی ہیں چنانچہ یہ ہے کہ باعث حرکت کیا ایک ہی ہو مثلاً اگر آدمی پر کوئی دندہ
 سے کہ جسے تو جیسے ہی وہ اس کو دیکھے فوراً اپنی پادشاہی کے اندر آجوں اس صورت میں اس کا محرک بجز جاننے
 کی غرض کے اور کوئی نہیں اس لیے جب اس کے دندہ سے کہ دیکھا اور اس کو اپنے نفس کے لیے مضرب تا اس وقت
 اس نفس پہا لیتے پر غائب ہوا۔ اس وقت کہ جب جب قدرت میں کام کرنے کی یہ بھی صورت میں بھی کہا جاتا
 ہے کہ غیبت اس شخص کی درمیان سے ہوتا ہے جس کی سے کہ اس کے ہونے سے اور کچھ سبب نہیں ایسی نیت کو
 نیت خاص کہتے ہیں اور اس نیت کے عقائد کے موافق ہی کہ نہ کہ غرض میں کہتے ہیں یعنی اگر غرض باعث کے
 نہیں ہوتا تو اس عمل کو خود اس کو چاہیے نہیں کہ معنی یہ ہیں کہ غیر کی مشاکست و مشاکست سے خاص ہے۔ دوسری
 قسم یہ ہے کہ عمل کے لیے دو باعث جمع ہوں اور ان میں سے ہر ایک باعث ہی قدرت کے محرک ہونے کے
 لیے مستعد ہو اور اس کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ ہے کہ وہ بھی ان کے لیے مستعد ہونے کے لیے کہ اگر

تنہا بھی اتنا نہ ہو تا تو کافی تھا اور چاہے نہ ہوتا تو کافی تھا۔ یہ مثال ہے کہ آدمی سے اس کا کوئی فقیہ نہ ہو۔
 کچھ حاجت کی درخواست کرے اور وہ اس کا پرکار ہو۔ اس کے فتنہ اور قربت و دواؤں کا اچھا فائدہ ہے۔
 اس بات کو جانے کہ اگر یہ فتنہ نہ ہو تو تنہا بھی فتنہ نہ ہو۔ اس کے فتنہ اور قربت و دواؤں کا اچھا فائدہ ہے۔
 نہ ہوتی تو فتنہ نہ ہو۔ اس کے فتنہ اور قربت و دواؤں کا اچھا فائدہ ہے۔
 غنی در خواست کرے تو اس کی فتنہ نہ ہو۔ اس کے فتنہ اور قربت و دواؤں کا اچھا فائدہ ہے۔
 اسی طرح جس شخص کو طبیعت سے کم ترک نہ ہو اور اسی فتنہ نہ ہو۔ اس کے فتنہ اور قربت و دواؤں کا اچھا فائدہ ہے۔
 جانتے کہ اگر عرض نہ ہو تا تو فتنہ نہ ہو۔ اس کے فتنہ اور قربت و دواؤں کا اچھا فائدہ ہے۔
 اس پر دواؤں جمع ہو کر اس کے فتنہ نہ ہو۔ اس کے فتنہ اور قربت و دواؤں کا اچھا فائدہ ہے۔
 ہم رفیق کہتے ہیں۔ اس کے فتنہ نہ ہو۔ اس کے فتنہ اور قربت و دواؤں کا اچھا فائدہ ہے۔
 سے تنہا ہی کی صورت میں کوئی کافی نہ ہو۔ اس کے فتنہ اور قربت و دواؤں کا اچھا فائدہ ہے۔
 اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی کسی چیز کو ترک نہ کرے تو فتنہ نہ ہو۔ اس کے فتنہ اور قربت و دواؤں کا اچھا فائدہ ہے۔
 مثال یہ ہے کہ کسی آدمی کو فتنہ نہ ہو۔ اس کے فتنہ اور قربت و دواؤں کا اچھا فائدہ ہے۔
 اگر فتنہ تو اس کو بھی نہ ہو۔ اس کے فتنہ اور قربت و دواؤں کا اچھا فائدہ ہے۔
 کا باعث دواؤں اور قربت و دواؤں کا فتنہ نہ ہو۔ اس کے فتنہ اور قربت و دواؤں کا اچھا فائدہ ہے۔
 کہ یہ آدمی کو فتنہ نہ ہو۔ اس کے فتنہ اور قربت و دواؤں کا اچھا فائدہ ہے۔
 تو دینے پر آدمی نہ ہو۔ اس کے فتنہ اور قربت و دواؤں کا اچھا فائدہ ہے۔
 تو نہ دینا اور یہ فتنہ نہ ہو۔ اس کے فتنہ اور قربت و دواؤں کا اچھا فائدہ ہے۔
 میں اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی کسی چیز کو ترک نہ کرے تو فتنہ نہ ہو۔ اس کے فتنہ اور قربت و دواؤں کا اچھا فائدہ ہے۔
 نہ ہو۔ اس کے فتنہ اور قربت و دواؤں کا اچھا فائدہ ہے۔
 کہ کوئی شخص نہ ہو۔ اس کے فتنہ اور قربت و دواؤں کا اچھا فائدہ ہے۔
 اس کے فتنہ اور قربت و دواؤں کا اچھا فائدہ ہے۔
 موافق یہ مثال ہے کہ اگر کوئی کسی چیز کو ترک نہ کرے تو فتنہ نہ ہو۔ اس کے فتنہ اور قربت و دواؤں کا اچھا فائدہ ہے۔
 کہ اگر کوئی کسی چیز کو ترک نہ کرے تو فتنہ نہ ہو۔ اس کے فتنہ اور قربت و دواؤں کا اچھا فائدہ ہے۔
 وہ فتنہ نہ ہو۔ اس کے فتنہ اور قربت و دواؤں کا اچھا فائدہ ہے۔
 اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی کسی چیز کو ترک نہ کرے تو فتنہ نہ ہو۔ اس کے فتنہ اور قربت و دواؤں کا اچھا فائدہ ہے۔
 یہ فتنہ نہ ہو۔ اس کے فتنہ اور قربت و دواؤں کا اچھا فائدہ ہے۔

نہاں کا حال بدینا اس سے یہ سمجھ کر معیشت پر ہیست کے وقت ہوں تو یہ تو فرما لیں
مثلاً ایک شخص کے متعلق کہہ دیا کہ کوئی شخص دوسرے کے بغیر نہ رہتا ہے اور نہ ہی وہ کسی اور سے
کھاتا ہے یا نہ ہی اس سے ملتا ہے یا نہ ہی اس سے ملتا ہے یا نہ ہی اس سے ملتا ہے یا نہ ہی اس سے ملتا ہے
یہت کے باعث ان امور کا علم اور معیشت ہونا لازماً ہے کہ یہ عقائد سے خارج کیا جائے گا
تیسری نیت کرنی وہ بھی بڑی ہے پہلے اس پر نہتے ہیں اس کا ذکر ہے اور اس کا ذکر ہے
کیسے کا تو یہ حالت کے باعث نہتے ہیں اور اس کا ذکر ہے اور اس کا ذکر ہے
مشرقیوں سے معلوم ہوتا ہے جو چیزیں شرعاً ہی نہیں ہوتیں وہ بھی اس کے خلاف ہیں
بالخصوص اس کے کوئی اور نہیں ہوتا ہے یہی اس کے لیے کہ جب یہ ان کے لیے ہے کہ یہ ان کے لیے ہے
وہ تمام انسانی کمال کا مال تھا جسے ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا
تعدیت حاصل نہ تھی بلکہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا
ان کو ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا
اس کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا
کی تیسری نیت ہے کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا

ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا
اس کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا
اس کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا
اس کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا
اس کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا
اس کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا
اس کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا
اس کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا
اس کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا
اس کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا

تیسری نیت ہے کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا
اس کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا
اس کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا
اس کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا
اس کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا
اس کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا
اس کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا
اس کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا
اس کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا
اس کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا کہ ان کے لیے تھا

دشمنان خدا ہمارے ہاتھ ہیں اور بعض اوقات اس سے دشمنان خدا کو ہار دیتی ہے جیسے دوستوں سے ہار کر تو جو شخص ہمیشہ دنیا کو دین پر ترجیح دیتا ہے اور اپنی خود مصلحت کو آخرت پر مگر حصول خود مصلحت کے سبب تو علمی کے ساتھ ہو تو ایسے شخص کو علم سے مدد دینی کیسے جائز ہے کہ وہ اس علم کی بدولت اپنے ثوابات کے حامیوں کو ہار دے اور جو جوتے بزرگ ان سب کا دستور تھا کہ جو شخص ان کے پاس آمد و رفت رکھتا تھا اس کے احوال کے بحال میں رہتے تھے اگر اس سے ایک لفظ بھی قصور دیکھتے تو اس کو بد اس جانتے اور خدا داری اور عقیدہ چھوڑ دیتے اور اگر بد کردہ کی بدولت مہر چھوڑ کر ان کو کھنا دیکھ لیتے تو اس کو اپنی مجلس سے نکال دیتے اور اپنا چھوڑ دیتے کوئی ہاتھ ملنے سے نہ تو کیا معنی اس واسطے کہ ان کو معلوم تھا کہ جو کوئی شخص مسند سلیمان سے اور اس کے موجب عمل نہیں کرتا اس کو نیکو نہیں استعمال کرتا ہے تو وہ اور کچھ نہیں سیکھتا صرف شر و وسیلہ و مصلحت سے اور تمام ہر مصلحت سے علم ہوا کہ اسے چاہا مگر جہاں جہاں سے نہیں مانگی حضرت امام احمد بن حنبل کا حال لکھا ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں برہنوں سے آمد و رفت استفادہ کے طور پر رکھتا تھا اتفاقاً آپ نے اس سے منہ پھیر لیا اور گناہ و موقوف کی ذمہ داری سے لڑا وہ اس شخص نے ہر چند نفی مزاج کہ باعث پوچھا مگر آپ نے نہ تھا کہ بہت مہار کے بعد فرمایا کہ میں نے تم سے کہہ کر تو نے اپنے گھر کی دیوار کو سڑک کی جانب سے گرا دیا ہے اور تم نے اس کی جگہ پر وہ مسلمانوں کی راہ کی ناک ہے اس لیے اب تمہیں اس اوقات نہیں ہے کہ علم کی نقل کرے پس صفت کے لوگوں کا دل خرابی طلبہ کا اس طرح تھا اور اس جیسی باتیں غنی لوگوں اور شیعہ بن کے تابع و مدول پہنچتی رہتی ہیں تو ان کے پاس چادریں اور چوڑی چوڑی آستینیں ہوں اور وہ خود زبان دراز و خوش اعتماد ہوں اور علم میں بہت مہارت ہوں یعنی وہ علم جس میں دنیا سے ٹرانے اور روکنے کا بیان اور آخرت کی ترجیح و مصلحت ہے نہ ہو بلکہ وہ علم ہو جو خلق میں مروج ہے اور اس کے باعث مال حرام جمع کرتے اور لوگوں کی پیروی کی پابندی ہے اور ہمسواں پر بڑھ کر بیٹھتے ہیں۔ اس قدر گندہ شذ سے ثابت ہوا کہ حدیث اکابر بالذات خاص و عام کے اعمال کے لیے ہے یعنی ان کے اعمال اور مباحات کے لیے اور معاصی کے لیے نہیں ہے اس لیے کہ ان کا نیت تو نیت کے سبب سے مصیبت بھی ہو جاتی ہیں اور نیت ہی سے مباحات بھی رہتی ہے اور مباح کا بھی یہی حال ہے کہ نیت ہی سے مصیبت اور مباحات دونوں ہو سکتی ہیں مگر مصیبت کسی طرح مباحات نہیں ہو سکتی بلکہ نیت سے اس میں برعکس تاثیر ہے کہ جب مصیبت میں خبیث نیتیں مل جاتی ہیں تو اس کا وبال اور گناہ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس باب میں کتاب لکھ کر گذرا۔ دوسری قسم اعمال کی مباحات ہیں وہ دو باتوں میں نیت سے متعلق ہیں اول تو فعل مصلحت میں دوم تو اس کی زیادتی میں۔ اول تو اس طرح کہ عمل سے عبادت خدا کی نیت کرے اور کچھ نہ ہو۔ یعنی اگر یہ نیت کرے گا تو وہ عبادت مصیبت ہو جائے گی۔ اور ثواب کا نہ ہو اور اس طرح اگر نیت ہی نیک نیتیں ایک عمل میں کرے تو جب ایک مصلحت میں نیت چند نیتوں کی کیسے کا تو یہ ایک نیت ہے۔ پھر ایک ثواب چند نیتوں کا کیونکہ ہر نیت ایک قسم ہے اور ایک قسم ہے جو موجب مصیبت ہے اور ایک قسم ہے جو نیت کے

معاملہ خدا سے تعالیٰ کے سامنے سے وہ کہے گا کہ خدا میں تجھ کو نہیں جانتا وہ کہے گا کہ جتنا کیوں نہیں تو نے یہ نیت میری دیوار میں سے لی تھی اور ایک دھماکا میرے کپڑے میں سے کیا تھا۔ پس اس طرح کے اخبار خائفوں کے دل کے پرزے کیے دیتے ہیں پس اگر تم کچھ عقل اور شعور رکھتے ہو اور غور کرو گے تو یہاں میں نہیں ہو تو اپنے اعمال کے نگران رہو اور اس سے پیشتر کہ تم سے حساب میں بدل کی کوئی تعالیٰ جاوے تم اپنے حرکت و حرکت کو سوچ سوچ کر کر رہے ہو چلے سوچ لو کہ کیوں کرتے ہو کیا نیت ہے اور اس سے باعث دنیا میں کیا ہے اور آخرت میں سے کچھ جاتا رہے گا کہ نہیں چہرہ دل کے بھی نگراں رہو کہ کسی کام کے ترک میں کیا نیت کرنا ہے کیونکہ دنیا و آخرت چھوڑنا بھی ایک فعل ہے اس میں بھی نیت صحیح کا ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کا مقصد بیک کوئی ہوا ہے تو ہو کہ جس پر آکا ہی نہیں ہوا کرتی اور نہ ہر کی باتوں سے دھوکا منت کاٹو اس کے باطن اور عیب پر غور کرتے رہو تا کہ حیلہ مغالطہ سے نکل جاؤ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے حال میں لکھا ہے کہ کسی کی دیوار کے رستے کی بابت یہ کہ بناتے تھے دیوار والوں نے آپ کو دو روٹیاں دی ہیں اور آپ کا دستور تھا کہ ہواں اپنے ہاتھ کی بابت کے کھانا نہ کھاتے تھے جس وقت آپ کو اپنے پیٹ پر لوگ سب کے پاس آتے آپ نے ان کی ترغیب نہ کی یہاں تک کہ سب کھا چکے لوگوں کو آپ سے تعجب ہوا اس لیے کہ آپ سختی و زہاد مشہور تھے مگر یہ لکھا گیا کہ لڑکا ہر تو وضع کر لینا بہتر تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں کچھ لوگوں کی مزدوری کرتا ہوں اور انہوں نے مجھے روٹی اس لیے دی تھی کہ ان کا کام کرنے کی طاقت اب میں آجائے پس اگر تم بھی اس کے لیے میں نے ایک ہفتہ تمہارا پریت بھرتا نہ میرا اور میں ان کے کام بھی مانتا رہتا تو یہ پیر کہ عقل آدمی اور خدا سے اس طرح باتیں کہو دیکھا کرتا ہے۔ کام میں سستی ہونی فرض کا نقصان ہے اور تو وضع کرنا سنے کی نہ کرنے فی فعل کا نقصان ہے نقصان کے ہوتے ہوتے تو اقل کی کچھ لپٹ نہیں۔ اور جس کا بڑا روایت ہے کہ میں حضرت سفیان ثوری کی خدمت میں گیا اس وقت آپ کھانا کھاتے تھے پھر سے عرض میں نہ کیا یہاں تک کہ اپنی ان پیال چاہیں پھر نہ ہو اگر میں یہ کھانا قرض نہ لیتا تو مجھے کیا معلوم ہوتا کہ تم بھی اس میں سے کھا لے۔ اور حضرت سفیان کا قول ہے کہ جو شخص کسی دوسرے کو اپنے کھانے میں شریک ہوئے کو کھانا اور اس کو کھانے کی رغبت نہ ہو تو اس سے کہنے سے دوسرا کھانے کا توبہ تو اس پر دو گنا ہو جائے گا اور اگر نہ کھا دے گا تو ایک ہی گنا رہے گا۔ یعنی ایک گنا تو افاق ہے کہ بالوں میں شرکت نہیں چاہتا تو شریک نہ ہو تو دوسرا یہ ہے کہ اپنے کھانے میں مسلمان کو ایسی باتیں نہ کرے کہ وہ جان سے توڑ جائے پس آدمی کو یہ پتہ ہے کہ اپنے سب اعمال میں اس طرح نیت کا عیسوس پیدا کرے جس کو کہہ کر سہ ہواں نیت نہ کرے۔ اور اگر نیت میں وقت نہ ہو تو وقت کیسے اس لیے کہ نیت اپنے اختیار میں نہیں ہے مگر جو ہو اسے

۵۔ نیت میں اختیار کا مسئلہ نہیں

اور اگر چاہاں نیت کی خوبی تو تمہارے لئے ہے

نیت سے اس قول کوئی دخل نہیں

[illegible]

تب تو اللہ تعالیٰ کرسنے اور نیت کے لئے نور اور الہام نہ ہوگا تو جو بات دل میں مان لیتا ہے وہ اس کو بار بار
 کہتا ہے کہ میرا قصہ دل رکھو اور اس سے پہلے کہ نیت کے لیے دل کا حیرانہ
 عقدا و غرض صحیح کا پہلے سے ہونا چاہیے۔ صحت دل میں سے بہت ہاتھوں نے نیت کی غتوں سے پہچاننے کی
 ہے اس لیے کہ ان کو نیت موجود نہ ہوتی اور فریبی دیا کہ اگر کسی میں نیت حاصل نہ ہو تو نہیں پتہ پتہ
 روایت ہے کہ ابن سیرین نے نہایت جبرئیل سے تیار کیا اور فرمایا کہ میرے دل میں نیت
 حاضر نہیں ہوتی۔ اور کسی شخص نے اپنی منہایت سے بابل میں لکھی گئی تھی کہ میں نے اس سے
 پوچھا کہ آئینہ لاؤں وہ بزرگ چپ چاپ ہو رہا تھا کہ اس لوگوں نے پوچھا کہ اتنے سکوت کی وجہ کیا تھی انہوں نے
 جواب دیا کہ اول سے میری نیت لکھی گئی تھی اور آئینہ کی نیت نہ تھی اس لیے میں نے سکوت کیا یہاں تک کہ
 خدا کے تعالیٰ نے نیت آئینہ کی دل میں مہیا کر دی۔ اور یہاں تک کہ لوگوں سے جدا بن کر صلیحان کا منتقل ہوا تو منتقل
 سفیان ثوری سے کہا گیا کہ آپ ان کے نیت پر نہیں جانتے آپ نے فرمایا اگر مجھ کو نیت ہوتی تو میں نہ اور
 بتاتا۔ اور اگر ہر صفت سے جب کوئی شخص کسی میں شیریں و خوش مت کرتا تو ہر بڑے دیتے کہ نہ کہ خدائے تعالیٰ سے
 نیت عطا فرما دے گا تو کریں کہ وہ نیت سے اس وقت بیان نہ فرماتے کہ کوئی چہرہ پوچھتا ہے تو
 جواب نہ دیتے اور جب نیت ہوتی تو ان پر آپ شروع کر دیتے لوگوں نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ جب
 ہم درخو مت حدیث کے بیان کی کرتے ہیں تو آپ نہیں کرتے اور آپ کب کب سے نیت پوچھتے ہیں؟
 تم چاہتے ہو کہ ہر وہ نیت میں نیت کیا کہ ان سے نیت حاضر ہوتی ہے کہ نیت بیان کرتا ہوں وہ منتقل ہے
 کہ داود بن جبرئیل جب کتاب اللہ بتاتی تو حضرت محمد بن جبرئیل ان کے پاس آتے اور وہ کتاب اللہ کے باب
 فتح اس میں ڈال دیا اور پھر دیکھ کر ان کے پوچھا کہ کیا آپ دیکھ کر کہ اس میں نیت ہے اس میں نیت
 نے فرمایا کہ میں نے اس کی بتا نہ پوچھا کہ اس کی نیت کی نیت سے دیکھتے ہیں اس لیے جو اس میں نیت کے لئے
 نظر کی تو مجھ کو مفید ہوتی۔ اس نے فرمایا کہ تو ان کو پوچھو کہ میں جی اس نظر سے دیکھوں جس نظر سے تم نے دیکھا ہے پھر
 وہ کتاب لی اور دست کتاب ان کے پاس رہی پھر فرمایا کہ تم کو خدا سے کھانا بہتر سے خیر دے گا کہ اس کتاب کی مدد
 دیا۔ اور حضرت عائشہ سے کہیں نے کہا کہ تم سے یہ دعا کرنا انہوں نے فرمایا کہ یہاں میں دعا کی نیت اپنے پاس
 تو کروں اور نیت ہر صفت سے اس میں نیت ہے اس لیے کہ نیت کی نیت کا نیت ہے کہ نیت کا نیت ہے
 اب تک درست نہیں ہوتی۔ اور جیسی کہ شیرین نے بیان کیا کہ میں نے حضرت محمد بن جبرئیل کے ساتھ دیکھا کہ جب وہ اپنے دروازے پر

عین نقال و دو نام عزیز ہیں۔ صاف نیت کے لئے نور اور الہام نہ ہوگا اس کی بنا منہ پر نہیں رکھی ہے تو نہ
 نیت کی نیت ہے اس میں نیت ہے اس میں نیت ہے اس میں نیت ہے اس میں نیت ہے اس میں نیت ہے اس میں نیت ہے

میرے کتے تھے کہ میرے ساتھ تھے وہ چھوڑ میں نے ان کو دیا میں نے کہا کہ سپہ سالار کیوں نہ کیا انوں سے نہ لیا
 کہ میرے کتے کی نیت نہ تھی میں نے یہ نیت کی تھی کہ اس زمین کو شام تک برباد کر دوں اس وقت سے کہ میں نے
 کتوں کی خدمت سے ملتا ہوں تو موجب غصب اسی بات کو کہ خدا کے نام میں زمین کی چیزوں کو جس وقت میں صورت
 میں جو کہ میں کہ رہا ہوں وہ میرے نزدیک نہ جوں سے جو کہ ہے۔ اور بعض کا میرے منقول ہے کہ میں نے کہا
 کہ جو کو چاہے ایک شخص نے مجھ میں سے ایک تو شہر ان پہنچا دیا میں نے کہا کہ اس کو ان کے ہاں پہنچا دیا میں نے
 کہ جب ان شہر میں پہنچاں گا تو اس کو بیچ ڈالوں گا کہ فائدہ ہو رہے کہ میں تیار ہوں کہ میں کو سہا پہنچا دیا
 شہر میں دیکھا کہ گویا وہ شخص آسمان سے اترے ہیں ایک درخت سے تھا کہ فائدہ ہوں کو سہا پہنچا دیا میں نے
 کو بتا دیا کہ کھانا شہر کے واسطے ہے اور فائدہ ہوں کو سہا پہنچا دیا میں نے کہا کہ فائدہ ہوں کو سہا پہنچا دیا
 میں نے چھوڑا میں نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ کھانا شہر کے واسطے ہے میں نے کہا کہ فائدہ ہوں کو سہا پہنچا دیا
 کتے کے کتب خانوں میں سے پاس کیا ہے جس میں تیار تھا کہ وہاں پہنچا دیا میں نے کہا کہ فائدہ ہوں کو سہا پہنچا دیا
 کہ میں نے کہا کہ جب تم نے ان کو شہر ان خریدا ہے اور تمہاری نیت ہے کہ میں نے کہا کہ فائدہ ہوں کو سہا پہنچا دیا
 روئے ک اور کہا کہ مجھے تا جبرست بھی اس نے دوسرے شخص کی حالت دیکھا اور کہا کہ فائدہ ہوں کو سہا پہنچا دیا
 نے کہا کہ چوں کہ میں نے کہا کہ فائدہ ہوں کو سہا پہنچا دیا میں نے کہا کہ فائدہ ہوں کو سہا پہنچا دیا
 میں سے اپنے ہوس پر خدا سے دعا کی جو چاہے کہ فائدہ ہوں کو سہا پہنچا دیا میں نے کہا کہ فائدہ ہوں کو سہا پہنچا دیا
 کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھو تو اس سے بہتر ہے کہ متر یا سات سو بار نہیں پڑھو خدا کے نام کو کہ وہ سبوں
 کا قول ہے کہ ایک ساعت کے اخلاص میں ہمیشہ کی نجات ہے لیکن اخلاص کیا ہے سب سے زیادہ کتب خانوں
 کہ کلمہ تم ہے وہ عمل کہیں ہے اور اس کا پانی اخلاص ہے اور کتب خانوں کا سب سے زیادہ کتب خانوں میں ہے کہ
 کتب خانوں کے کتب خانوں میں ہیں کہ کو دیتا ہے وہ میں نہیں دیتا کیا ہے کتب خانوں کے کتب خانوں میں ہیں کہ
 کے کتب خانوں میں ہیں اور اعمال میں کتب خانوں میں ہیں کہ کتب خانوں میں ہیں کہ کتب خانوں میں ہیں کہ
 میں صدق نہیں دیتا۔ وہ موسیٰ کہتے ہیں کہ خدا کی کتب خانوں میں ہیں کہ کتب خانوں میں ہیں کہ کتب خانوں میں ہیں کہ
 خدا کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کتب خانوں میں ہیں کہ کتب خانوں میں ہیں کہ کتب خانوں میں ہیں کہ کتب خانوں میں ہیں کہ
 سب میں کرتے ہیں تو اخلاص کرتے ہیں۔ پھر تو اخلاص ان کو تھا کہ میں نے کہا کہ فائدہ ہوں کو سہا پہنچا دیا
 میری کہتے ہیں کہ کتب خانوں میں ہیں کہ کتب خانوں میں ہیں کہ کتب خانوں میں ہیں کہ کتب خانوں میں ہیں کہ
 کتب خانوں میں کے لیے پس جو کچھ دوسرے ساتھ کرتے ہیں پر تو رہا کہ میں نے کہا کہ فائدہ ہوں کو سہا پہنچا دیا
 میں نے خدا میں کہنا چاہیے کہ یہ دونوں باتیں بن جائیں تو دونوں جہان کی فلاح ہو جائے گا۔

نیت اخلاص کی حیثیت | جاننا چاہیے کہ ہر چیز میں یہ ممکن ہے کہ دوسری چیز یا شے اس سے بہتر ہو اور
 چیزیں سے صاف و خالص ہو تو اس کو خالص کہتے ہیں اور میں نے کہا کہ فائدہ ہوں کو سہا پہنچا دیا

[illegible]

نفس اس کے نزدیک بہ نسبت اپنے نفس کے عزیز ہو اس سے معلوم ہوا کہ یہ وہ ف دھوکہ ہے بلکہ بیشواہ ہے جو اپنے دم سے مستقیم ہو اور اس کا دل روشن اس طرح کہ اس کی روشنی دوسروں پر پڑتی ہے تو البتہ اس کا ثواب کو ملے گا اور وہ صورت کو محض اتفاق اور دھوکے کی ہے یہ تم سننا کہ اگر اس کی کوئی انتہا کرے گا تو مقتدی کو ثواب ملے گا مگر اس مقتد سے باہر یہ اس بات کی توئی کہ جو چیز تجویز نہیں تھی اس کو کیوں نہ کر کیا ہو یہ اس کو حرام بھی نہ جاوے گا تیسرا درجہ جو دوسرے درجے کی نسبت کم بھی باریک ہے یہ ہے کہ بہت باتیں اپنے نفس کو متنازع اور مکر شیطان سے آگاہ ہو کر جان لے کہ خلوت میں اور بال ہونا اور غیر کے دیکھنے کی صورت میں درجہ اول ہونا نفس بہت اور اخلاص کی صورت یہ ہے کہ نماز تنہائی میں ایسی ہی ہو جیسے جمع میں ہوتی ہے اور اپنے نفس اور پروردگار سے بات کی جیسا کہ خلق کے دیکھنے کی صورت میں عادت کے بموجب خشوع زیادہ کرے اس قدر تنہائی میں اپنے نفس پر متوجہ ہو اور وہاں بھی نماز اسی خوبصورتی سے پڑھتی جیسا کہ اسے جو عبادت کے مجمع میں بھی اس کو پسند ہے در مجمع میں بھی اسی طرح پڑھے تو یہ صورت بھی نہایت دقیق اور نیک ہے اس لیے خلوت میں اس کے نماز میں نیت سے اچھی طرح پڑھا کر مجمع میں بھی اسی صورت سے ادا ہو کر تنہائی اور مجمع میں دونوں میں اس کی نفس خلق کی حالت رہتی درجہ اول اس طرح ہوتا کہ بہائم کا دیکھنا اور خلق کا دیکھنا دونوں اس کی نفس میں یکساں ہو جائیں تو گو یہ اس کو ہر نفس پر کہ لوگوں کے سامنے نماز کو بڑی طرح ادا کرے پھر اپنے دل میں شرمناک ہے کہ کہیں یہ نماز کی صورت میں نہ ہو جاوے اور اس کو یہ گمان ہے کہ اگر خیریت اور مجمع نماز کی صورت یکساں ہی ہو جاوے گی تو یہ اسے خارق ہو جائے گا حالانکہ یہ بات نہیں بلکہ یہاں سے خارج ہونے کی صورت یہ ہے کہ خلق کی طرف التفات جیسا ہی ہو جیسا کہ عبادت کی طرف ہوتا ہے خواہ خلوت میں ہو یا مجمع میں ورنہ یہ شخص دونوں صورتوں میں خلق کی طرف بہت سے مشغول رہے گا۔ ورنہ بات شیطان کے خفیہ کردار میں سے ہے جو کہ درجہ اول نہایت خفی ہے یہ ہے کہ لوگ اس کو نماز پڑھتے دیکھیں اور شیطان اس کو یہ نہ کہ سکے کہ تو ان کی نماز پر خشوع کر اس واسطے کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ فریب یہ نفس تجھ گیا ہے، مگر میں نہ دے گا تو شیطان اس سے یہ کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی نعمت درجہ اول میں تامل کر جس کے سامنے تو کھڑا ہے اور سب سے جیسا کہ کہیں خدا سے تعالیٰ تیرے دل کو ایسے حال میں نہ دیکھے کہ وہ اس سے تامل ہو اس خیال کے آنے سے اس کا دل بے غر ہو جائے اور غما مشغول کرنے لگتے ہیں اور اس کو گمان ہوتا ہے کہ خدا اس سے ہے حالانکہ یہ عین کفر و فریب ہے اس لیے کہ اگر خدا سے تعالیٰ کے حال پر نظر کرتے سے یہ مشغول ہوتا تو تہذیب کی یہ چیز یہ ہوا کرتا اس طرح نہ ہوتا کہ جب کوئی غیر شخص ہو تو اسی کے آنے سے یہ کیفیت تامل ہوتی ورنہ اس وقت سے پہلے کی عبادت یہ ہے کہ یہ خیال تنہائی میں بھی ان پر جا رہے ہیں کہ مجمع میں رہتا ہے ورنہ یہ بات نہ ہو کہ دوسرے شخص کے آنے پر ہی موقوف نہ ہو جیسے کہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی خیال اس قسم کا نہیں ہوتا، غرض کہ جب بس آدمی کو انسان کے دیکھنے اور نہ دیکھنے میں سپہ نماں یہ فرق حیدر و متعجبانک رہتا ہے خدا اس سے خارج و اس کا باطن خود شہرہ خفی یعنی ریاض ہے کہ شرب اس طرح ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں سب سے بڑی نیت کی

چوں سے جو اندر تیری رات میں سمیت بہتر رہے غشی تیرے جیسا کہ حدیث میں وارد ہے اور شیطان سے کوئی شخص نہیں بچ سکتا مگر وہ شخص جس کی تشریفاتی اور اہلکار کی غفلت اور توفیق و ہدایت سے بہرہ یاب ہو ورنہ شیطان ان لوگوں کی تاک میں ہر وقت رہتا ہے جو عبادت الہی کے لیے مستعد ہوں ان سے ایک لختہ غفلت نہیں رہتا یہاں تک کہ ان کو ہر ایک حرکت و فعل میں ریا پروردگار سے غشی کہ آنکھ میں سرمہ لگنا اور لبوں کا کتر و تار و جھجکے روز خوش ہو ورنہ روز کچھ سبب میرا وقت غفلت میں سنت ہیں اور چونکہ خلق کی نفس کو ان سے بدتر ہے اور بیعت کو رغبت میں ایسے نفس کو ان میں ایک تنہا غشی سے پس شیطان بندے کو ان چیزوں کے فعل کی حرکت دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ فعل سنت ہے اس کو ترک کرنا نہ چاہیے اور نفس اس کی تفریہ سے سی لیے جرتا ہے کہ اس میں وہ شہوت خفیہ وجود میں یا دل کا خیال ان شہوات سے غفلت ہوتا ہے اس قدر کہ اس کے باعث سے غفلت میں رہتا ہے اور جو چیز کہ ان سبب غفلتوں سے مستور ہو وہ غفلت میں جیسے جگہ جو شخص کسی آباد مسجد میں جاتی ہوئی صاف پکڑ دہیں غفلت کرے اور اس میں دل لگتا ہو تو شیطان غفلت غفلت کی دلاتا ہے و غفلت غفلت کثرت سے اس کے سامنے بیان کرتا ہے اور محرک غشی اس صورت میں بعض اوقات مسجد کی خوبصورتی و جمیعت کا اس سے راحت پانا ہوتا ہے اور یہ امر اس وقت معلوم ہوتا ہے جب دوسری مسجد جو واپسی خوبصورت نہ ہو اس میں اختلاف کو دل نہ چاہے اور یہ سبب پائیں بیعت کی آمیزش و نفس کی کمزوری میں غفلت میں حقیقت ان میں سے باقی رہتی ہے اس کو ایسا بانٹا چاہیے جیسا غافل ہونے میں ملتا ہوتا ہے کہ کچھ تو اٹھتا ہوتا ہے کہ وہ ہی ثابت ہو اور کم ہوتا ہے مگر یہ معلوم ہو جاتا ہے اگر کبھی اٹھا فقیر ہوتا ہے کہ بدون خوب پرکشش سے ہینا کے اور کوئی نہیں جان سکتا اور دل کا دانا اور شیطان کا دخل اور نفس کی خواہش اس سے کہیں دقیق اور خفیہ تر ہے چنانچہ مشہور ہے کہ

خست نفس کدر و لبس لہو معدوم

اسی لیے کہا گیا ہے کہ دو کتیں عالم کی جان کی ایک برسی کی عبادت سے انھیں اس قول میں عالم سے وہی شخص مراد ہے جو اوقات کے احوال و واقعات جانتا ہو تاکہ اپنے عمل کو ان سے پاک و صاف کرے اور یہاں تو یہ ہر عبادت پر نظر رکھتا ہے وہ اس سے مناسبت میں پڑ جاتا ہے جیسے کوئی کنور ایک کھوٹی شئی اشرافی کو بہرہ مند کر لے اور کہہ کر مناسبت میں آجاتا ہے تاکہ کندن میں سے ٹھوڑا سا سونا بھی اس اشرافی سے بہتر ہوتا ہے جو غفلت اور غفلت چھوٹا ہے جیسے ہیں سی طرح عبادت کا معاملہ غفلت ہے بلکہ یہ سخت تر اور بڑا ہے اور احوال میں جس قدر غفلت زیادہ پائے ہیں ان کا تضرع و شہادہ غیر ممکن ہے ہم اسی قدر مثال پر کفایت کرتے ہیں۔ دُعا نہ اگر کس دست کرنے میں است

کو کچھ جواب نہ دیا یہاں تک کہ یہ آیت اتری ^{نزل} فمن كان يرد جواز لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا اور حضرت محمدؐ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور فی اللہ شریک نہ ہو۔ حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے اپنے عمل میں شریک پیدا کر کے کھا چاؤ کئے گا کہ تو اپنا بدلہ اس سے لے جس کے لیے تو نے عمل کیا اور حضرت عبادہ سے روایت حدیث کی ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ میں سب شرکیوں کی نسبت کہ شرک سے غنی ہوں جو شخص کوئی عمل کرتا ہے وہ اس میں میرے شریک نہیں کہتا ہے تو میں اپنا حصہ جس شرکیہ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں اور حضرت بزرگ روایت کرتے ہیں کہ ایک عربی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا وہ انہیں کیا کہ یہ سوال ہے کہ مرد غیرت کے لیے لڑتا ہے اور دوسرا غیبت کی خاطر اور تیسرا اس لیے کہ اس کا مرتبہ خدا کی راہ میں محروم ہو جائے فرمایا کہ جو شخص اس لیے لڑے کہ خدا سے تعالیٰ کا بدلہ لے رہا ہے وہ خدا میں ہے اور حضرت محمدؐ فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ فلاں شخص شہید ہے اور شاید کہ اس نے اپنی سواری کی شوری روپوں سے بڑا ہو جی نیت اس معلوم نہیں کہ فلاں شخص یا غیبت کے لیے کیا تھا اور حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاهد يبتغي ثلثا من الدنيا فهو لئيم كتم كتمتہ ہیں کہ یہ حدیثیں اس سے ثابت ہیں جو ہم نے ذکر کیا ہے بلکہ مراد ان سے وہ شخص ہے جو عمل سے دنیا ہی کا نام لے کر جیسے کہ فرمایا من جاهد يبتغي ثلثا من الدنيا اور دنیا ہی کی غلبہ میں کی نیت پر غلبہ ہو اور یہ ہم پہلے کہا تھا کہ دنیا سے یہ دنیا سے کہنا معصیت اور زیادتی ہے نہ اس وجہ سے کہ غلبہ دنیا پر ہے بلکہ اس انداز سے کہ دنیا کی غلبہ کرنا انسان کے عین میں حرام ہے اس لیے کہ اس میں ریا اور عبادت کا پیش جگہ سے بدلنا پایا جاتا ہے اور خدا نے کتب میں ہمیں وار د ہے اس سے براہی مراد ہے اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ حب دو ذل نفس پر غلبہ ہو تو اس سے جو جو ہیں گئے اس عمل پر نہ ثواب ہوگا نہ عذاب تو ایسے عمل سے توقع ثواب کی نہ کرنا چاہیے جو شرعاً نیکوئی کی حالت میں خالص ہے اس لیے کہ یہ معلوم ہے کہ دو ذل نفسوں سے اس پر غلبہ نہ ہوگا بلکہ غلبہ ہوگا کہ بعض اوقات عمل اس کے حق میں وہاں ہو جائے کسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فمن كان يرد جواز لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا اس سے یہ مراد ہے کہ شرک سے ہرگز نہ ہو کہ توقع ثواب نہ رکھتی چاہیے بہترین اعمال شرک میں سے کہ عمل سائنس ہو جائے اور یہی کہ جہاد سے کہ غلبہ شہادت ثرائی میں بدوں غلام نہیں ملتا مگر یہ کہنا جید ہے کہ جس شخص کا دین میں ریا کا تو

تا حیر جس کو میر ہر سن کی ہر سے سو کے کچھ کام نیک در صاحب نہ کہے۔ ہر رب کی باری ہیں اس کا۔ تا یہ میر سے تفریق
جی شرک سے۔ طبرانی وہ کم۔ حاجا بد تیسری جواب دیا کہ ریا کی نیت نہ ہو۔ تا شکی بہ معیت ہر۔ حاجا بیشتر ناری۔ جو جہاد سے
رہے کہ کچھ دنیا کی چیز ہو ہے تو وہ اس کے واسطے سے بیشتر ناری۔ تا جہد نہیں۔ تا رے ہر۔ جو سنے کسی جہد دنیا سے۔

کرتا ہے میں اس کو خود حق میں نہ ہرگز سچا کرتا ہوں اور ایک شخص نے حضرت شیخ کی مجلس میں جہت ساری اور اپنے آپ کو دعبہ میں گردایا حضرت شیخ نے فرمایا کہ اگر یہ شخص سچا ہوگا تو اس کو خدا سے توفیق الیسا بچاؤ گے گا جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچا دیا تھا۔ اور اگر تھوڑا ہوگا تو وہ اس طرح غرق کر دے گا جیسا فرعون کو غرق کر دیا تھا۔ اور بعض کا یہ فرمانے ہیں کہ اتھار اور علم کا سبب کا اتفاق ہے کہ تین باتیں گزر رہی ہست ہر دو میں تو آدمی کی نجات ہو جاوے اور یہ تینوں ایک دوسرے سے پوری ہوتی ہیں۔ اول اس میں جہد و برکت اور ہوا سے تلاش ہو، دوم اعمال میں خدا سے تعالیٰ کے واسطے صدق کا ہونا سوم جمال کی خداداد اور وہاب بن مہر فرماتے ہیں کہ توبیت کے تالیف پر میں نے باتیں میں دیکھتے جن کو بنی اسرائیل کے نیک بخت جمع ہو کر چھپا پڑھا یا کرتے تھے وہ ہمیں یہ تھے۔ کوئی نیرانہ علم سے زیادہ نافع نہیں، کوئی مال حکم سے زیادہ مفید نہیں، کوئی حساب سے زیادہ کم تر نہیں، کوئی ساختی عمل سے بہتر زینت و سیما نہیں، کوئی رفیق جہل سے زیادہ کہ عیب دار نہیں، کوئی شرف اقوام سے زیادہ عزیز نہیں، کوئی کرم ترک ہو اس سے زیادہ کامل نہیں، کوئی عمل فکر سے افضل نہیں، کوئی تسنن صبر سے نالی نہیں، کوئی برائی کبر سے زیادہ رسوا کرنے والی نہیں، کوئی دوزخ تر نرمی سے نہیں، کوئی مرض حق سے زیادہ ایذا رساں نہیں، کوئی رسول حق سے اول نہیں، کوئی دلیل ناسخ تر صدق سے نہیں، کوئی فقیر و لیل تر جمع سے نہیں، کوئی توانگری زیادہ پر بخت جوڑنے سے نہیں، کوئی زندگی عمدہ تر تنہائی سے نہیں، کوئی کمصیبت عفت سے زیادہ گوارا نہیں، کوئی عبادت نشوونما سے زیادہ اچھی نہیں، کوئی تہذیب عفت سے بہتر نہیں، کوئی محافظ سکوت سے زیادہ نہیں، کوئی کتاب موت سے زیادہ نزدیک نہیں اور محمد بن سعید مرزئی فرماتے ہیں کہ جب تو لشکر آہانی کو صدق کے ساتھ صلب کرے تو لشکر آہی سے تیرے دستوں میں ایک ایک عتبات فرماتے جس میں تجھ کو عتبات دنیا و آخرت کے زندہ آویں اور ابھر و رقی کہتے ہیں کہ اپنے اور خدا کے درمیان میں صدق کو حفاظت کر اور نرمی کو اپنے اور مخالف کے درمیان میں ہموار کر اور حضرت فخر العزیز کے کسی نے پوچھا کہ بندے کو اپنے امور کی درستگی کی بھی کوئی چیز ہے پس آپ نے ایک قصہ فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے۔

صدق چاہیں دے نہیں ملتا
میں میں پھر پیر مذہب و حیران
سب گراں کم پر ترک خواہش نفس
و دعوی عشق ہے ملک آسمان

اور حضرت مہدی سے کسی نے پوچھا کہ اس امر کی نسل کیا ہے جس پر ہم ہیں سپہ نے فرمایا کہ صدق اور شہادت اور شجاعت و مہاکم نے پوچھا کہ اور کچھ ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ تقویٰ اور عبادت خدا سے مال و دولت بہت ہیں عبادت سے رویت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ مال کا مال پوچھا آپ نے فرمایا کہ حق کہنا و صدق کے ساتھ عمل کرنا۔ اور حضرت جنیدؒ اس جملے کی تفسیر فرمائی ایسا مال اصادیقین میں صدقہ فرماتے ہیں کہ تروک

جہاد و عبادت یعنی بعلیہ ان مال کے ساتھ اس کی سند بھی نہیں ملے۔ تہذیب و تہذیب کے نیکو

نہیں شاید اس پر اس وقت تعلق کر کے نہ رہے تو اس غرض سے چارم روز کے بعد اس وقت کے بعد
 کا پورا کرنا بہت سخت ہے اور نہ صرف یہ کہ اس کے قریب ہی نہیں بلکہ اس کے دور فرشتے آسمان
 سے اترتے ہیں انہوں نے جو کہ چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد
 کہ تو سچ کہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد
 اعمال کا بھی سب سے زیادہ نیکو کار ہے کہ اس کے بعد چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد
 اعمال کے ترک کرنے سے نہ ہو بلکہ اس کے بعد چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد
 سب سے زیادہ نیکو کار ہے اس لیے کہ یہاں تک کہ اس کے بعد چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد
 مختلف مختلف چیزیں ہیں اور اس کے بعد چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد
 کی بھی سب سے زیادہ نیکو کار ہے اس لیے کہ یہاں تک کہ اس کے بعد چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد
 رہتا ہے کہ اس کے بعد چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد
 اپنی کسی شہرت کے معاملے میں اس کے بعد چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد
 شخص کی سب سے زیادہ نیکو کار ہے اس لیے کہ یہاں تک کہ اس کے بعد چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد
 سب سے زیادہ نیکو کار ہے اس لیے کہ یہاں تک کہ اس کے بعد چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد
 خالق کی طرف سے نہ ہو بلکہ اس کے بعد چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد
 وہاں تک کہ اس کے بعد چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد
 اتنی ہی اور سب سے زیادہ نیکو کار ہے اس لیے کہ یہاں تک کہ اس کے بعد چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد
 سے اس کے بعد چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد
 قیام ہو گا تو اس کے بعد چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد
 رہتا ہے اور اس کے بعد چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد
 و بعد اس کے بعد چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد
 فتنوں کے بعد چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد

پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے قطعہ

گر مومن کو خدا ہر شے میں ہو تو کیا کشت
 اور نہ ہر شے میں ہو تو کیا کشت
 ہذا کو شہادت ہے کہ اس کے بعد چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد چارم روز کے بعد

اور عظیمہ بن عبد الغفار فرماتے ہیں کہ حبیب یا نذر کا باطن نہ ہر سے موافق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے باطن
 فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ میرا سچا بندہ ہے۔ اور معاویہ بن قرق کہتے ہیں کہ کوئی نبی کو ایسا شخص
 بتلا دے جو راست کو رو دیا کرے اور دن کو ہتھکڑی کرے۔ اور عبد الوہاب کہتے ہیں کہ حضرت حسن کا دستور تھا کہ حبیب
 کچھ ان کو امر کیا جاتا تو سب لوگوں سے بڑھ کر اس کے عامل ہوتے تھے اور کسی کا دھم سے منع کیا جاتا تو سب
 سے زیادہ تارک ہوتے تھے اور میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا جس کا باطن نہ ہر سے اتنا مشابہ ہو جتنا ان کا
 تھا اور ابو عبد الرحمن زاہد کہتے ہیں کہ ابھی میں نے اپنے اور لوگوں کے درمیان کا معاملہ تو ان سے امانت کے
 ساتھ کیا اور پھر میں اور پھر میں جو معاملہ تھا اس کو میں نے تیرے ساتھ خیانت سے کیا اور رو دیا کرتے تھے۔
 اور ابو یوسف نے جویری کہتے ہیں کہ صدق یہ ہے کہ حق کی موافقت نہ ہر دامن میں ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ
 ظاہر و باطن کا برابر ہونا ایک صدق کی قسم ہے۔ چنانچہ صدق جو سب درجات سے اعلیٰ اور کیا ہے وہ
 صدق دین کے مقامات میں ہے جیسے کہ صدق خوف و رجا و عظیم اور نہر و در و غل و در و غل و در و غل و در
 تمام امور حقیقت میں ہے یہ کہ ان امور کے لیے ایک توحید ہی ہوتے ہیں کہ ہر ان کا تصور اس کے لیے
 بولنے کے پیرائے کے بعد ان کی حقیقت ہوا کرتی ہے اور صدق حقیق وہی ہوتا ہے جو ان کی حقیقت
 کو پہنچا دے۔ و حبیب کوئی چیز نہ لب و رکھل ہوا کرتی ہے تو اس کے موصوف کو صدق ہا کرتے ہیں چنانچہ
 کہتے ہیں کہ دل شمس مڑتی کا سچا ہے و یہ خوف سچا ہے اور یہ شہوت سچی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 المؤمنون الذین امنوا باللہ ورسولہ ثم لم یزددوا ایماناً وایماؤا للشر وافتدوا فی سبیل
 اللہ وذلک صمد قوتہ اور فرمایا اللہ واکس البر من من باللہ وایماؤا للشر وافتدوا فی سبیل
 والنبیین واتی المال علی حیلہ ذوی القربی والیتیمی ولسانین ولسانین ولسانین
 لوقاب وایماؤا للشر واکس البر من من باللہ وایماؤا للشر وافتدوا فی سبیل
 والضرائر وحبین لیا من اولئک الذین صدقوا اور حضرت ابو ذر سے کسی نے ایمان کا حال پوچھا تو آپ نے
 یہ آیت پڑھی لوگوں نے عرض کیا کہ ہم نے آپ سے ایمان کا حال پوچھا تھا آپ نے فرمایا کہ میں نے حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کا حال پوچھا تھا تو آپ نے بھی یہی آیت پڑھی تھی۔ سب ہم شرف کی مثال کہتے ہیں

نہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے ملے اور اس کے رسول پر بھی شہادت دے دیں۔ چنانچہ ان کے وہاں سے وہ
 جو ہیں وہی سچے ہیں۔ ان کے ایمان کے وہ ہے جو کوئی ایمان سے اللہ پر اور اپنے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور
 دیو سے مال کے محبت پر ان کے رسول کو اور پیغمبروں کو اور شاہ کے مسافر کو اور ان کے وہاں کو اور ان کے چاہنے والے میں
 کھڑی رکھ کر ان کو رو دیا کرے اور ان کو رو دیا کرے۔ چنانچہ ان کو حبیب قبول کرے اور ان کے وہاں میں رہتے ہیں اور
 وقت طرائق کے وہی لوگ ہیں جو سچے ہوتے۔

سے ایسے تھے جیسے پرانی چادر جو اونٹ کی پشت پر ڈال دیتے ہیں اسی طرح پر مٹی پر بھی نہایت تھکے۔ مگر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو کو نہیں پہنچتے۔ اسی واسطے حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب تک کہ
سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین میں احمق نہیں بنائے گا تب تک حقیقت ایمان کو نہیں پہنچے گا اور حضرت
کہتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں جو اپنے پروردگار کے معاملے میں حق نہ ہو مگر اتنا ہے کہ بعض حق بہ نسبت
ایچن کے آسان ور کمتر ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ ایمان کی حقیقت کو نہ پہنچے
کہ جب تک کہ لوگوں کو خدا کے مقابلہ میں اونٹوں کے مانند نہ دیکھے اور پھر اپنے نفس کی طرف رجوع کرے اور
اس کو سب سے زیادہ حقیر نہ جانے اس سے ملو مہ ہو کہ ان وقت میں صادق دینی ہم باب سجدہ و زیارت
کی کچھ حد نہیں۔ بعض اوقات بندے کو بعض امور میں صادق ہونا ہے اور بعض میں نہیں پس اگر سب امور میں
صادق ہوگا تو وہ پاک صدیق ہے۔ حضرت مولانا محمد فرماتے ہیں کہ تین باتوں میں تو ہیں پسندوں اور ناپسندوں
سوا اور امور میں کیا۔ اول یہ کہ میں نے شروع صلہ سے کسی نماز کی طرح نہیں پڑھی کہ جب میں نماز کر رہا
ہوں تب غارت ہوں گا۔ دوم یہ کہ جس نماز کے ساتھ کیا جی نہیں رہا کہ میں سے یہ سوال ہوگا کہ یہ ہیں
جو اب دیکھتا ہوں کہ وہ اذان تک و کچھ خیالی نہیں گذرے پھر سے یہ کہ جو بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے
تھا تو ایمان کر لیا کہ بیشک حق ہے پس حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگوں کے
اور کسی میں جمع نہیں ہو کر نہیں تو ان امور میں یہ صدق کی بات ہے کہ کہ بہت سے جلیل علما نے فرمایا کہ
اور چنانچہ اس کے ساتھ کہے گئے کہ اس میں وجہ کو نہ پہنچے یہ بات تمام حیات صدق اور اس کے معانی کے۔ اور بات
یومہ حق کی حقیقت کے سبب میں شائع کر کے قبول ہیں ان سے ان معانی میں سے ایک ایک پاس
جاتے ہیں۔ ہاں ابو بکر و اقران نے فرمایا کہ صدق تین قسم کا ہوتا ہے صدق تو حید اور صدق کا عت اور صدق
حضرت صدق تو حید نام مؤمنین کے یہ ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین امنوا باللہ ورسولہ وکان
لہم اجر عظیم اور صدق کا عت یہ ہے کہ ایمان اور اہل دروغ کے لیے ہے اور صدق حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا
ہے جو زمین کے اوتار ہیں اور یہ سب تمام چیزیں ہیں ان میں سے ایمان ہے جو ہم نے پہچانی ہے کہ میں
اور ایک بات یہ ہے کہ اقران نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگوں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض
میں نے فرمایا کہ صدق کا عت یہ ہے کہ ایمان اور اہل دروغ کے لیے ہے اور صدق حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا
ہے جو زمین کے اوتار ہیں اور یہ سب تمام چیزیں ہیں ان میں سے ایمان ہے جو ہم نے پہچانی ہے کہ میں
اور ایک بات یہ ہے کہ اقران نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگوں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض

جس کو سند فرماتے ہیں اس کے ساتھ کہ وہ ان چیزوں کے ساتھ ہے کہ سب امور میں وہ سچے ہیں

ت ۳ اس نے تم کو پسند کیا ۱۲

کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی گناہات میں لگاتار سے حساب دے رہا ہو اور وہ ضرور غفلتوں اور غلطیوں کی پوجہ پڑے گی اور ٹھکان لیا کہ ان غفلتوں سے نجات کی صورت یہی ہے کہ ہمیشہ محاسبہ کیا کریں اور خوب نگران اپنے اعمال کے رہیں کہ ہر ایک سانس اور حرکت کا مقابلہ اپنے نفس کے کریں اور ہر غفلت و غلطی میں اس سے حساب لیں اس لیے کہ جو کوئی اپنے نفس سے حساب لیتے جائے گا وہ ہمیشہ محاسبہ کرتا رہے گا اس کا حساب تین قسم میں ہوتا ہے اول وہ جو بن پڑے گا اور اس کا رجوع اور انجام وہاں اچھا ہوگی اور جو شخص اپنے نفس کا حساب نہ کرے گا ہمیشہ بچکے و سستے گا اور میدان قیامت میں بہت درد تک کھائے گا اور اس کی برائیاں اس کو موائی و غنیمت میں مبتلا کریں گی پس جب ان کو یہ امر منکشف ہوا تو انہوں نے جان لیا کہ ان غراہیوں سے نجات کی صورت یہ ہے کہ وہ اللہ کے اور کوئی نہیں اور اللہ تعالیٰ نے صبر اور کھلم کھشت کا حکم فرمایا ہے۔ چھپا کر ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا وراہطوا پس انہوں نے اپنے انفسوں پر یہ کھلم کھشت کی باتوں سے ٹھہریں کہیں پھر نگران حال رہے۔ چہر حساب کیا پھر مزیدی چہر بارید کیا پھر حساب کیا پھر غنیمت کی ایک نگہداشت میں ان کو پختہ حاصل ہوئے جن کی شرح اور بیان ثبوت و فضیلت اور ان کے اعمال کی تفصیل ضروری ہے اور اس میں سب کی محاسبہ ہے لیکن ہر ایک حساب بعد اسی کی شرط کے ہے اور نگران رہنے کے ہوا کرتا ہے اور حساب کا بعد از روئے معلوم ہوتا ہے اور ثبوت کتاب اور ثبوت کی پابندی ہے۔ سب شرح ہر مقام کی ذکر کرتے ہیں۔

۱۔ نفس سے شرط پابندی | جاننا چاہیے کہ جو لوگ تجارت کا معاملہ کرتے ہیں وہ حساب تجارت میں شریک ہوتے ہیں ان سب کی نفس حساب کے وقت یہ ہوتی ہے کہ کچھ نفع پہنچے اور اس طرح کہ تاہر اپنے شریک کے مدد لینا ہے اور اس کو سپرد کرتا ہے کہ تجارت کرتے پھر اس سے حساب کیا کرتا ہے اسی طرح وراثت میں تاہر غنیمت ہے اور اس کا نفع وراثت سب نفس کو پہنچا کر دے گا۔ کیونکہ نفع اسی کی تزکیہ پر موقوف ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد ذلح من ترکھا وقد ذلح من دینہا واور اس کا تزکیہ اعمال صالح سے ہوتا ہے اور عقل ایسی تجارت میں نفس سے مدد لیتی ہے یعنی اس کو ایسے کاموں میں لگاتی ہے جن سے اس کا تزکیہ ہو رہے ہو جیسے تاہر اپنے شریک خواہ مخواہ تجارت پیشہ سے مدد لینا کر لے لے اور اس طرح کہ شریک سے تاہر تاہر سے کہ سب میں مدد دینی بن کر اس بات کا مقصد ہوا کرتا ہے کہ پہلے کچھ شریکوں سے کرے پھر اس کا نگران حال رہے پھر حساب لے پھر غنیمت لے یا غنیمت کیا کرے اس طرح عقل جو نفس سے ان چار باتوں کی محتاج ہے اول تو اس سے شریکوں کو کہ کچھ وقت اقتساب میں پڑے تر کرے کہ ان کا پابندی نہ کرے اور عقل نفع اس کو بتا کر کہ اس کے اسے کو چھ روزہ میں کی عمرانی سے یہ غنیمت حاصل نہ

تاکہ یہ نہ لوٹا بہت ہو اور غنیمت میں نہ ہو کہ وہ نہ ہو

تاکہ وہ کو چھپا جس نے اس کو منکر اور نہ ہو جس نے اس کو ناک میں دیا

کرنے کی حاجت نہ پڑتی ہو تو اس لیے نفس سے یہ شتر بھی کرے کہ ایسے معاملات میں مستقیم رہے اور مرتق کی
اطاعت کرے اور تیز بیکار رہنے کے نجوم سے نفس کو ڈراوے اور اس کو نصیحت ایسی دے کہ جسے بندہ
بھیاگا ہو اس پر کش نصیحت کیا جاتا ہے کیونکہ نفس بھی طبع کی رو سے طاعت سے سرکش اور عبوریت سے خوف
ہونے کو چاہتا ہے مگر وعظ و ادب دینا اس میں تاثیر کرتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَذَكِّرْ لَهُ**
الذِّكْرَ يَتَفَحِّمُ السُّومَنِيَّ پس اس طرح کی شرائط نفس سے کرنی مقام اول اس کے ہمراہت کا ہے اور
کا نام ہی سہ قیل عمل ہے اور محاسبہ بھی بعد عمل کے ہوتا ہے اور بھی قیل عمل کے ڈرانے کے لیے کیا کرتے ہیں
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُعَلِّمُهُمُ اللَّهُ فَمَا يَتَّبِعُونَ إِلَّا مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ
نَشْرُكَ كَثْرَتِ اور مقام میں واسطے معرفت زیادتی اور نقصان کے ہوتی ہے اس کو محاسبہ کرتے ہیں پس بندہ
اگر دن بھر اپنے سامنے کے اعمال میں نظر کرے گا اس غرض سے کہ ان کا حال کم نہ پیش ہونے کا معلوم ہو جاوے
تو یہ امر بھی واضح محاسبہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا خَرَجْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَيِّنُوا**
أَوْفَرِّدُوا یا ایہ الذین آمنوا ان جاءکم فسطح بنیاً فتبیتوا اور فرمایا: **وَلَقَدْ خَلَقْنَا**
وَنَعَلْنَاهُمْ ما تہ من بہ نفسہ اس کو دراپنے کے لیے اور آئندہ کو اختیار کرنے پر تنبیہ کے لیے ارشاد فرمایا
اور حضرت سیدہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استسنا و وصیت دریافت
کی کہ آپ نے فرمایا کہ جب تو کسی ام کا ارادہ کرے تو اس کا انجام سوچ لے اگر انجام بہتر ہو تو اس کو کر اور جو
خراب ہو تو اس سے باز رہ اور کسی تکبر کا قول ہے کہ جب تم چاہو کہ عقل ہو اسے نفسانی پر غالب رکھو تو اس
شہوت کو پورا نہ کرو جب تک انجام کو نہ دیکھو اور اس لیے کہ خواہش کے نہ پورا ہونے کی نسبت کردل میں بیانی کا
رہنا زیادہ برا ہے اور حضرت انہما کہتے ہیں کہ ایماندار جب انجام کو دیکھ لیتا ہے تو ندامت سے بچتا رہتا ہے
اور شہدائین اس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: **بَنَیْسَ مِنْ دُنْ نَفْسِهِ**
وَعَمِلَ لِدُنْ دُنْ نَفْسِهِ من اتبع نفسه عود و تملی علی اللہ اور ان نفس کے معنی یہ ہیں
کہ حساب سے نفس سے اور یوم الدین حساب کے دان کو کہتے ہیں اور نام مجید میں نامہ میزان کے معنی ہیں پس
حساب لیے باوریں گے اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس سے محاسبہ کرو پہلے اس سے کہ تم سے میں سب کی بات

تے اور سمجھتا رہا کہ سمجھتا رہا کہ تمام آقا ہے بیان والوں کو ۱۲ تے اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ہر تہہ کے دل پر کہ جسے کوئی سے
ڈرتے ہو ۱۳ تے اسے بیان والو سب مقرر کر دے کہ میں تو تحقیق کروں کہ اسے بیان والو کہ اسے تہہ کے دل پر کہ جسے کوئی سے
خبر لے کر تو تحقیق کروں تہہ اور ہم نے بنایا انسان کو اور بنائے ہیں جو قیامت میں اس کے تہہ میں تہہ ہستی لکھی ہے
خج وادہ سے کہ اس کا نفس طبع جو درمے کے بعد کے لیے عمل کرے اور اقل وہ ہے کہ اپنے نفس کو اس کی خواہشوں کا تابع رکھے
اور اللہ پر تمنا کرے ۱۴ ہمیشہ گزری ۱۵

بہتر حالت میں رہتا ہے کہ جسے اور جیسے کہ اس کا قول ہے کہ ہمارے اندر دو اصل پرستی ہے ایک یہ کہ اپنے نفس پر خدا سے بڑھ کر اور دوسری یہ کہ اپنے لایہ کر کے اور معرفت پر کہ علم تیرے خدا پر تمام اعمال پر قائم ہو اور اپنے دشمنان کو شکست دے اور
 سے غفلت اور غفلت سے فریاد کرے کہ جسے تو لوگوں میں سے ہے تو اپنے نفس اور قلوب کا واسطہ دے ایسا نہ ہو ان کے پاس
 ہونے سے تو اس کا واسطہ ہے کہ وہ ایک تیرے خدا پر ہرگز نہیں اور خدا سے اسے باطن کوہ و منتقل ہے کہ کسی
 بزرگ کا ایک شمار و چرت تھا کہ اس کی قوم کے وہ بہت کم تھے اور اس کو اوروں پر مقدم کرتے ان کے اندر
 مردوں نے کوئی کیا کہ اس کی قوم کے وہ بہت کم تھے اور اس کو اوروں پر مقدم کرتے ان کے اندر
 منہ سے اور ایک ایک سے کہ ایک باغیہ اور ایک ہی دین اور کہا کہ اس کو ایسی ہیڈ فرنگ کرنا کہ کوئی نہ دیکھے
 اور اس کو کوئی بھی کہ اس سے پہلے ہر مذہب کے لوگ اس کے اندر وہ نفس نہ رہی تھا یہاں تک کہ اس نے پوچھا
 کہ تو نے اپنے منہ سے اس کے منہ سے فرنگ کرنا کہ اس کو ایسی ہیڈ فرنگ کرنا کہ کوئی نہ دیکھے
 اس سے کہ ان کے پاس ہر مذہب کے لوگ اس کے اندر وہ نفس نہ رہی تھا یہاں تک کہ اس نے پوچھا
 کے منہ سے اور اس سے کہ ایک باغیہ اور ایک ہی دین اور کہا کہ اس کو ایسی ہیڈ فرنگ کرنا کہ کوئی نہ دیکھے
 کہ منہ سے اور اس سے کہ ایک باغیہ اور ایک ہی دین اور کہا کہ اس کو ایسی ہیڈ فرنگ کرنا کہ کوئی نہ دیکھے
 کیا ہوا کہ باغیہ اور اس سے کہ ایک باغیہ اور ایک ہی دین اور کہا کہ اس کو ایسی ہیڈ فرنگ کرنا کہ کوئی نہ دیکھے
 سے بہتر نہ ہو تو اس کے منہ سے فرنگ کرنا کہ اس کو ایسی ہیڈ فرنگ کرنا کہ کوئی نہ دیکھے
 اور کوئی نہ دیکھے اس سے کہ ایک باغیہ اور ایک ہی دین اور کہا کہ اس کو ایسی ہیڈ فرنگ کرنا کہ کوئی نہ دیکھے
 کہ منہ سے اور اس سے کہ ایک باغیہ اور ایک ہی دین اور کہا کہ اس کو ایسی ہیڈ فرنگ کرنا کہ کوئی نہ دیکھے
 تو کہ منہ سے اور اس سے کہ ایک باغیہ اور ایک ہی دین اور کہا کہ اس کو ایسی ہیڈ فرنگ کرنا کہ کوئی نہ دیکھے
 کہ مراقبہ میں رہنا تو اس کے منہ سے فرنگ کرنا کہ اس کو ایسی ہیڈ فرنگ کرنا کہ کوئی نہ دیکھے
 نے فرمایا کہ میرا منہ سے فرنگ کرنا کہ اس کو ایسی ہیڈ فرنگ کرنا کہ کوئی نہ دیکھے
 کہ ان میں سے ہر ایک کے منہ سے فرنگ کرنا کہ اس کو ایسی ہیڈ فرنگ کرنا کہ کوئی نہ دیکھے
 کہ تبیہ نہیں ہے تو اس کے منہ سے فرنگ کرنا کہ اس کو ایسی ہیڈ فرنگ کرنا کہ کوئی نہ دیکھے
 و اس کے منہ سے فرنگ کرنا کہ اس کو ایسی ہیڈ فرنگ کرنا کہ کوئی نہ دیکھے
 تیرے منہ سے فرنگ کرنا کہ اس کو ایسی ہیڈ فرنگ کرنا کہ کوئی نہ دیکھے
 اعمال پر کیا تو فرمایا کہ اس کے منہ سے فرنگ کرنا کہ اس کو ایسی ہیڈ فرنگ کرنا کہ کوئی نہ دیکھے
 ہے کہ ہر عمل اور ہر عمل پر ایک ہی دین اور کہا کہ اس کو ایسی ہیڈ فرنگ کرنا کہ کوئی نہ دیکھے
 اپنے منہ سے فرنگ کرنا کہ اس کو ایسی ہیڈ فرنگ کرنا کہ کوئی نہ دیکھے
 اپنا مراقبہ ایسی ہیڈ فرنگ کرنا کہ اس کو ایسی ہیڈ فرنگ کرنا کہ کوئی نہ دیکھے

نصیحت کرد و اس جوان نے میری طرف سر اٹھایا اور کہا کہ اسے نصیحت کے لئے کہ ہم آپ نصیحت والے ہیں ہم کو نہ بون
 نصیحت نہیں ہیں ان کے پاس تین دن رہ نہ کیا نہ پیا نہ سویا اور ان دونوں نے بھی خواب نہ دیکھا نہ کچھ نہ کی اس کے
 اندر میں نے اپنے جی میں کہا کہ میں ان کو شتم دوں کہ مجھ کو نصیحت کیسے شاید مجھ کو ان کی نصیحت مفید ہو پس جوان
 نے اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ اسے نصیحت کے لئے کہ ایسے شخص کی صحبت رزم رکھنا جس کے دیکھنے سے مجھ کو خدا سے
 تعالیٰ یاد آوے اور اس کی صحبت تیرے دل پر پڑے وہ تجھ کو زبان فعل سے نصیحت کرے زبان قول سے کچھ کہے
 والسلام اب آپ تشریف لے جاویں پس بنی اکول کے دل پر غشیم اور اجال غالب ہوئی ہے ان کے مراقبہ کا
 حال ایسا ہو گیا ہے کہ ان میں گنجائش اور چیز کی باقی ہی نہیں رہتی۔ دوسرا وجہ اسباب ہیں پر ہیز کردوں کا ہے وہ
 وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں پر ہشتانہ دنیا غالب ہے کہ خدا سے تعلق ہمارے ہر وہ باطن پر مسلط ہے گھر کا تہہ بال
 نے ان کو ہر چیز میں کیا کہ ان کے دل حد اعتدال پر باقی رہے ورنہ ان میں گنجائش اس بات کی ہی رہتی کہ سول اور کمال
 پرالذات کریم کر باوجود ذوالطلبہ اعمال کے مراقبہ سے جدا نہیں رہے بل ان پر خدا سے تعلق سے حیا وغیرہ ہے۔
 اسی لیے اگر کسی نام کی حیرت نہ کرے ہیں تو توفیق اور تامل کے ساتھ ور کر رکھتے ہیں تو تامل کے ساتھ درمیں ہشتانہ سے
 کہ قیامت میں رہو اتنی ہوا اس کے گرد نہیں چرتے اس لیے کہ وہ دنیا ہی میں خدا سے تعلق کو اپنے اوپر مسلط ہاتھ ہیں۔
 توفیق ہشتانہ کے انتہائی کی کیا حیرت ہے ورنہ دونوں درجوں کے اختلاف کا مل مشاہدات سے معلوم ہو سکتا ہے۔
 مثلاً اگر کوئی شخص خلوت میں کوئی کام کرتا ہو اور اس کے پاس لڑکائی کوئی عورت آجوسے اور اس کو معصومہ ہو ہادت
 کہ میرے کام کی اطلاع اس کو ہو تو وہ اس سے حیا کرنے لگے گا اور بھی طرح بیٹھ جاوے گا اور نہ ہشتانہ کے
 اور عورت کی تعلیم کے باعث درشتی شستہ برنج سست کی نہیں کرتا بلکہ حیا کے باعث کرتا ہے اس لیے کہ نہ شہادہ
 اگرچہ ہر بوش و مستغرق نہیں کرتا مگر یہاں رہتے چیزیں آتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بادشاہ بدوہہ بزرگ اس کے
 پاس آتا ہے تو اس کی تعلیم اتنا مستغرق کہ نہ جیتی ہے کہ نام کا مول کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ چھوڑنا تیا کے باعث نہیں
 ہوتا بلکہ تعلیم بہت سے ہوتا ہے اسی طرح بندوں کے مرتبہ خدا سے تعلق کے مراقبہ میں مختلف ہوتے ہیں اور
 جو شخص اس درجے میں ہوتا ہے وہ اس بات کا محتاج ہے کہ اپنے سب مرکبات در سکناست و شہادت و حقیقت
 اور سب اختیار است کائنات رہے اور نہ اختیار میں دو شریک ہوئی پاشیمیں ایک عمل سے پیدہ اور ایک عمل کے
 اندر یہ پیدہ عمل کے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ کو ظاہر ہو رہے اور جس کے واسطے میری خاطر نہ کرتی ہے وہ امر خاص
 خدا سے تعلق کے واسطے ہے یا وہ اسے نفس یا اتباع شیطان میں سے ہے جب تک یہ امر منہشت نہ ہو تب تک
 اس فعل کی میری درشت نہ رہے بلکہ اسے پس جب ذرا الٹی سے معلوم ہو نہ ہو سکے کہ یہ امر خاص خدا سے تعلق کے واسطے
 ہے تو ان کو کرے اور یہ معلوم ہو کہ یہ امر غیر ان کے واسطے ہے تو اس سے باز رہے اور خدا سے تعلق سے شرم کرے
 کہ اسے شمس کو ہوا مست کرے کہ اس کی نصیحت و مہل اور نصیحت کیوں کیا اور اس کو اس کے فعل کی بدی سمجھ و سکے کہ تو
 اپنی روحانی حیا کرتا ہے ورنہ پنا و شمس سے تعلق نہ فرماتے کہ تیرا نہیں تھا نہ نہ نہ

نفس ما قدمت لحدود اور اس آیت میں گذشتہ اعمال پر محاسبہ کرنے کا اشارہ ہے اور سہی وجہ سے حضرت
 عمرؓ نے فرمایا کہ اپنے انفسوں سے حساب لو پہلے اسی ہے کہ تم سے حساب لیا جاوے اور ان کو جو پتہ ہنسیز ہے
 کہ تمہاری جانچ کی جاوے اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے انفس کی خدمت میں حاضر ہو کر اور
 عرض کیا کہ شجر کو کچھ وصیت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ کیا تو وصیت پہنتا ہے اس نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا
 کہ جب تو کسی امر کا قصد کرے تو اس کے انجام کو سوچ کر اس کے کردار کا پتہ لگا کر اور اگر برا ہو تو اس سے باز آ کر اور جب
 حدیث میں ہے کہ عقل کے لیے چار مائیں جو فی پائیں ایک ساعت انفس کے حساب کے لیے ہوتی ہیں چاہیے اور
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ^۱ و توبوا لی اللہ جمیعاً ایہا المؤمنین لعلکم تفلحون اور توبہ میں ہر نامہ سے عمل
 سے توبہ کرنے کے بعد اس پر نظر نہ اامت سے دیکھو اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ^۲ انی سمعت النبیؐ فرماتا ہے
 تعالیٰ و اتوب الیہ فی انیو حرماتہ صریحاً اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ^۳ ان الذین اتقوا عسیر
 حالت من تشیحات تذکرہ وافی ذہم مبصرون اور حضرت عمرؓ سے راستہ ہوتی تو اپنی ٹانگوں پر ورد
 کرتے اور اپنے انفس سے فرماتے کہ تو نے آج کیا کیا اور میمون بن مہان فرماتے ہیں کہ بزرگ متقیوں سے نہیں تو جب
 حساب کہ اپنے انفس سے اس طرح حساب نہ کرے جس طرح شراب سے کیا کرتے ہیں اور دو شریک آپس میں حساب
 بعد عمل کے کیا کرتے ہیں اور حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ان سے ملنے کے وقت
 ارشاد فرمایا کہ لوگو! میں سے شجر کو بڑے زیادہ کوئی محاسب تر نہیں پھر ان سے پوچھا کہ میں نے کیا کیا حضرت نے فرمایا
 آپ! تو ان کو دیا آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں بلکہ میرے نزدیک عمرؓ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں تو دیکھو کرم سے فرمایا
 ہونے کے بعد آپ نے تامل کیا اور اس کی جگہ دوسرا جملہ بول دیا اور حضرت ابو بکرؓ کے محل میں وہی ہے کہ جب
 ان کو نمازیں پڑھنا خیال ہوا تو سوچ کر اپنا باغ سدقہ کر دیا یعنی نہ مست اس محل کی اتنی ہوتی کہ باغ کے
 میں توقع یہ کہ خدا کے تعالیٰ اس کے باغ میں ہیں اور وہ سے کاہ و حضرت بن سہم کے محل میں سے کرائوں نے یہ
 کہ بوجہ ان سے کسی نے عرض کیا کہ آپ کے یہاں غنم ہوتے جو اس کو مال کرتے آپ نے فرمایا کہ میں اپنے انفس
 متکبران یا ہتا ہوں کہ اس امر کو برا تو نہیں جانتا اور حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے انفس پر زیادہ توجہ نہ کی
 کہ واسطے اس سے حساب یا کرتا ہے ورنہ لوگوں پر حساب نہ کرتا تھا تو ان کے دنیا میں اپنے انفسوں سے حساب کیا
 ورتیاست کو سنت حساب نہ لوگوں پر ہو کہ جنہوں نے اس کا توبہ کیا ہے کہ آپ نے عابد کی نصیحت فرمائی کہ میں
 پر اپنا توبہ باقی ہے کہ اس کو اپنی عیوب ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ تو توبہ کی شئی ہے اور میرے ہر عمل کے
 کیا ہے کہ تجھ میں اور تجھ میں اثر لروں گئی ہے اور یہ حساب تل سے دل ہوتا ہے کہ یہ آپ نے فرمایا کہ میں نے

ما یہ حدیث پر نہی نہ اتوب کر کے اسے سب مل رہا ہے یہاں پر بھی ہے کہ ان سے توبہ ہوا اور توبہ کرنا ہوا
 صلا میں سو دفعہ کسی بزرگ کی توبہ کرنا ہوتا ہے یہاں پر بھی ہے کہ ان سے توبہ ہوا اور توبہ کرنا ہوا

مومن آدمی سے کہ فی التبیہ موجباتی ہے تو اپنے نفس کی صورت جو کج تر تھائی وہ تھائی پھر روئے میں سے کیا ہے بخدا
 اس کے لیے میرا نذر نہ مانا تو اسے اور میں کی حالت میں کہی اور نہ دیکھوں، نشاء اللہ اور ان بن مائت سے روایت
 سے کہ ایک روز حضرت عمرؓ اور میں باہر تھے کپ ایک باغ میں تھے اور میرے ورکپ کے درمیان ایک ٹیلا
 شامل تھی میں نے سنا کہ آپؐ باغ میں ہیں فراتے تھے کہ میں غریب بن کر آیا ہوں پھر مومنین سے بخدا کہ تو خدا سے خوف
 کرتا رہ ورتہ وہ تیر کو بیشک غریب و ستار اور حضرت حسینؑ نے اس بیت کی تفسیر کے ذیل میں ارشاد فرمایا کہ
 اقتبسوا بالنفس اللوامة کہ مومن ہمیشہ اپنے نفس پر غتاب کرتا رہتا ہے۔ پھر اردہ میں لکھ کے آیا تھا اور مقصود
 اس کے سے کیا اور اس پیشے سے کیا متعجب تھا اور یہ دورہ لمبر کرتا ہے کبھی اپنے نفس کو غتاب نہیں کرتا اور اس
 میں دنیا فرماتے ہیں کہ خدا سے تھانے رحم کرے اس بنیت پر جو اپنے نفس سے یوں کہہ کر نفس کو دور واد نہیں تو ذیل
 خلیل واد نہیں چہ اس کو ہمارے اور کتاب اللہ فتح کر دے کہ وہی میں کو یہ ہے اس سے اس قول نفس میں ہے
 پتہ پتہ اپنے میں پر اس مذکور ہوگا اور مومنین میں وہاں تھے ہیں کہ حالت کو اپنے نفس کا حساب ہاوشا و فی لم دور
 تنہا شریک سے بھی کڑی تھا ہے۔ اور یہ رحم میں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو تنہا میں ایک صورت بنا کر
 اس کے پسٹھانے شروع کیے اور اس سے پانی پیا اور وہاں کی ڈال دیوں کو لے کر یا پھر ایک صورت اس کی
 بنائی اور دوزخ میں یہ وہاں کی غفر میں اور پانی پیسپا شہد کا پیا اور طوق اور تہیز میں پھیں چہ اپنے نفس
 سے میں نے پوچھا کہ سب تو کیا چاہتا ہے اس سے کہہ کہ سب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دنیا میں رہیں کیا جاؤں تاکہ
 نہایت میں کروں میں نے کیا تیرا مذہب ہے سنہ بانی ہی میں ہے تو نہایت میں کیا کر اور ہاں میں دنیا فرماتے
 ہیں کہ میں نے خلیہ حجابی کا کٹنا وادنا سے خدا سے تھانے رحم کرے اس بنیت پر جو اپنے نفس سے سب سے قبل اس
 کے کہ اس کا حساب دوسرے کے قبضہ میں چہ ہاں سے کہ اس دورہ پر رحم کرے جو اپنے نفس میں پتہ کرے اور نہ جو حق میسران پر زمر کرے
 کہ اس سے میری دادر کیا ہے اور میں یہ رحم کرے جو اپنے نفس میں پتہ کرے اور نہ جو حق میسران پر زمر کرے
 ایسی تھانے ہی میں اتنے لوگوں کا نام پیا کہ یہ دورہ اور غلبہ میں نہیں ایک مریہ بیان کرتا ہے کہ میں
 ان کے ہاں قدر کرتا تھا اور ان کو تھانے رحم کرے کہ اس کو تھانے رحم کرے کہ اس کو تھانے رحم کرے کہ اس کو تھانے رحم کرے
 میں بنی تھی کہ تھانے رحم کرے کہ اس کو تھانے رحم کرے کہ اس کو تھانے رحم کرے کہ اس کو تھانے رحم کرے
 اور اس کے وہ نام کیا ورنہ اس روز اسے نفس و مہم نفس ہاں تھانے رحم کرے

اب عمل کے بعد اسباب
 اور تھانے رحم کرے کہ اس کو تھانے رحم کرے کہ اس کو تھانے رحم کرے کہ اس کو تھانے رحم کرے
 اور تھانے رحم کرے کہ اس کو تھانے رحم کرے کہ اس کو تھانے رحم کرے کہ اس کو تھانے رحم کرے

چھین کے رامب کے پاس ہوا میں نے اسے رامب کر کے پکارا اس نے جواب نہ دیا دوبارہ پھر میں نے کہا کہ
 او رامب وہ نہ بولا سہ بار وہ پھر کہا میں نے میری طرف سر نہ کیا اور کہا کہ میاں صاحب میں رامب نہیں رامب نہ
 ہے جو خدا سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی تعظیم کرے اور اس کی بیاہر صبر کرے اور اس کی نصیحت پر راضی رہے۔
 اور اس کی نعمتوں کا شکر کرے۔ اور اس کی غفلت کے سامنے تو نفع کرے اور اس کی عزت کے مقابل ذلیل
 رہے اور اس کی قدرت کو اپنے نفس کے حوالہ کرے اور اس کی ہیبت سے متوجہ کرے اور اس کے حساب
 اور عذاب میں تامل کرے دن کو روزہ رکھے اور رات کو کھڑا رہے۔ روزِ بخ کی یاد اور خدا سے تعلق سے ہون
 اس کو سونے نہ دے۔ رامب تو اس کو کہتے ہیں۔ اور میرا حال جو پورچہ تو میں باؤلا کتا ہوں۔۔۔ اپنے آپ کو
 اس عبادت خانے میں بند کر لیا ہے تاکہ لوگوں کو نہ کاٹوں میں نے پوچھا پھر کس چیز نے لوگوں کو خدا سے تعلق سے علیحدہ
 کر رکھا ہے کیا نئے کے بعد کیوں منحرف ہیں اس نے کہا کہ براہِ خلق کو جو خدا سے تعلق سے علیحدہ کیا ہے تو
 صرف دنیا کی محبت اور اس کی زینت سے کیا ہے۔ دنیا ہی گناہوں اور مباحی کی جگہ ہے۔ ہوشیار وہ ہے جو دنیا
 کو اپنے دل سے چھینا کرے اور خدا سے تعلق کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور ایسی باتوں پر متوجہ
 ہو جو خدا سے تعلق سے نزدیک کریں۔ اور کسی نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی دائرہ میں کتنا ہی کر لیتے
 انہوں نے فرمایا کہ تو بس میں بیٹا ہوں اور حضرت ابراہیم قرنی کا دستور تھا کہ فرماتے کہ یہ رات رکوع کی ہے۔ اور
 اس رات کو ایک ہی رکوع میں صبح کر دیتے اور جب دوسری رات آتی تو فرماتے کہ یہ سجدہ کی رات ہے یہی وہ
 سجدہ ہے جس میں بسر کرتے وہ منقول ہے کہ جب عتیدہ غم تھا تب ہوئے تو کھانے اور پینے کی طرف رغبت نہ ہوتی
 ان کی اور مشغولان سے کہتی کہ بیٹا اپنے نفس پر نرمی کر وہ جواب دیتے کہ میں آرام ہی کا طالب ہوں حضور نبی
 مشقت مجھ کر لیتے دو چہرہ تون تب آرام ہی کروں گا۔ اور منقول ہے کہ حضرت مسروق سے حج یا توجیب ہوئے
 سجدہ ہی کی حالت میں سوئے۔ اور حضرت سفین ثوری فرماتے ہیں کہ رات کے چھپنے کی تعریف لوگ صبح کرکے کرتے
 ہیں اور انہوں نے کو بعد رات کے اچھا نہیں ہے۔ اور عبد بن دہر کہتے ہیں کہ بزرگانِ صاف میں سے جب کوئی
 چالیس برس کا ہوتا تو اپنا بستر تیار کر دیتا یعنی تمام رات میں سونا موقوف کر دیتا۔ اور کہیں بن الحسن ہر روز ہزار رکعت
 پڑھتے پھر اپنے نفس سے کہتے کہ اسے سب برائیوں کی برائی کھڑا ہو جب آپ مغیث ہوئے تو یا انس پر التماس
 کی اور رویا کرتے کہ انس میں میرا عمل ادھار رہ گیا۔ اور زید بن عقیل کی رات ان سے کہا کرتی کہ باہیان یہ کیا بات
 سے کہ سب لوگ سوئے ہیں اور آپ نہیں سوئے آپ فرماتے کہ بیٹی مجھے آگ کا ڈر ہے اور جب ان کی دل سے
 ان کا حال روئے اور جاگئے کا دیکھا تو کہا کہ بیٹا تو نے شاید کسی کو مار ڈالا ہے جو ایسا رہتا ہے انہوں نے فرمایا
 کہ ہاں! ان کی دل نے کہا کہ وہ شخص کون تھا کہ تمہارے رشتہ داروں کو ڈھونڈیں کہ وہ تمہارے خونِ معاف کر
 دیں میں نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے تو ضرور ترس کر کہ معاف کر دیں گے۔ آپ کہتے کہ وہ تو میرا نفس ہے
 اور بشر بن ابراہیم کے بانی بن کا نام نہ دے سکتے ہیں کہ میرے ہاتھوں بشر بن ابراہیم میری دل سے کہتے کہ

مانگتا کوئی تداوت کرتا کوئی وضو کرتا جب فجر ہوتی تو زور سے کہتے کہ نبی کے وقت لوگ رات کے چنے کو نہ
جانا کرتے ہیں اور بعض حکماء کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ ان کے فاسق باغیت میں کو
پہچان گئے ہیں اور اس نے جو ان کا سینہ کھول دیا تو اس کی دعوت کی اور میں پروردگار کیا و خلق و مروت ہی کے
حوالہ کیا اسی لیے ان کے دل صفاستے یقین کی کانیں اور حکمت کے نور اور عظمت کے صندوق و قدرت کے خزانے
ہو گئے ہیں حال ان کا یہ ہے کہ مدد رفت تو لوگوں میں رکھتے ہیں اور ان کے دل سکوت میں جوں بیاں کر رہے ہیں
اور محبوب غیب میں پناہ لیتے ہیں۔ پھر وہاں سے تیرے پھرتے ہیں تو ان کے ساتھ ناز و نیاز و لذت و درون و عزت
ہیں کہ جن کا وصف کوئی بیان نہیں کر سکتا وہ لوگ باتن کی خوبی میں تو تیری جیسے ہیں ورنہ ہر جیسے مستعمل و مال
موتا ہے۔ ہر ایک شے سے متواضع پیش آتے ہیں اللہ یہ طریق سیاست ہے کہ بزور نہیں مل سکتا بخبر سے تادی کا
فصل ہے جس کو پاس ہے دے اور بعض صحابہ سے منقول ہے کہ میں بیت المقدس کے پاروں میں بیڑا تھا۔ اتفاقاً
ایک جنگل میں آیا اور ایک آدمی زور کی سنی اور وہ پہاڑ اس کا جواب دیتے کہتے درباری کوچ میں اس روز
کے درپے ہوا تو ایک باغ میں پہنچا جو درختوں سے چھا ہوا تھا اس میں ایک شخص کو دیکھا کہ تر بنوس امت و
مکر۔ پڑھ رہا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضراً وما عملت من سوء، تو دلو ان بدینہ
وبدینہ امداً بعیداً ویحذرکم اللہ بنفسہ میں اس کے پیچھے پیچھے کر سننے لگا وہ بھی پڑھتا رہا یہ ایک
چرخ مار کر بے پوش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ افسوس یہ میری خواست سے پیدا ہو گیا پھر میں اس کے ذوق کا منتظر رہا
گھسنے کے بعد اسکو خوش ہوا میں نے سنا کہ یہ کہتا ہے ابھی میں تجھ سے دروغ و پول کے مقام سے جا رہا ہوں،
اور جھوٹے مدعیوں کے سے، عدل سے اور نا عدل کی سی روگردانی سے پناہ مانگتا ہوں تیرے ہی سے خوف و رسوائی
کے دل خشوع کرتے ہیں تیری ہی طرف قدم در دوں کی توقع ٹھکانتی ہے تیری ہی عظمت کے سامنے دونوں سے
ذلیل ہوتے ہیں پھر اپنے دونوں ہاتھ تباہ سے اور کہا کہ مجھ کو دنیا سے کیا سروکار اور اس کو شجر سے کیا عورت سے۔ اس
دنیا جو تجھ جیسا ہو ہی کے پاس جا اور جو تجھ کو پسند کرے نہیں کہہ جائی کہ اپنی آماجش و رہنماؤں رح کے نام سے
فریب دے۔ پھر کہا کہ مجھے لوگ کہاں گئے نہ نہ اندیشہ کے آدمی کہہ رہے ہیں، مٹی میں سرستہ ہیں درہند روز میں فنا
ہو جاتے ہیں میں نے اس کو پایہ کہ اسے بندہ خدا میں آج دن میرے تیرے پیچھے تیرے فرشتے پا نے کا منتظر
ہوں میں نے کہا کہ بعد اس شخص کو ذرا کس حد تک تو کی بوزار نہ مٹی یا بتا سندار زمانہ میں کسی چیز کا قیام ہے اور نہ اس کا بقا ہے
اس کے نفس پر سبقت نہ کر تا دے۔ یہ وہ شخص کیسے نہ رخ ہو جس کے دن تو گذر گئے ہوں اور اس کے کنارہ گئے
ہوں پھر اس نے میری طرف سے و بیان پھر کہ خدا سے تعدیل سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ ان گناہوں کے لئے

تو جس دن پاؤں سے گاہ بہ شش قدم کی ہے نیکو دربر و درجہ کی ہے بڑی آرزو کر کے تاکہ محمدیہ اور کی میں فرق پہلے ہر کسی کے درجہ کا در اندر و تہ ہے مگر کو آپ ہے

تو ہی ہے اور ہر شدت کے واسطے جس کے آنے کی تہیہ و ترقیع ہے اور یہ آیت پڑھ لی و بعد الحمد من اللہ رب
العالمین کو اچھٹسبوں پھر وہ ایک پختہ ماری کر پٹی ریح کی نسبت بہت زیادہ قوی و ربی ہو کر نہ
پڑا میں نے کہا کہ اس کا دم نکلیں میں اس کے قریب گیا وہ کیا تو ترس پڑا ہے پھر اٹھ پڑا درختے لگے کہ میں کون
ہوں اور میرا سر کیسے تو اپنے فضل سے میری برائی معاف کر اور اپنے پروردگار رحمت میں مجھ کو چھپا اور اپنے
کریم ذاتی سے میرے گناہوں سے درگزر فرما جس وقت کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے
تجھ کر کو اس ذات کی جس کی توقع و اعتماد تو اپنے لیے رکھتا ہے مجھ کو تم کو اس نے کہا کہ مجھ کو اس سے جا
کر و جس کے دم سے تجھ کو فائدہ ہو اور اس شخص کے دم کو جاننے دو جس کو تم نے تباہ کر دیا۔ وہ میں اس جگہ
میں نہ معلوم کس۔ تنہا سے ابھی سے مڑتا ہوں و وہ مجھ سے نہ تباہی نہ تباہی میری کوئی مدد نہ کرے نہ میں
سے نہ کو نہ کاتا۔ ایک تو آیا ہے تو مجھ سے بچ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ تو نے میری زبان کو سیکھ کر دیا۔ وہ اپنی بات
کی عزت میرے دل کو قسواں کر لیا۔ اس کا تامل کر لیا میں تیرے شہ سے خیر سے توفیق کی پناہ مانگتا ہوں پھر توفیق رکھتا
ہوں کہ وہ اپنے غلبے سے مجھ کو پناہ دے اور اپنی رحمت سے مجھ پر فضل کرے۔ وہی کہتے ہیں کہ میں نے
اپنے دل میں کہا کہ یہ شخص خدا سے ڈرتا ہے۔ دلی ہے۔ یہ نہ ہو کہ کہیں میں اس کو یا توں میں مستحق کر دوں تو وہی
تو گناہ پر مذہب اسے میں نہیں اس کو چھوڑ کر و پس آیا و ایک در نیلک نہایت رویت کر رہا ہے
کہ میں مسخر نہیں چلتے چلتے ایک درخت کی طرف کو گیا کہ اس کے نیچے وہ دم لوں وہی تو ایک بڑا سا شجرہ پر
چڑھ کر آتا ہے و کہتا ہے کہ اے خدا! تو کہ موت مری نہیں میرا منہ ہی کہ چلا دیا میں اس کے پیچھے ہو اور سنا
کہ یہاں کہتے ہیں کہ نفس ذاتی میرے لیے موت میں برکت کر رہا ہے کہ ہمارے بعد موت کے
جس اس نے کہا جو شخص بعد موت کے ہر شے کا یقین کرے وہ اختیار اور خوف کے واسطے چھٹے کے لیے دامن
نہاں سے رہے۔ دنیا میں اس کے رہنے کی جگہ نہ ہوئی۔ پھر کہا کہ اسے وہ شخص جس کی ذات کے لیے تمام
چیز سے ذیل ہیں اپنا دیدار وہی کر میرے چہرے کو اورانی کر اور میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دے اور نہایت
تیمت میں اپنے ہمارے کی تبارکی کی نسبت سے غور و فکر۔ اب تجھ سے مجھے شرم نہ کہ وقت کا بچہ
اور تجھ سے رو کر دامن رہتے سے اب میں باز آیا اگر تیرا نکہ نہ ہوتا تو مجھ کو میری موت بھی نہ پہنچتی۔ وہ اگر
تیرا غور نہ ہوتا تو میری توفیق تیرے پاس کی پہنچاں نہ تباہ نہ پہنچتی۔ پھر وہ شخص مجھ کو چھوڑ کر چلا گیا اور غیاث
نہ باب میں یہ اشعار ہیں۔

بسم میں بول نہ ہی اور دل میں جو غم کا اثر
ناتواں چہرہ پر کیسے نامہ نشان غنڈہ لپیٹ

نہ پانچوں میں تو کشت میں اس کا کندہ
خوب رہتے رہتے وہی ہوتا ہے شکر

تمہارے ساتھ ملا دے انہوں نے تیسرے کیا اور فرمایا کہ ابھی تیرے لئے یہ وقت نہیں آیا مگر میری دوبارہ یاد کرے۔
 اول تو یہ کہ اپنے دل پر غلام غم رکھنا۔ دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنی سورتے نفس پر مقدم رکھنا، پھر انشاء اللہ
 تعالیٰ تجھ کو نقصان نہ ہوگا وگرنہ تیری دوستی سے۔ اور عید اللہ بن حسین کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک بونہی
 کی قحی جس سے میں بہت خوش تھا۔ ایک رات وہ میرے پاس موقوف تھی میں چونکہ تو اس کو پہچانی نہ پایا نہ
 کر ڈھونڈنے لگا دیکھا تو وہ مسجد میں پڑی ہوئی کہہ رہی تھی الہی بے عشت میں محبت کے جو تجربہ کو میرے ساتھ ہے
 مجھ کو بخش دے میں نے کہا کہ یوں مست کہہ کہ جو محبت تجھ کو میرے ساتھ ہے بیکار یوں کہہ کہ جو محبت تجھ کو تیرے
 ساتھ ہے میں نے کہا کہ آقا صاحب یہ نہیں وہی تیرے ساتھ ہے محبت کے جو تجربہ کو میرے ساتھ ہے
 سے نکال کر مشرف باہر فرمایا اور اسی کی محبت سے یہ سب کچھ اس رات و صبح میں نہ بہت میں کی غنائ موقوف
 ہے اور اب باقی قریبی کتنے ہیں کہ ایک عورت یمن کی باشندہ جس کو میرے کہتے تھے ہم سے ایک مکان میں کر رہی
 ہیں اس کی فریاد و زاری رات ہی سے سنا کرتا۔ ایک روز میں نے اپنے خادم سے کہا کہ اس عورت کو جانک کر دیکھ
 کہ کیا کرتی ہے میں نے جو دیکھا تو معلوم کیا کہ اور کچھ نہیں کرتی یہ کرتی ہے کہ اپنی نگرانی کی ہفت سے ہفت روزہ
 قبلہ نہ چھوٹی کہ رہی ہے کہ تو نے سر پہ کیا پھرا اپنی نعمت سے اس کو فراوی در یکساں سے دو ہفتے ہیں
 رکھا تیرے صاحب۔ ہاں اس کے حق میں اچھے ہیں تیرے صاحب میں کے عندیہ میں مددک ہیں درود و توبہ و
 اس کے پنے آپ کو تیرے غصے کے لیے مقرر تھی ہوتی ہے کہ یہ نال تیری نافرمانی کی جرأت کرتی رہتی ہے کیا تو
 یہ جانتا ہے کہ وہ یہ گمان کرتی ہوگی کہ تو اس کے اتنا بد نہیں دیتا تو کا کہ نہ تو عید اور شبیر و ہر چیز بڑا ہے
 اور ذوالنون صبری فرماتے ہیں کہ ایک رات میں ورتی کتوں سے نکل جھکے وہی کے اور پر گیا تو دیکھ کہ رات سے
 ایک نالی چیز میری طرف کو آتی ہے اور کہتی ہے کہ اے اللہ مالہ لیکہ تو جھکتا رہ رہتی
 ہے یہ وہ میرے نزدیک ہوتی تو معلوم ہوا کہ ایک عورت موت کا تہ پہننے اور ہاتھ میں زونچی سے اس سے
 کہا کہ تو کون ہے جو خدا تعالیٰ سے فارغ ہو کر دروں کی عزت متوجہ ہوتا ہے یہی ہے کہ ایک مدرسہ میں اس نے
 کہا کہ بوسہ کی بات ہے خدا تعالیٰ کے ہوتے ہوتے غریب و مفقر کے کیا معنی ہیں اس کے میں کہنے سے رو پڑا اس نے
 کہا کہ تو کیوں رویا۔ میں نے کہا دو بیسے درود پڑھ پڑی کہ زخم ہو گیا تھا اور وہ سے تپا ہونے سے اس نے ہاتھ
 سچا ہے تو کیوں روتا ہے میں نے کہا کہ چھہ کیا رویا نہیں کرتے اس نے کہا نہیں میں نے پوچھا کیا وجہ اس نے کہا کہ
 روزانہ دل کی عزت ہوتا ہے یہی میں بات کو سن کر عجیب نہ ہوا کہ وہ تپا تھا اور محمد بن علی کہتے ہیں کہ تم نے
 غفیر کے پاس جانے کی جائز ہے وہی انہوں نے جو کوئی راستہ نہ دے کہ وہ روزہ پڑھ ہی پڑے رہے اور میں نے
 جب ان کو معلوم ہوا تو وہ درود نہ کہنے کو کہتی تھیں اور یہ کہ درود نہ کہنا کہ ابھی میں پھر سے پناہ مانگتی ہوں

حکم کی عقل کو اور ان لوگوں کی عقل کو جو دنیا پر اوندھے منہ گرسے ہوئے ہیں متنازعہ کر دے گزرتا اپنے آپ کو
عقل جانتا ہے تو ان میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ عقل ہوں ان کا تباہ اور تندرستی سے نفس تیرا حال
مجیب ہے اور جہاں نہایت سخت اور سرکش و برتر تعجب ہے کہ تو ان صفت اور کھلی باتوں سے نہ مان رہا ہے
شاید جاہ کی محبت سے تیری آنکھوں میں چربی چھائی ہے تو یہ نہیں سوچتا کہ جو صفت جنس آدمی کے میں کر رہا
نام سے تو فرص کر لے کہ جتنے لوگ رستے زمین پر ہیں سب تجھے مسجد پرستے ہیں اور یہاں ہستے ہیں چہر کیا تو یہ
نہیں جانتا کہ سچا میں یا مسویر میں کے بعد نہ تو پردہ زمین پر رہے گا نہ وہ جہاں میں نے تجھے مسجد پرستہ اور تیرے
الاحت کی فتنی۔ اور پھر ایک دوزخ دے گا کہ جس میں نہ تیرا ذکر رہے گا نہ ان شخصوں کا ذکر رہے گا جو تیرے
ذکر کرتے تھے جیسے تجھ سے پیشہ کے بادشاہوں کا حال ہو کہ اب کہیں تیرا ذکر کسی کا نام و نشان یا پناہ ہے
پس ایسی چیز جو ہمیشہ تو رہے اس کو ایسی چیز کے عوض میں جو پچاس یا مسویر میں رہے تو کیسے چھوڑے اور یہ بھی
اس صورت میں کہ تو زمین کے بادشاہوں میں سے کوئی بادشاہ تو اور مشرق و مغرب تیری عظمت میں درجیت
لوازم اس کے تیرے پاس موجود ہوں اور جس صورت میں کہ تو اپنے ادبار اور محنت سے کسی کو کیا اپنے
گھر کا مالک نہ ہو تو اس صورت میں آخرت کو چھوڑنا نہایت ہی محنت سے چھوڑنے کی رغبت کے
باعث تجھ سے دنیا نہیں چھوڑتی اس وجہ سے کہ تو جاہل سے درجیت نہیں رکھتا تو یہی خیال ہے کہ تجھ سے
دنیا کے شریک نہیں ہیں اور اس میں مشقت بہت ہے اور بعد فنا ہو جاتی ہے جب بہت دنیا سے تیرے
ہوتے تو تو اس میں سے توفیق کو کیوں نہیں چھوڑتا یعنی بہت دل اگر تیرے پاس نہیں ہے تو تیرے
مست لے اور اگر دنیا تیرے موقوف ہو تو خوش کیوں ہو؟ سب تیرے شہر میں ہیں بہت لوگ ہر ایک کے
جو دنیا میں کچھ سے بڑھ کر ہوں گے اور اس کی عزت و زمینت ان کے پاس کچھ سے زیادہ ہوگی پس نہ
دنیا پر جس میں یہ خسیس لوگ بھی تیرے بڑھ کر ہوں۔ اور چونکہ تو انبیاء و صدیقین مقررین کے زمیں میں رہتے
اور رب العالمین کے ہمسایہ ہیں رہتے سے متوجہ نہیں کرنا۔ عقل جاہلوں کی باعث میں جو تیرے پاس رہتے
اختیار کرتا ہے اور وہ بھی چند روز کے لیے تو مظلوم نہ کہ تو بڑا ہی جاہل ہے اور محنت کا خسیس درجیت نہیں
ہے کہ نہ دنیا ہی ملی نہ دین نہ رہے کہ جنت سب تو سبقت کر کے مرنے پر آ پہنچا موت نزدیک آتی ہے مگر
آموجود ہوا جو کرنا ہے سب کرے تیرے بعد نہ کوئی تیری طرف سے نماز پڑھے گا نہ روز رکھے گا نہ نماز پڑھے
راضی کرے گا۔ اسے کہ جنت سب تیری زندگی کے چند روز ہی ہیں اور یہی تیرا سرمایہ شریک میں درجیت
کیسے کٹر سرمایہ تو تو خدا تعالیٰ کے پاس ہے کہ اگر تم عمر میں پروردگار نہ سناں پھر دوسرے کا قبضہ بھی ہو جائے
عزت پر نہ کر کے باقی عمر کوین صفت کر ڈالے گا تو کیا حال ہوگا کیا تو نہیں جانتا کہ موت تیرے واسطے کی ہے
جسے اور تیرے گھر دہشتی تیرے منہ پر کیا ہے انیس درجیت میں سب اور شرف کبر و بزرگستہ نہایت
کیا تجھے معلوم نہیں کہ مردوں کا لشکر شہر کے دروازہ پر تیرے قتل گاہ میں ہوں گے وہ دیکھیں گے کہ یہاں

تجربہ سے ثابت نہ نہیں ہے

اسی تہجد میں کہ تدارک کر لے

بالتجربہ تو وہ میں کو بہتر بخوش

میں نے

سنت اور بیاد کی تہجد

کمر بستہ کہ نہایت تجھ کو ذرا فائدہ نہیں پہنچتا ہے یہ بات میں نے پہلے ہی بتا دی ہے

لنا و کر کے نہ تو اس سے لڑتا ہے خالق کی تو مشیت ہے اور خالق کی مشیت پر کیا نصیحت کرے گی کہ نہایت

سجے لوگوں کو تو تہجد کے یہ علم کرنا سب سے پہلے سب سے پہلے یہ بات ہے اور وہ اس کے بیان کی

حرف سے بتاتا ہے اور خود اس سے بچتا ہے اور وہ اس کے بیان کی یہ بات ہے اور وہ اس کے بیان کی

منظور نہیں کہ مذکورہ بالا تہجد میں اور پھر تہجد میں اور پھر تہجد میں اور پھر تہجد میں

تہجد میں اور پھر تہجد میں اور پھر تہجد میں اور پھر تہجد میں اور پھر تہجد میں

یہ بات ہے کہ یہاں چاہتا ہے اور یہ بات ہے کہ یہاں چاہتا ہے اور یہ بات ہے کہ یہاں چاہتا ہے

تہجد میں اور پھر تہجد میں اور پھر تہجد میں اور پھر تہجد میں اور پھر تہجد میں

تہجد میں اور پھر تہجد میں اور پھر تہجد میں اور پھر تہجد میں اور پھر تہجد میں

تہجد میں اور پھر تہجد میں اور پھر تہجد میں اور پھر تہجد میں اور پھر تہجد میں

تہجد میں اور پھر تہجد میں اور پھر تہجد میں اور پھر تہجد میں اور پھر تہجد میں

تہجد میں اور پھر تہجد میں اور پھر تہجد میں اور پھر تہجد میں اور پھر تہجد میں

تہجد میں اور پھر تہجد میں اور پھر تہجد میں اور پھر تہجد میں اور پھر تہجد میں

تہجد میں اور پھر تہجد میں اور پھر تہجد میں اور پھر تہجد میں اور پھر تہجد میں

تہجد میں اور پھر تہجد میں اور پھر تہجد میں اور پھر تہجد میں اور پھر تہجد میں

تہجد میں اور پھر تہجد میں اور پھر تہجد میں اور پھر تہجد میں اور پھر تہجد میں

تہجد میں اور پھر تہجد میں اور پھر تہجد میں اور پھر تہجد میں اور پھر تہجد میں

تہجد میں اور پھر تہجد میں اور پھر تہجد میں اور پھر تہجد میں اور پھر تہجد میں

تہجد میں اور پھر تہجد میں اور پھر تہجد میں اور پھر تہجد میں اور پھر تہجد میں

تہجد میں اور پھر تہجد میں اور پھر تہجد میں اور پھر تہجد میں اور پھر تہجد میں

تہجد میں اور پھر تہجد میں اور پھر تہجد میں اور پھر تہجد میں اور پھر تہجد میں

پہر آج کوئی تمہارے برابر ہے یا نہیں آپ نے فرمایا کہ میں شخص کی گفتگو ذکر ہوا اور سکوت قدر و زہر عبرت
 تو وہ میری ہی مثل ہے اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں سکنت نہ ہو خواستہ و تمہیں کا سکونت نہ ہو
 وہ ہو ہے اور جس کی نشر عبرت کے لیے نہ ہو وہ ہو ہے اور میں آیت کی تفسیر میں نہیں آیا فی مذہب بتکبر و
 فی کلام حق ان کا یہ قول ہے کہ اس کے یہ معنی ہیں کہ ان کے دلوں کو اپنے معاملہ میں فکر کرنے سے رک
 دلوں کو۔ اور حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ حضرت علی مدظلہ العالی نے فرمایا ^{۲۵} سہو عنکم ذہن
 عباد اللہ لوگوں سے غرض کیا کہ عبادت سے ان کو ہر دیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں تحریر اور میں فکر
 کرنا اور اس کے عبادت سے عبرت حاصل کرنی۔ اور ایک عورت کا قول ہے جو اس میں کہ تمہارے قریب رہ کر
 فقی کہ اگر تفتیوں کے دل میں فکر سے وہ آخرت کی چیز دیکھ پاویں تو ان کے لیے عجب چیز ہے جس میں جس سے تو دنیا میں
 نہ ان کا عیش بھی نہاد ہو نہ کھانا بیا میں خشک و تر نہ ہو۔ اور شیخ نے یہ حدیث بھی کہ حدیث کا حق ان کے
 پاس آنا اور کہنا کہ حق نہ ہمیشہ تھا ہی جیسے تو گریہوں کے پاویں بیٹھ تو دل میں سے وہ جو سب جیسے کہ زیادہ تمہیں
 رہنے سے فکر خوب ہوتی ہے اور بہت فکر نیست کی رہا ہے اور سب بن مبد فرماتے ہیں کہ میں آدمی کی فکر
 زیادہ ہوتی ہے وہ جوت ہوتا ہے اور ہر جانتا ہے وہ عمل کرتا ہے کہ اور حضرت عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں کہ ہر سے
 جس کی غمتوں میں فکر کرنا بہتر ہے عبادت ہے اور حضرت عبد اللہ بن مبارک نے ایک روز مجلس میں شیخ کو کھانا پیش
 کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ چپ کر رہا ہے پوچھا کہ انہوں نے فرمایا کہ چہرہ پر یہ نور حضرت بنی فرماتے ہیں کہ اگر آدمی ستر سال
 کی عمر تک میں فکر کیا کریں تو قدر کی نافرمانی نہ کریں اور حضرت عبد اللہ سے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر سے
 ہر قدر قدرت کی نافرمانی سے بہتر ہیں میں میں دل سے نہ تو وہ اور ہر شے کے لیے ہر سے کہہ رہے ہیں
 سے اور اپنی چارہ منہ پر کے کرانے سے وہوں نے ان سے کہیں کہ وہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ چپ کر کے
 چپ جانے اور عمل کے کم کرنے اور دوست کے قریب ہونے کی لیے فکر تو کی جی اور ہر جہان فرماتے ہیں کہ میں
 کہوں کہ وہ نے غامدی کر رہا اور دنوں کو قدر کا اور یہ جی فرماتے ہیں کہ دنیا سے سب میں فکر کرنا آخرت کی تر سے
 اور ان رویت کے حق میں حاسب اور آخرت میں فکر کرنا اور شے کم سے کہہ دلوں کو نہ کرتا ہے اور ہر جہان
 کہ خبرت سے کہہ زیادہ ہوتا ہے اور ذکر سے ثابت اور فکر سے خوف اور حضرت بنی فرماتے ہیں کہ خیر کی فکر
 کرنا اس کے عمل میں نہ کے کا متعلق ہوتا ہے اور شریعت پر نصرت کرنا اس کے ترک کی تفتی ہے اور حضرت بنی کہہ
 تے کہ اس کے سب سمجھائی میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں ہر ایک حکیم کے کام قبول نہیں کرتا ہوں بلکہ میں اس کے قصور
 کو پیش کر دیتا ہوں جب یہ دونوں میرے واسطے ہوتے ہیں تو میں اس کے مکتوب کو فکر کر دیتا ہوں اور اس کے

تہ میں جیسا کہ اپنی باتوں سے ان کو جو بڑا آئی بھونڈے میں کہ میں اتنی

تہ میں انہوں کو عبادت میں سے ان کا حصہ دو بن بل دنیا پسند نہیں

کلام کو حرا اگر چہ وہ نہ بولے۔ وہ حسن فرماتے ہیں کہ اہل عقل ہمیشہ ذکر سے فکر کے عادی ہو رہتے ہیں۔ ذکر و فکر کے ذکر کے یہاں تک کہ ان کے دل گویا ہو جاتے ہیں اور حکمت بولنے لگتے ہیں۔ وہ اسحاق بن خلف فرماتے ہیں کہ دور طاقی چاندنی راست میں ایک چھت پر تھے کہ سمت و زمین کے ملکوت میں فکر کرنے لگے۔ وہ آسمان کی طرف کو دیکھ کر روتے جاتے تھے یہاں تک کہ ایک ہمسایہ کے گھر میں گر پڑے۔ ایک مکان اپنے بستر کے کونے پر ننگے بدن تھوڑا باغی میں سے کہ ان کو چہرہ خیال کر کے دوڑا حبیب دیکھا کہ دوڑ رہے ہیں تو تورا کہہ دی۔ وہ پوچھا کہ آپ کو چھت پر سے کس نے گرا دیا فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ وہ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ سب کے اعلیٰ اور شرف جیس یہ ہے کہ نوید کے میدان میں فکر کے ساتھ بلبل کر معرفت کی ہوا کھانڈے۔ وہ جامع محبت کا ذکر کے دریا سے پیو سے اور اللہ جل شانہ پر حسن ظن کے ساتھ شکر کر کے پھر فرمایا کہ ان مجلس کا کیا مناسبت بہت سی ٹہر ہے اور اس پینے کی چیز کو کیا کہنا ہے نہایت لذیذ ہے۔ بخوش حال رہے جس کو غم سے تلافی سے یہ بات میسر کی ہو۔ اور حضرت ثنائی فرماتے ہیں کہ کوہ پر مدد و سکوت سے وہ مستند پر فکر سے اور یہ تین فرمایا کہ ان میں شکر کا درست ہونا معاف سے نجات دیتا ہے۔ وہ راستے میں پتلی کا ہونا تصور اور نہ منت سے بچا ہے۔ وہ تامل و فکر سے دلی ک خیر و درد نانی ظاہر موقی ہے اور حکم سے مشورہ کرنا نفس پر مشغول اور بصیرت میں قوت پیدا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غم سے پہلے فکر کر لینا چاہیے اور پھر ایک دم کرنے سے پہلے صواب چاہیے اور شروع کار سے پہلے مشورہ کرنا چاہیے اور یہ بھی نہیں کا قول ہے کہ نصیب میں رہیں اور قسمت سے ان کا وہ قدر ہے وہ قسمت ہے اس کا اعتبار شہوت میں ہے اور تیسری قوت اس کا اعتبار غصے میں ہے چوتھی قوت اس کی رہ تھی قوت اس کے غم میں ہے یہ ہیں علم کے تین قول فکر کے باب میں فکر کی تین تہیں ہیں۔ غصے کی تحقیق کو بیان نہیں کیا نہ یہ کہ کون کون کا ہوا ہو سکتا ہے۔

۲۴ فکر کی تین تہیں اور اس کا اثر
 اور اس کے تھوڑے ذکر میں و منہج ہو کر فکر کے معنی یہ ہیں کہ دل میں دو معنیوں
 کو موجود کرنا تاکہ ان سے تیسری معرفت پیدا ہو۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ تو
 شخص دنیا کی طرف سے توجہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے۔ وہ یہ کہ کسی طرح پر محدود ہو جائے کہ دنیا کی نسبت کر
 نہایت اختیار کرتا بہتر ہے تو اس کے دو طریق ہیں۔ ایک تو یہ کہ ذہن سے اسے کہ غرت کا اختیار کرنا بہتر ہے
 درخت میں رہے اور اس کو چھپ جائے بدون اس کے کہ تحقیق نہ ہو کہ یہ پھر بہتر نہ ہو۔ اور غرت اس کے
 کرنے کے غم پر چھ عمل سے مال غرت کی ترجیح ہو جائے تو اس طریق کا عقیدہ ہے کہ میں معرفت نہیں کرتے۔ وہ
 دوم طریق یہ ہے کہ دل یہ جوئے کہ توجہ سے پار ہو۔ اس کو اختیار کرنا بہتر ہے۔ پھر یہ ہے کہ غرت چاہیے۔ وہ
 ہے۔ اور ان دونوں معرفتوں میں سے کسی کو تیسری معرفت حاصل ہو یعنی غرت کا اختیار کرنا بہتر ہے اور نہ ہر
 کہ اس تیسری معرفت کو جاننا بدون دونوں پہلی معرفتوں کے ممکن نہیں۔ پس دل میں دونوں پہلی معرفتوں کا موجود کرنا
 تیسری معرفت تک پہنچنے کے لیے تندر اور عقیدہ اور تذکرہ اور تامل اور تدبیر ہوتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک

قابل اور تفکر لفظ تو جدا جدا ہیں مگر ان کے معنی جو نہیں سب ایک ہی معنی پر پڑتے جاتے ہیں اور غلط فہم
اور اختیار اور نظر کے معنی جدا جدا ہیں گو اصل معنی ایک ہی ہے جیسے کہ مدار اور منہ و سینہ ایک ہی چیز
پر بولے جاتے ہیں مگر اعتبارات مختلف ہوتے ہیں یعنی اس مرتبہ کو اس غبار سے کہتے ہیں کہ وہ کائنات کی
جس اندر ہندیا ہندی میں بہت سے کہتے ہیں کہ جگہ کی طرف منسوب ہے اور سیف متعلق تیرہ کو کہتے ہیں اور
کوئی امر اس سے نہ نہیں سمجھ جاتا ہے اسی طرح درجہ و درجہ کے معنی جو دیکھنے کو اختیار اس لئے کہتے ہیں کہ ان
دونوں سے تیسری معرفت کی طرف عبور کر سکتے ہیں . . . . . درجہ و درجہ کے معنی جو اس لئے کہتے ہیں
ہیں کہ اس میں توئی تیسری معرفت کی ہے پس جو شخص کہ تیسری معرفت کا طالب نہ ہو اس کو تاثر نہ کہیں گے اس
سے معلوم ہو کہ جو متفکر ہو وہ متذکر بھی ہوگا اور یہ نہیں کہ جو متذکر ہو وہ متفکر بھی ہو ورنہ ذکر کا فائدہ یہ ہے
کہ اس پر معرفت کرے کہ جو جہاں اور اس میں سے تیرہ ہوں اور تفکر کا فائدہ یہ ہے کہ تیرہ پر وہ تیرہ معرفت
نہ تھی رہ حاصل ہو جو اس سے یہی فرق ہے تذکر اور تفکر میں اور معرفت میں اس میں تیس ہوتے ہیں اور ایک خاص
ترکیب سے ملتے ہیں تو ان سے اور معرفت حاصل ہے یعنی ایک معرفت تیرہ ہوتی ہے اور جب یہ
نئی معرفت حاصل ہوتی ہے اور دوسری معرفت سے ملتی ہے اس سے ایک اور تیرہ ہوتا ہے اسی طرح یہ معرفت
بڑھتے جاتے ہیں اور علوم بھی زیادہ ہوتے جاتے ہیں اور ایک خاص تیرہ ہوتی ہے اور یہ زیادتی معرفت
کی یا تو موت سے پیدا ہوتی ہے یا موانع سے اور یہ تیرہ میں کوئی خاص تیرہ ہوتا ہے جو علم سے تیرہ ہوتا ہے اور
درجہ و درجہ کو پہچاننا ہو مگر اگر کوئی علم کی زیادتی سے مراد ہے اس میں تیرہ ہوں اس لئے کہ اس میں تیرہ ہوں
وہ معلوم اور معرفت تیرہ سے اور معرفت پیدا ہوتی ہے اس کو حاصل نہیں جیسے کسی شخص سے کسی تیرہ نہ ہو تو
وہ تیرہ پر تیرہ ہوں مگر بعض وقت تیرہ تیرہ ہوتے ہیں جو تیرہ ہوں جو تیرہ ہوں جو تیرہ ہوں جو تیرہ ہوں
نہیں پاتا اسی طرح بعض وقت تیرہ تیرہ ہوتے ہیں جو تیرہ ہوں جو تیرہ ہوں جو تیرہ ہوں جو تیرہ ہوں
ہم میں تیرہ اور اسی طرح ہونا نہیں چاہیے اس سے ورنہ تیرہ ہوں جو تیرہ ہوں جو تیرہ ہوں جو تیرہ ہوں
بہت سرشتی ہیں معلوم ہو کر تیرہ ہے جیسے انبیاء علیہم السلام کو تیرہ ہوں جو تیرہ ہوں جو تیرہ ہوں جو تیرہ ہوں
اور معرفت پیدا کرنے سے ہو کر تیرہ ہے ورنہ تیرہ ہوں جو تیرہ ہوں جو تیرہ ہوں جو تیرہ ہوں جو تیرہ ہوں
اس میں اس کے حاصل ہونے کی کیفیت معلوم نہیں ہوتی ورنہ اس کو بیان کرنا پڑتا ہے اور ہر ایک سے
کہ معرفت بیان کرنے کے لئے ان کی نہیں رکھتا تھا بہت سے نشان چاہتے ہیں کہ معرفت اختیار کرنا بہتر ہے ورنہ
یہ تیرہ تیرہ ہوں لیکن یہ سب اس معرفت کا اس سے پہچان جاتا ہے تو ہر تیرہ ہوں جو تیرہ ہوں جو تیرہ ہوں جو تیرہ ہوں
اس کو ہوتی ہے تیرہ ہوں دو پہلی معرفتوں کے یہ معرفت اس کو نہیں پہچان جاتا ہے ورنہ تیرہ ہوں جو تیرہ ہوں
تیرہ ہوں یہ ہیں کہ دو معرفتوں کا جو تیرہ ہوں اس تیرہ سے کہ تیرہ تیرہ کی معرفت ہوں جو تیرہ ہوں جو تیرہ ہوں
تو ان اور ان سب کو سکتے ہیں مگر اس کا تیرہ ہوں اس معرفت کے ہوں جو تیرہ ہوں جو تیرہ ہوں جو تیرہ ہوں

سہا سہل ہوتا ہے تو دل کا حال بدل جاتا ہے اور محبوب اس کا حال بدلتا ہے تو جو رجحان کے اعمال بھی بدل جاتے ہیں
 اس لیے کہ عمل تابع حال کا ہے اور حال تابع علم کا اور علم تابع فکر کا اس سے معلوم ہوا کہ فکر مسبب خیریت کی اصل
 اور مبداء ہے اور اس بیان سے فضیلت فکر کی بھی ثابت ہوئی ورنہ کہ فکر بہ نسبت ذہن کے بہتر ہے اس لیے کہ
 فکر میں ذکر بھی ہے اور کچھ زیادتی بھی پاتی جاتی ہے اور نسب کا ذکر اعتدال سے فہر کی طرف سے بہتر ہے بلکہ عمل
 کا شرف اسی نظر سے ہے کہ اس میں کچھ ذکر ہوا کرتا ہے اس سے ثابت ہو کہ فکر سب اعمال سے فضیلت ہے نہ
 سی واسطے کہا گیا ہے کہ ایک ساعت کا تفکر مہر میں روز کی عبادت سے بہتر ہے پھر بعضوں نے کہا ہے کہ اس واقعہ
 ہے کہ مشاہدہ اور تفویہ پیدا کرتا ہے اس واسطے اللہ تعالیٰ نے لعلہ یقینوں اور فیضات دلدادہ ذکر و
 اگر تم کو منظور ہو کہ فکر کے باعث حال کے متغیر ہونے کی صورت معلوم کر دو تو اس کی مثال وہی ہے جو ہم دیکھ
 چکے ہیں اس میں فکر سے ہم کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کا اختیار کرتا بہتر ہے۔ یہ معرفت نہ اسے دل میں نشین
 جھم جاتی ہے تو دل آخرت کی طرف رغبت کر رہتا ہے اور دنیا میں رہ کر کی طرف تامل ہو جاتا ہے اس لیے کہ در حال
 سے ہماری مراد یہی ہے کہ اس لیے کہ دل کا حال ہمیں اس معرفت کے یہ تھا کہ ہر دست کی چیز کو محبوب باتمنا
 اور ہی کی طرف تامل تھا اور آخرت سے متنفر رہ کر رغبت کر کے اس معرفت سے اس کا حال بدلتا ہے اور اس لیے کہ
 زیادہ در رغبت ہر کسی کو اختیار دے کے باعث اعتدال کے اعمال بھی اور کے وہ ہو گئے کہ دنیا و تہجد کر
 متوجہ اعمال آخرت ہوتے۔ غرض کہ یہاں پانچ درجے ہیں دل تذکر یعنی دل میں دونوں معرفتوں کا حال کرنا
 دوم تفکر یعنی دونوں معرفتوں سے معرفت تشہید کا عصب کرنا تیسرے میں اس ہونا معرفت و ہونا اور اس کا
 اس سے روشن ہونا۔ پھر تیسرے اصول نور معرفت کے باعث دل کے حال کا بدل جانا۔ پانچویں جس طرح دل کا حال بدلتا
 جاوے اس طرح اعتدال سے بھی دل کی خدمت کریں۔ میں جس طرح کہ پھر کو لیسے پیر ہر دست سے اس
 نچلتی ہے ورنہ اس سے بگاڑ دشمن ہو جاتی ہے اور آئندہ کو موبہ ہونے لگتا ہے ورنہ پہلے سے نہیں ہو جاتا تھا ورنہ اعتدال
 عمل کے لیے کہ وہ ہو جاتے ہیں اسی طرح نور معرفت سے فکر پیر ہوتا ہے فکر دونوں معرفتوں کو جمع کر کے ان
 ہیں ایک تا بہت نامیں دیتا ہے جس سے نور معرفت پیدا ہے جیسے وہ در پھر اکٹھا کر دے ورنہ اس میں ایک خاص
 ضرب لگنے سے آگ لگتی ہے پھر اس نور معرفت سے دل بدل جاتا ہے ورنہ میں چیز کی طرف پسے تامل نہ تھا
 اس کی طرف تامل ہوتا ہے جیسے آگ کی روشنی سے تامل کا حال بدل جاتا ہے ورنہ چیز پسے نہیں دیکھ سکتی بلکہ
 دیکھنے لگتی ہے۔ پھر دل کے حال کے متغیر ہونے کے موافق عمل کے اعتدال متحرک ہوتے ہیں جیسے نہ تیسرے کے موجب
 سے جو شخص کہہ نہ کر سکتا تھا روشنی ہونے سے کہہ کر نے پر مستعد ہوتا ہے پس معلوم ہوا کہ فکر کا معلوم ورنہ
 میں اور انجانا معلوم کبھی ہے شہر میں کہ جو جو کہ اس پر ان کی تہذیب ممکن ہے ان کی بھی پیر ہوتی ہیں اسی لیے کہ کوئی

تخصیص یہ چاہیے نہ تمام فکر کی شاخوں کو منحصر کر دے اور نہ اس کے چھنے کی جگہ اور ثمرات کو شمار کر دے تو کبھی نہ ہو سکے گا اس واسطے کہ فکر کے چھنے کی جگہیں اور ثمرات یہ انتہا ہیں مگر ہم اس بات میں کوشش کرتے ہیں کہ فکر کی یہ جو مہمت علوم دینی کے اعتبار سے ہیں اور ان کے حوالے کے اعتبار سے جو مہمتیں کے مقدمات گنے جاتے ہیں منبہ کریں تو اس طرح منبہ کرنا ایک بھل مور پر ہوگا جس لیے کہ اس کی تفصیل تو یہ بتی ہے کہ تمام علوم کی شرح کی جاوے اور یہ سب باب اس کتاب کے گویا لغزش علوم کی شرح ہیں کیونکہ ان میں وہ علوم ہیں جو امت مسلمہ میں سے حاصل ہوتے ہیں تو اس حساب سے بہت مول ہو جاوے گا اس نظر سے ہم بصورت شمارہ جوابی بیان کرتے ہیں تاکہ فکر کی یہ بھل معلوم ہو جائے۔

فکر کی اہمیت | واضح ہو کہ فکر کی اہمیت اور اس کی ضرورت جو دین سے متعلق ہو اور جس غیر دین میں، اور تم کو یہاں غرض اس فکر کے بیان سے ہے جو دین سے متعلق ہو۔ اس لیے ہم قسم دوم کو تیسرے دیتے ہیں اور دین سے ہماری مراد یہ ہے کہ جو خود سے تعلق اور ہمارے کے درمیان ہو۔ سب فکر و حوالے سے فی الواقع نہیں ہوتا۔ ہر دور میں اس کی صفات اور حوالے سے متعلق ہو یا عبود اور اس کی مناسبت اور فعال سے اور جو قدر ہمارے سے متعلق ہے اس کی دو قسمیں ہیں یا تو ہمارے کے حوالے وغیرہ میں ہو جو خود سے تعلق کے نزدیک محبوب ہوں یا ان میں جو ہر دور ہوں اور ان دونوں قسموں کے موافق اور کسی چیز میں فکر کی حاجت نہیں اور جو لشکر متعلق خدا سے تعلق سے ہے وہ اس کی ذات و صفات اور اس کے خشنی میں ہو یا اس کے فعال اور اس کے ایک اور قسم میں اس میں فواید و مہینوں و زمان کے درمیان کی چیزوں ہیں۔ اور فکر کا مقصد ہونا ان قسم میں ایک مثال سے واضح ہوگا وہ یہ ہے کہ جو لوگ صاحب الی القدر ہوں اور اس کے دیدار کے مشتاق ان کے حال کا مشفق کے حال کے مشاہدہ سے بھی لیے نہ عاشق شیدا کو مثال کے لیے گھر اکہ کہتے ہیں کہ جو عاشق مہر تن میں عشق میں ڈوبا ہوا ہو اس فکر و دیبا تو اس سے تجاوز نہ کرے کہ یا تو عاشق سے متعلق ہو کہ یا اپنے نفس سے اور اگر عاشق کا لشکر کرے کہ تو اس کے جمال و کمال ذاتی میں فکر کرے تاکہ اس میں فکر کرے اور مشاہدہ سے لذت حاصل کرے اور یہ اس کے فعال لطیف علم میں فکر کرے کہ حین سے اس کے حقائق و صفات کی خوبی سمجھ جائے تاکہ اس سے لذت و درجہ در محبت دوں ہو اور اگر اپنے نفس میں فکر کرے کہ تو اپنی ایسی صفات میں کرے کہ حین سے محبوب کی نشہ میں رہا ہو اس غرض سے کہ اس سے اجتہاد کرے یا ایسی صفات میں کرے کہ جو اس کو محبوب کے نزدیک کرے اور موجب غلبہ کی محبت کہ اپنے ساتھ مول تاکہ ان صفات سے محبت ہو اور اگر ان میں سے مول کسی اور چیز میں فکر کرے کہ تو وہ خارج از حد عاشق ہے اور باعث نقصان ہے اس واسطے کہ عاشق کامل وہ ہو کہ جس میں کہ عاشق ڈوبا رہے اور اس کے دل پر ایسی طرح چھا جاوے کہ وہ اس کی گنجائش میں نہ رہے اور عاشق خدا سے تعلق کا ایسا ہی ہو چاہیے کہ اس کی نظر اور فکر محبوب سے نہ کرے اور حین سے اس کی نظر ان چیزوں میں منحصر رہے کہ کتاب اس سے متعلق ہے نہ کہ اس سے گزرتا ہے نہ کہ اس سے بے غرضی و بے فکری

کا بیان شروع کرتے ہیں یعنی فکر کرنا اپنے نفس کی صفات اور فاعل میں تاکہ ان میں سے پسندیدہ اور غیر پسندیدہ کی تمیز کرے اس لیے یہ فکر وہی ہے جو متعلق عام معاد سے توجہ میں کتاب میں مقصود ہے اور یہ قسم متعلق عام مکاشفہ سے نہیں ہے۔ اور جو افعال و صفات کہ خدا کے توفیق سے نزدیک ہو سب یا کردہ ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ایک یہ کہ جیسے صفت اور معاشی ہیں اور ایک باطنی جیسے صفات معنویات اور صفات جسمانی کا محل دل سے اور ان کی تفصیل بعد موصوم اور چارہ میں ہے اور صفات و معاشی منقسم ہیں دو قسموں پر یعنی یا وہ معاشی ہیں کہ ساتوں اعضا سے متعلق ہوں اور سب بدن کی طرف منسوب ہوں جیسے ہمارے طرف منسوب وہ ہاں ہاں کی نافرمانی کرنی اور ترس جگہ میں رہنا اور سب عرج کے معیار ہیں تین باتوں میں فکر واجب ہے۔ اول تو یہ کہ مرفوضات توں کے نزدیک بھی مکروہ ہے یا نہیں اس لیے کہ اکثر چیزوں کا مکروہ ہونا بدون نشر و ترویج کے محال نہیں ہو سکتا۔ دوسرے اس باب میں فکر کرنا کہ اگر مکروہ ہے تو اس سے بچنے کی تدبیر کیا ہے۔ تیسرے یہ کہ اگر وہ مکرہ تر کتب باطنی ہے تاکہ اس کو چھپا دیے یا اس کو کرنے کو ہے تو اس سے باز رہے یا پہلے کیا ہو تو اس کا تذکرہ کرے ہی مکرہ محبوب چیزوں کی تقسیم و خیال کرے اور جب ان قسموں کو جمع کرے تو فکر کرے کہ ان اقسام میں سے کون سے چیزیں ہیں اور بندہ سے کو ضرورت فکر کی یا سب میں پڑتی ہے یا اکثر میں اور ان اقسام میں سے ایک ایک کی تشریح تو حوالہ سے یہ قسم منہ صریح چارہ نوع پر ہے اول صفات دوم معاشی موصومہ صفات مہلکہ چارم صفات منجیہ پس ان چاروں میں سے ہر ایک ایک مثال نکھڑ دیتے ہیں تاکہ سب میں پر اور مثالوں کو تیار کرے اور فکر کی ضرورت میں پیدا کرے اور وسیع ہو جائے قسم اول معاشی میں آدمی کو چارے کے روز کی صحیح کو اپنے ساتوں اعضا میں تفصیل دے دوسرے بدن میں ہمارا فکر کرے کہ میں کسی مصیبت کا مرتکب ہوں عضو سے ہوں یا نہیں اگر کسی وقت ہو تو اس وقت ترک کرے ورنہ شتمہ زمانے میں کہ مرتکب ہو ہو تو توبہ و ندامت سے اس کا تذکرہ کرے کہ اس دن کرنے نہ ہو تو بقیات اور عیدت رہنے کے لیے آدھ ہو۔ مثلاً زبان میں شکر کرے اور کت غیبت و جھوٹ اور شتمانی اور فتنہ اور بات کا حق و دوسرے کو بنانا اور غیر مفید باتوں کا دخل دینا وغیرہ باتیں کرنی ہے تو پتے دل میں چاہے کہ یہ سب موصومہ ہند سے توفیق کے نزدیک ہے ہیں و آیات قرآنی اور حدیث جو ان باتوں کی مذہب شہادت غائب پر ہیں ان کو فکر کرے چارے صفات کو مویچے کہ بدوں جانے اور خبر ہوتے ان چیزوں میں جو مستند ہے چہرہ مویچے کہ ان سے بچنا کیسے ہو سکتا ہے اور جان کے کہ آفات زہنی سے محفوظ رہنا بدوں کو مشورہ نشیبتی و رہنمائی کے بت نہ پڑ سکے نہ یہ صورت بچاؤ کی ہے کہ کسی نیک غیبت پر ہیزہ کی صحبت میں رہے کہ تیب کوئی کامدیکہ چارے سے شک تیب ہی وہ نیک غیبت اس کو روک دیا کرے یا یہ کہ منہ میں بندہ رکھ کر دوسرے کے پاس نہیں کہے تاکہ اس سے بدد سے کہ آفات زہنی سے حفاظت کے لیے یہ رکھ سکے کہ حتمہ از چاہیے۔ غرض کہ تہذیب کی تدبیر میں اس عرج کی فکر کرے کہ اس عرج کا ان میں فکر کرے کہ اس سے غیبت و جھوٹ و فضول و موصومہ ہو بہر دست کی باتیں سننے میں ہیں اور یہ سب ہمدی ہیں اور سننے میں کوئی شتمانی

نہیں ہر شخص کی زبان سے منہ ہیں۔ یہ جاتی ہیں تو پیر مردان کے منہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچاؤ کی صورت کو شہ گھر کی سے ہے یا سب کوئی دوسرے شخص سامنے کے تو اس کو مانع کر دینے سے ہے۔ اور پیٹ کے باب میں فکر کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ازراہی کھائے ہیں اور پینے ہیں کرتا ہے اس طرح کہ یہ حد رزق سے بہت سے کھاتا ہے جس سے شہوت بڑھتی ہے۔ اور شہوت شہین دشمن غذا ہے تھپا رہے۔ یا دل گرم اور شہوت سے تو یہ نظر کرے کہ میری غذا اور لباس اور وہ ہمیشہ کھانے سے ہے اور حد رزق کی حد کی صورت میں ہو چکی اور یہ فکر کرے کہ اس میں سے کچھ کس طرح سے کونسا یہ حد رزق کھائے اور کس قدر ہر سے حرام کا تارک ہو جائے گا اور یہ بات اپنے دل میں ٹھان لے کہ حرام غذا کے ساتھ ساری عبادتیں کیا ہیں اور رزق حد رزق عبادت کی حد سے ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی نمانہ نہیں قبول کرتا جس کے کپڑے ہیں ایک اور ہم حرام کے تو یہ حرام نہ ہوتا شرعیات میں ورنہ ہے۔ علیٰ ہذا احتیاس اپنے سب اعضا میں فکر کرے کہ ہم کو سب کے شہوت کی ضرورت نہیں اس قدر کہ معلوم ہوتا ہے تب تک کے باعث ان تلوں کو واقعی طور پر جان جائے کہ تو تمام دن نکل رہے اور اعتدال کو سب ضروریات سے بچا رہے گا۔ دوسری قسم کی حالت ہیں تو اول فرشتہ جو اس کے ذمہ فرض ہیں ان کو دیکھنے کہ ان کو نقصان اور عقوبت سے بچا رہے کہ نہیں اور پھر ان کے عقائد کو نو فل سے پر کرتا ہے یا نہیں۔ پھر ہر عضو کے باب میں فکر کرے کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں وہ اس سے ہوتے ہیں کہ نہیں۔ مثلاً کہ اگر اللہ تعالیٰ دیکھنے کے لیے پیدا ہوئی ہے کہ ہر کسمان زمین کے ہر شے حیرت دینے والی ہے اللہ تعالیٰ کی رہے۔ اور کتاب اللہ اور حدیث شریف کے دیکھنے کے لیے ہے اور میں قادر ہوں کہ ان دونوں چیزوں کو یاد کر آؤں اور کلام مشغول کی حالت میں کڑوں تو میں نہیں کرتا اور یہ بھی مجھ سے ہو سکتا ہے کہ فلاں شخص بیع کو تعلیم کی تعلیم سے روکے کہ اس کے دل کو مسرور کروں اور فلاں بندہ کو بدنامی دے دوں کہ اس کو نافرمانی سے روک دوں اور کیا وجہ کہ میں یہ ہو نہیں کرتا۔ اسی طرح کان کے باب میں کہے ہیں معلوم کی فریاد بھی سن سکتا ہوں یا نہ سن سکتا۔ اور قرائت و ذکر کے منہ پر قائم ہوں پھر کان کو بیکہ کہیں کہ میں خدا سے تعالیٰ نے تو مجھ کو اس لیے جو کہ ہے ہیں کہ میں ان سے اس کی نعمتوں کا شکر کروں۔ پھر اس کی نعمت کی ناشکری کرنی اور اس کو نمانہ کر دینے کی وجہ ہے۔ اس طرح زبان میں فکر کرے کہ میں زبان سے تعذیر و بدعت کے باعث اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتا ہوں اور نیک بختوں کے دل میں محبوب ہو سکتا ہوں اور اگر کسی نیک بخت نے یہ کام کے سامنے کوئی عمدہ بات کہوں تو اس کے دل پر پاک۔ سکتا ہوں اور شکر ادا کرتے رہتا ہوں۔ اور عمدہ نعمت کہ سنا ہوں میں اس کے مرئوس ہر قدر ہے تو ہمارے نعمت سے اپنی زبان کو کیوں محروم رکھتا ہوں اسی طرح وہاں میں فکر کرے کہ میں فلاں کو عمدہ نہ ہو سکتا ہوں اس وجہ سے کہ کچھ اس کی حاجت نہیں اور اگر عمدہ حاجت ہوئی تو خدا سے تعلق اور نمانہ

کر دے گا اور بالفعل اگر محبت جی سے تو دوسرے کے کام نکالنے کی زیادہ تر مجبوری ضرورت ہے کہ وہ شخص
 اس چیز کا مجبور سے زیادہ محبت مند ہے۔ پس تمام اعضا اور بدن اور ہاں اور خواہش اور غریزوں اور وہ ہیں
 فکر کرے کہ یہ ساری چیزیں آدمی کے آگے است و اسباب ہیں جن سے کہ خدا سے تعالیٰ کی محبت پہنچا دے تو وہ سب
 پس فکر و تخیل کرے تو جو یہاں غنیمتوں سے ممکن ہوں اول تو وہ نکسے چہرہ ہاں میں سوچے جن سے ان کی محبت کی طرف
 اپنے آپ کو رغبت ہو پھر ان میں اختلاف نیست کی تدبیر سوچے جس سے کہ عمل صاف و پاکیزہ۔ تیسری قسم و صفات
 مہلکہ ہیں جن کا عمل دل سے ان کو جلد سوم میں ہم نے بیان کیا ہے ان کی بہت و غیرہ وہاں سے دیکھ کے اور وہ
 یہ صفات ہیں، غلبہ ہونا شہوت کا اور غضب اور بغل اور براہ و شیبہ اور بر یا اور حسد و بدگمانی اور نفست و
 غرور و غیرہ اور اپنے دل سے ان صفات کا جو یا رہے پس اگر گناہ کرے کہ میرا دل ان سے پاک ہے تو اس کے
 امتحان کی کیفیت اور علامات سے نفس کی درستی محبت کو نگر کرے اس لیے کہ نفس ہمیشہ وعدہ اتیرہ کرتا رہتا ہے
 اور پھر غفلت کرتا ہے۔ مثلاً اگر نفس تو مانع کا دعویٰ کرے اور کہہ دے کہ میں تو چاہیے کہ ایک بوجہ
 لکڑیوں کا اپنے سر پہ رکھ کر بازار میں لے جائے تاکہ امتی و نفوی معلوم ہو۔ ہر صفت ہی طرح اپنے نفسوں کا
 امتحان کیا کرتے تھے اور اگر حکم کا دعویٰ کرے تو کوئی ایسی بات کرے جس میں دوسرے پر غصہ دے پھر نہایت
 میں غصہ پی سکتا ہوں یا نہیں۔ اسی طرح تمام صفتوں میں فکر ہونا چاہیے اور یہ فکر اسباب ہیں جس سے کہ میں ان صفات
 سے موعظ ہوں یا نہیں اور ان کے یہ علامات ہیں جو ہم بعد شائستہ ہیں لکھ چکے ہیں پس اگر کسی صفت سے
 معلوم ہو کہ دل صفت مجبور میں موجود ہے تو ان اسباب کی فکر کرے جن سے وہ صفت نہروں میں بڑھ کر معلوم ہو
 اور ہر جو جادے کہ اس کا نشا جہالت اور غفلت و غیبت باطن سے ہے مثلاً اگر اپنے نفس میں عمل کی غفلت
 تو فکر کرے اور کہے کہ میرا عمل تو میرے بدن اور اعضا اور قدرت و ارادہ سے ہو ہے اور یہ سب چیزیں نہیں
 ہیں نہ میرے اختیار میں بلکہ وہ خود خدا سے خدا کی پیدا کی ہوئی ہیں اسی نے مجھ پر ان چیزوں کا خلق فرمایا ہے کہ
 مجھ کو پیدا کیا اور میرے ہاتھ پاؤں و قدرت اور رد سے کو بنایا اور اپنی قدرت سے میرے فضل و جنبش دی
 تو پھر میں اپنے عمل خواہ نفس کی کیا شہوتی کروں میرے نفس کو خود توفیق و قدرت خود مہیہر ہی نہیں و جب اپنے نفس
 میں ہر ہوسے تو اپنے نفس کو یوں سمجھئے کہ تو اپنے آپ کو کمپوں بڑھتے ہو تو وہ ہے جو خدا سے تلوں کے
 نزدیک بڑا ہو اور یہ بات بعد موت کے معلوم ہوگی کہ کون میں کے نزدیک بڑے سے نہ ہر ہوسے جس سے کہ بہت
 سے کہ فرزند کی بھر کفر کرتے اور مرنے کے وقت خدا سے تلوں کے مشرب اور کفر سے خارج ہو کر مرتے ہیں اور
 بہت سے مسلمان بد نیت مرتے کے وقت خاتمہ کے بڑے سے تباہ ہو جاتے ہیں۔ پس جب کبر مہلک سے اور
 اس کا نشا حماقت تو فکر کرے کہ اس کے دور کرنے کا علاج یہ ہے کہ تو مانع کرے کہ وہ اس کے اندر خفیہ
 کرے اور جب اپنے نفس میں کھانے کی شہوت و حرص پاد سے تو یہ سوچے کہ یہ صفت بہائم کی ہے۔ اگر کھانے
 کی شہوت و شہوت ہمارے ہیں کمال ہوتا تو یہ خدا سے تلوں کی صفت و فرشتوں کی صفت ہیں و خل ہوتے جیسے

علم و قدرت داخل ہیں اور چونکہ بہائم ہی ان صفات سے موصوف ہوتے ہیں تو اگر ترس میں پر غالب ہوگی تو بہائم کے مشابہ تر اور فرشتوں مقرب سے دور تر ہوگا۔ اسی طرح غضب کے باب میں اپنے نفس سے تفریق کر کے اور اس کے علاج کی راہ سوچے۔ اور یہ سب باتیں ہم ہر ایک صفت کے بیان میں لکھ چکے ہیں جس کو طریق فکر کی وسعت منظور ہو وہ ضرور ان سب باتوں کو دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہوئے ان صفات کا حال کیا ہے۔ چوتھی قسم سخت دینے والی چیزیں ہیں یعنی توبہ اور گناہوں پر ندامت اور بد پر صبر کرنا اور غمت پر شکر کرنا اور خوف و رجا اور دنیا میں نہ ہرگز اور فدا جس و سداق اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی تعظیم اور اس کے فدا پر رہی ہوتا اور اس کا شوق کرنا اور اس کے لیے تو شمع اور شمشاد کرنا جن کو ہم نے اس جلد چہارم میں لکھا ہے اور ہر ایک چیز کے سبب و علت ذکر کر دیتے ہیں۔ پس بندے کو ہر روز فکر کرنا چاہیے کہ ان اوصاف میں سے ہر صفت کی طرف توجہ دیکھ کر تے ہیں مجھ کو کون سے کی حاجت ہے جب کسی کی حاجت معلوم ہو تو جانے کہ یہ صفات احوال میں بدون علوم سے حاصل نہیں ہوتے اور علوم اندروں سے ثابت ہوتے ہیں پس تب کہ یہ منظور ہو کہ آدمی اپنے نفس کی توجہ اور ندامت کا حال حاصل کرے تو اول اپنے ان مول کو تلاش کرے اور ان کو سوچے و نقش پر سب کے سب اکٹھے کر دے اور دل میں ان کو بہت بڑے جانے پڑے اور غمت و غیب پر نظر کرے جو شریعت میں ان گناہوں کے باب میں وارد ہیں اور چہر اپنے حق میں نشان سے کہیں خدا سے تعلق ہے غضب کا نام کرنا ہوں میں توبہ سے اس کو ندامت کا حال پیدا ہوگا۔ اور جب یہ پتا ہے کہ شکر کہ اس سے ہر سے تو قدرتی سے کے صفات اور انہماک کو دیکھیں اور اس بات کو غور کرے کہ اس نے اپنے کرم و انفس سے ایسا پردہ ڈال رکھا ہے اور گناہوں پر نصیحت نہیں فرماتا۔ اس میں ہر بیات منظور باب شکر میں ہم لکھا ہے کہ وہیں میں چاہیے اور سب سے محبت اور شوق کا پیدا کیا ہے تو خدا سے تعلق کے بدل اور جلال اور عظمت اور اس کی توجہ سے یعنی اس کی بابت عظمت اور باریع صنعت کو دیکھ کر اس کا جلال اور جلال غور کرے اور اس کا منظور بہت دور سے قہر میں فکر کی ذکر کیا جاوے گا۔ اور اگر حالت خوف پیدا کیا چاہے تو اول اپنے اندر ہی اور باطنی پر غور کرے چار موت و اس کے قدرت و میر سے کے بعد شکر کرے مول اور قہر غلاب اور اس کے سبب بچھو کیا سے پیر معذرت سے چھوٹنے پر پیر خوف چہر شکر کا بول جس وقت کہ سب خلق ایک جگہ جمع ہوگی۔ چہر سب کا اندر اور تھکے کی باز پرس چہر پیر کی تیزی اور باریکی اور اس پر نا۔ سے ہیں نہ لیشہ کہ کر باطنی کرے کو کیا تو درخت و اس میں ہوا اور نہ مٹی و ہوا کو کیا تو بہت دلوں میں سے ہوا اور در در میں تار جاسکے گا۔ چہر سوچے۔ اس کی کیا مست کے بعد اپنے دل میں روزی اور اس کے صفات اور گناہ اور اتوں اور خیر میں وہ حقوق اور مہمتر۔ چہر سب اور اس کے سبب اور اس پر سے فرشتوں کی برائی معذرتیں جان کرے کہ وہ پر کہ وہ فرشتے جب گناہ کرتے ہیں جب وہ اپنے دل کی برائی میں ہیں اور اس کے درود و روزی میں سے تنہا ہوں گے تو چہر میں ہیں کہ وہ نہ جویں گے۔ چہر سب اس کو اور سے دیکھیں گے تو اس کی فکر کندہ سے در تاج نہیں گے۔ اسی طرح جتنی باتیں کہ ہم نے پیر روزی کے

بیان میں وارد ہیں سب کو پیش نظر کرے۔ اور تب حال رہا پیدا کیا جائے تو محبت و راس کی لذت اور لذت اور نہریں اور حویں و رنگان اور سائنس و انکی و ملک بیزل پر غور کرے غرضکہ وہ فکر کرے جس سے ایسے علوم محبوب ہوتے ہیں کہ ان سے محبت علم حاصل ہوں یہ لذت مذکور سے پاک ہو سکیں اس کا طریق یہی ہے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اور ہم نے ان حوال میں سے ہر ایک سال میں ایک باب جدید لکھا ہے جس سے محبت علم پر مدد ہو سکتی ہے مگر سب ذکر ایک جگہ نہیں ہے۔ ایک جگہ سے سب کے پاس جاتے ہیں کہ یہ علم مجید کی لذت کے برابر کوئی چیز نافع نہیں اس لیے کہ ہم مجید سب مقامات و محبت کا جامع ہے اور اس میں لوگوں کیستہ شناس ہے اس وجہ سے کہ اس میں وہ باتیں بھی ہیں جن سے خوف و رجا اور حیر و شکر اور محبت و شوق و دوسرے حوال پیدا ہوں اور وہ سب ہی ہیں جو تمام صفات مذکورہ سے باز رکھیں تو وہ جیسے کہ دلی میں کی لذت کیا کرے اور جس چیز میں تفکر منظور ہو اس کے مشغول کی آیت کو دہرنا اختیار کرے کہ تو خود غور و پڑھو تو اسے اس لیے کہ آیت کو تفکر اور فہم کے ساتھ پڑھتا سارے کی مجید کے حتم سے بہتر ہے تو سب کے لیے یہ سب تو آیتوں کے موطن ہیں تو وقت کرے کہ ایک رات گزر جائے اس لیے کہ ایک ایک نفوس کے لیے یہ سب ہیں کہ جن کا شمار نہیں و حریف تک صحت دل سے فکر و تفت نہ کیا جائے اور وہ درست نہ تو تب تک وہ معلوم بھی نہیں ہوتے کسی طرح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ کرنا ہے کہ آپ کو کمال شجاعت عنایت ہوئے ہیں ہر لحظہ آپ کے ارشاد کا حکمت کا سمندر ہے گورنمن کو جیسا کہ جیسے دینی طرح سے پتہ چلے اور ہر سال کا غور پورا نہ ہو۔ ایک ایک آیت و حدیث کی شرح نہایت سول و کفایت سے مشغول رہیں اور غور کرنا چاہیے کہ آپ قرأت کرتے ہیں۔

یہ صحت تمام اولین و آخرین کی کمندیوں پر جامع ہیں تامل کرنے والوں کو غور و فکر سے کہانی ہیں اس لیے کہ اس کے معنوں پر وقت ہوں اور ان کے دل پر یقین کی طرح غالب ہو جائیں تو ان پر چھپ جائیں گے اور چھپان و نہ رکھیں گے کہ ذہن کی حریف ذہنی صفات سے بہرہ رقی سے غور و فکر میں فکر کرنے کا درجہ کے کی لذت ہیں اس لئے کہ وہ محض تہائی کے نزدیک محبوب ہیں یہ مذکور ہتھری کو چاہیے کہ ان کی فکر میں ہر وقت غور و فکر سے تاکہ اپنے دل کو خلاق ہو اور مقامات شریف سے یاد کرے و اپنے ہر وہاں کو مکر و لذت سے پاک کرے اور یہ یاد رکھے کہ ان امور میں فکر کرنا اگرچہ سب کلمات سے افضل ہے مگر مطلب اصلی یہ نہیں بلکہ ہر وہاں ہیں مشغول رہے وہ سب آیتوں کے سب سے محبوب سے ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا کے تقاضے ہیں وہ سب ان میں فکر کرنے سے لذت پائیں اور دل ایسی طرح میں میں غور و فکر کرے اپنے نفس و صورت و مقامات و صفات سب میں فکر کرنے سے لذت پائیں اور دل ایسی طرح میں میں غور و فکر کرے اپنے نفس و صورت و مقامات و صفات سب

۱۰ حدیث باب میں تشریح مذکور ہے کہ جب دل نے میرے دل میں جو کچھ دیکھا ہے محبوب کر تو اس سے بہرہ مند ہو اور جتنا ہر وقت رہے غور و فکر کرے اور جو کچھ دیکھا ہے اس سے بہرہ مند ہو اور جتنا ہر وقت رہے۔

کہ ایک سے نجات دی اور دل کو اس سے صاف فرمایا اور یہ جانے کہ یہ بات خدا سے تعالیٰ کی توفیق اور ہر دور سے ہوتی ورنہ اگر ہم کو ہمارے نفس ہی پر چھوڑ دیتا تو ادنیٰ سی بُری صفت بھی ہم سے دور نہ ہو سکتی۔ غرض کہ ایک ایک کو اسی طرح لیتا جاوے اور جب وہ دور ہوتی جاوے تو جیسا کہ میں اس پر قلم ہارتا جاوے یہاں تک کہ دستوں بُری صفتیں تمام ہو جائیں اسی طرح نفس سے ہر اس بات کا خراب ہو کہ صفاتِ مہیات کے ساتھ موصوف ہو پس جب مہیات ہیں سے ایک کے ساتھ متضمت ہو مثل تو بہ و نہ است کی صفت اس میں آج سے تو اس پر خد سے اور باقی صفات ہیں مشغول ہونا کہ رفتہ رفتہ سب کا متضمت ہو جاوے گا مگر یہ طریقیت نفس کے لیے ہے جو نہایت مستعد ہو اور جو لوگ کہ محال ہیں شمار ہوتے ہیں ان میں سے کثروں کو چاہیے کہ وہ اپنے دفتروں میں نظر ہر گناہ بھی نہ لیں جیسے شہ کا کھانا اور غیبت اور چغلی پر زبان کھولنی اور خصوصیت کرنی درغص کی نشا کرنی اور دشمنوں کی عدوت میں مبالغہ کرنا اور دوستوں کی دوستی میں مبالغہ کرنا اور خلق کی منہ دہی بات کرنی دراز موعود اور نہی عن المنکر کو چھوڑنا وغیرہ کہ اکثر لوگ جو بڑے نیک نیت شمار کیے جاتے ہیں ان میں یہ گناہ چھوڑنے چھوڑنے جاتے ہیں اور جب تک اعضائے تن ہر گناہوں سے پاک نہیں ہوتے دل کی ہادی میں مشغول ہونا اور اس کو صاف کرنا ممکن نہیں بلکہ آدمیوں کے ہر ایک خلیق پر ایک قسم کی معصیت غالب ہوتی ہے پس جو جیسے کہ وہ ایک اسی کے درپے ہوں اور اسی کی تدبیر کریں ایسے گناہوں میں ٹکر نہ کریں جن سے کہ وہ گناہ پر خور و مشرب نہ پرہیز کار اکثر اپنے گناہ کا اظہار کیا کرتا ہے اور شہرت اور سوا کا خون ہوتا ہے خواہ تہ لیس سے ہو یا دوسرے سے و جو شخص اس امر کے درپے ہوتا ہے وہ ایسے نعمت میں پڑتا ہے کہ اس سے بھر سمد لقیوں کے در کوئی نہیں بڑا پاتا یعنی اگر اس کا ہر مقبول ہوتا ہے و دلوں میں خوب تاثیر کرتا ہے تو نہ مذکور عجب و نہ اس درذیت اور تکلف سے خالی نہیں ہوتا حالانکہ نہ سناستے دل کسی دوسرے سے غم کے بجا کہ کو نہ مانے تو اس کو اس پر عجب و عقبت نہیں آتا اپنے دل سے نہ ماننے پر نہ یاد داتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیعین ان کو دیکھتا ہے کہ تیر مشرکوں کے لیے ہے کہ اس نے حق بات کو نہ مانا اور اس پر شک کیا پس اگر یہ اپنے نام کے نہ مانے اور دوسرے سے غم کے بجا کہ نہ مانے پر عجب و عقبت ہوتا ہے تو خیر اگر نہ ہی ہر سے کہ معاف ہے میں پڑتا ہوں و شہادت کو بنایا ہوا ہوگا چہرے پر لوگوں کے ماننے سے اس کو خوشی ہوتی ہے و ان کی تعریف کرتے ہیں جیسا کہ وہ ان کے نہ ماننے اور روگردانی کو بڑا مناسب تو کچھ تکلف و بناوٹ انہیں کی خوبصورتی سے اور اس میں جہی کرنے لگتا ہے اس توقع سے کہ اس کے سبب لوگ تعریف کریں گے حالانکہ خدا سے تعالیٰ کو پسند نہیں اور شیعین ان یہاں ہی اس کو دیکھ دیتا ہے و نہ ماننے سے کہ تو جو انسان کو اچھی طرح داکرتا ہے تو تیری تعریف جیسے کہ حق بات پیچھے دروں میں خوب پڑا کرے اور اس سے عذرت بند کرنا دین ہی کہ ہے تو اس صورت میں مرہ اپنے الفاظ کی خوبصورتی پر دوسرے غموں کے الفاظ کی سہت کرنا و خوش موئی تو معلوم ہوگی کہ فریب سے وہ شب بیدار حریف کو خود گمان کرے کہ میری غرض دین ہے اور جب اس کے دل میں صفتِ خدان پیدا کرتے ہیں

ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو دلوں کی مہربانی کو بیجا ہائی سے جیسے پانی ساگ کو اور فریاد غمگینوں
 اللہ عظیم کے ما ذیہان ضاریان (سلاقی زور بقہ غم با کثرت فساد) تیرے من حب لجا کا و الحال فی دین امرو
 المسلمین اور محبت جاہ کی دل سے بدوں گوشہ نشینی و لوگوں سے گریز کرنے اور جن باتوں سے ان کے دلوں میں
 جاہ بڑھتا ہے ان کے چھوڑنے کے نہیں اکھڑتی تو عالم کو اپنے دل سے ان خفیہ منافات کی تلاش و فکر چاہیے
 اور یہ کہ تدبیر ان سے نجات کی کیسے اور یہ فکر عالم منتقلی کے لیے ہے درہم جمیوں کو و قدر ان باتوں کی پابندی
 حق سے ہمارا ایمان روز حساب پر قوی ہو جائے اس لیے کہ اگر ہم لوگوں کو بزرگانِ مصلحت و رئیس و قیاس نہیں
 کہ یہ لوگ روز حساب کے منتقد نہیں اس لیے کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں جیسے جنت اور دوزخ پر غور کرتے
 والوں کے ہوا کرتے ہیں۔ کیونکہ جو کوئی کسی چیز سے ڈرتا ہے وہ اس سے جانتا ہے اور جس چیز کی توقع کیا کرتا ہے
 اس کی طلب کیا کرتا ہے اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ دوزخ سے گریز و شہادت و حرم اور عاصی کے چھوڑنے سے
 ہوتا ہے حالانکہ ہم ان میں ڈوبے رہتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ حبست کی غالب نوافل کی ثمرت سے ہوتی ہے
 اس میں بھی تہقیر نہیں بلکہ فرائض ہی چھی طرح نہیں اور ہوتے تو ہم کو علم کا ثمرہ بھی نہ کر رہا کہ ہمیں
 ہونے میں ہماری قدر کریں اور یہ کہیں کہ اگر ہمیں دنیا بڑی ہوتی تو علماء ہمارے نسبت کراں سے پر ہیز نہ ہوا
 کرتے۔ پس کیا اچھا ہوتا کہ ہم عوام کی طرح ہوتے اور حبب ہم مہربانے تو ہمارے ساتھ ہی ہوتا نہ ہوتا۔
 سب تو گریہ مچتے ہیں تو جس نعمت کے ہم سہاگے ہوتے ہیں وہ بہت ہی بڑا ہے لہذا ان کے اوقات میں کہ
 ہم کو درست کرے اور ہمارے باعث سے اور ہر دن کو درست کرے اور ہم کو درست کرے پھر پھر تو ہر دن
 اسے وہی کریم اور عظیم درہم پر نعمت کرنے اور ہر اور بھی کی فکروں کے طریق غلامی میں رہتے۔
 جب وہ ان سے نارغ ہوتے ہیں تو ان کا انتہائی ان کے نفسوں سے ہوتا ہے کہ وہ ان کے غم سے ترقی
 کر کے خدا کی نعمت و جمال اور دیدہ دل سے اس مشاہدہ کی لذت میں فکر کرے گتے ہیں اور یہ کہ جب ہوا
 ہے حبیب مہربان سے عیونہ ہو اور مسبب نبیات سے منتف، اور اگر اس سے پیشتر کچھ اس میں نہ ہو تو وہ
 والا اور ناقص اور پر کدورت و جہد ہائے روزگار۔ بکلی کی طرح چپک جاوے کہ اس کو فرار اور دوزخ ہو اور یہ
 صورت میں ساگ کا حال مثل اس کا شوق کے ہو جو اپنے معشوق سے خلوت کرے اور اس کے پیروں کے اندر
 مانیپ اور بچھو ہوں کہ برابر کاٹ رہے ہوں اور لذت مشاہدہ کو اس پر نہ کر دیں اور بدوں ان کے ہا سے
 کہ کوشش پوری نہ ہو و رہے مشاہدہ نہ ہو مہربان و بچھو ہیں ان سے پزیر اور پریشانی ہوتی ہے۔ قلب میں ان کے
 پیشوں کی تعریف مہربان بچھو کے کاٹنے کی نسبت کرنا نہ ہو کی نسبت وال فکر کا بیان اس قدر فی ہے اس سے

۱۔ دو ہیڈے بنو خنوخ جو کسی کو یوں کے فکر میں چھوڑ دیتے ہوں وہ دنیا جنت نعمت نہیں دیتے جہاں وہ کی بہت مسکنان کے
 دین میں کرتی ہے۔ یہ حدیث پیشتر مذکور

کہا ہی شراق فکر کی موجوداتی ہے کہ مفاتت بندہ کے خدا کے تقاضے کے نزدیک محبوب یا مکروہ ہیں ان میں کس طرح کیا کیا فکر کرے دوسری قسم فکر کرنا خدا سے تعلق کے ہول اور شمت اور کبریا کی ہیں وہ اس میں ہندہ مفاتت ہیں۔ سب سے علی مقام یہ ہے کہ خدا کے تقاضے کی ذات و صفات اور اس کے ناموں کے معنوں میں فکر کرے۔ فکر بسا فکر کرنا ممنوع ہے اس لیے کہ شرع میں رشاد ہوتا ہے کہ خدا سے تعلق کی مخلوق میں فکر کرنا وہ اس کی ذات میں فکر مست مکروہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عقیدے اس کی ذات میں حیرت ہیں بجز مصلحتوں کے اور کوئی اس حیرت کا کھ نہیں کھول سکتا اور وہ بھی اس کے ہمیشہ دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے بلکہ تو مخلص کی آنکھوں کا حال خدا سے تعلق کے حیرت کی نسبت کر یعنی شہنشاہ کو مجال آفتاب کے نور دیکھنے کی نہیں بلکہ دن کو چھپی رہتی ہے اور راتوں کو کسی قدر روشنی میں جو آفتاب سے زمین پر رہتی ہے دیکھتی ہے اور بندہ مخلوق کا حال مثل انسان کے حال کے ہے کہ آفتاب کو دیکھ تو سکتا ہے مگر ہمیشہ نہیں دیکھ سکتا ورنہ خوف بنائی سے جانتے رہتے کہ ہے بشریکہ دامن اس کی عزت کا کے و خوب نظر کر کر دیکھتے ہی نہ کہیں چہ بھی اور بنائی متفرق موجوداتی ہے۔ اس طرح خدا سے تعلق کی ذات کی عزت دیکھنا مورت حیرت اور روشنی اور نقل کے اعتبار سے مورت میں مناسب یہ ہے کہ خدا کے پاک کی ذات و صفات میں فکر کرے۔ مقولوں کی بیان نہ کیا جاوے اس لیے کہ عقائد کو اس کی تاب نہیں بلکہ عقود ہی اس مقصد سے کی تشریح جس قدر کہ اس کے خدا کے خالق معائن اور عزت و عظمت کے پاک ہے وہ نہ خدا کے اندر ہے نہ باہر نہ اس سے جدا ہے نہ ہوا نہ کسی سے پیدا ہوئی کی شکل ایسی حیران ہوئی کہ وہ اس کے منکر ہوئے۔ نیز نہ سنتے کی نسبت ان کو ہوئی نہ پہچاننے کی بلکہ ہمیشہ لوگ تو اس سے قوت کی بھی پرورش نہ کر سکے۔ یعنی جب ان سے کہا گیا کہ خدا سے تعلق اس ذات سے برقی ہے کہ اس کے کوئی نہ ہو نہ پادوں اور آنکھ اور سنو۔ کوئی جسم معین مقدار و حجم و مد تو غور سے اس کو نہ دانا اور نہ ان کی یہ تفریب تو خدا سے تعلق کی عظمت و حیران میں نقصان پہنچ کر تھی بلکہ بعض عقود مقولوں نے کہا کہ یہ تعریف تو ہند کے ترلوڑ کی ہے خدا سے تعلق نہ نہیں مٹی سے کہ اس سے چارہ سے کو بھی گمان تھا کہ بزرگی اور عظمت نہیں مضاف میں ہے کیونکہ انسان نہ وقت پہنچتا ہے ہی کو جاتا ہے اور اسی کی بڑائی کرتا ہے تو جو چیز کہ مفاتت میں اس کی برابر نہیں کرتی اس میں کو عظمت نہیں جتنا اس کی یہ ہے کہ اپنے نفس کو خوبصورت قسمت پر پیشا ہو سانسے ہو کر جا کر کام کرتے ہوئے فرشتے کر کے تو قدر ہے کہ خدا سے تعلق کے سبب میں اس کی عظمت میں اس کی عظمت مجتہ بلکہ اس میں کو نقصان ہوتا ہے کہ اس کے تبارک و تعالیٰ کے نہ تو ہوا نہ وہیں نہ پر پاؤں نہ ٹرن تو وہ اس کو نہ دانتی اور کہتی کہ میرا ہونا نہ ہو اس کے کہ کسی نہ ہو گا یہ ہوا سکتا ہے کہ اس کے پر سکے ہوئے موب یا پانچ ہو کہ نہ سکے۔ نیز میں تو مسلمان اور قدرت ہو اور جو میرا پیدا کرے وہ ہے اس میں یہ جو نہ اور قدرت نہ ہوں وہ کثر ہوں نہ نہیں اس میں قتل کے قریب میں پہنچے کہ انسان بڑا ہول اور ناشکار ہے اور اس کے ہاتھ سے قدرت ہے اسے اپنے بعض بنیاد پر رچی جیجی کہ میرے بندوں سے میری صفاتیں مست ہو ورنہ مجھ کو نہ مانیں گے بلکہ ان سے

میرا حال ایسے الفاظ میں کہو کہ وہ سمجھ لیں اور نہ بوجہ کہ خدا کے تعالیٰ کی ذات و صفات میں غور کرنی میں وجہ سے متوجہ
 فطری ہی تھی۔ لیکن شریع کا آداب و خلق کی بہتری میں بات کی منتقلی ہیں کہ ہم بھی اس کے درپے نہ ہوں بلکہ
 اس مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یعنی غور نہ کرنا اس کے فواید و عجایب و صفات اور
 غریب معانی میں جو اس کی تخلیق میں ہیں سی لیے کہ ان سب سے اس کے جلال اور عظمت و کبریا و بزرگوار
 ہونا اور کمال علم و حکمت اور چارہ می ہوتا اس کی مشابہت کو پایا جاتا ہے پس اس کی صفات پر غور میں کی صفات کے
 آثار ہی سے کہہ کرنا چاہیے۔ سی لیے کہ ہم کو تو یہ کتاب نہیں کہ اس کی صفات کی طرف متوجہ کریں تو ان کے آثار
 ہی پر نظر چاہیے جیسے کتاب آتیا ہے تو ہم اس کی طرف نہیں دیکھ سکتے بلکہ زمین کو دیکھنے کی طاقت
 رکھتے ہیں اور سی سے آفتاب کے نور کی عظمت چاند و ستاروں کے نور کی نسبت کہ جتنی ہیں سی یہ زمین
 کی روشن ہونا کتاب کے نور کے آثار ہیں سے ہے اور اثر کو دیکھنے سے مؤثر کو چہ نہ کہچہ سمجھ میں پا کر تا ہے و
 نور مؤثر کے دیکھنے کے قائل نہ ہوں اور اثر موجود است دنیا کے آثار قدرت میں ہیں سے یہ اثر ہے اور
 اسی کے انوار ذات میں سے ایک نور ہے بلکہ کوئی تاریکی و عدم سے بڑھ کر نہیں نہ کوئی نور و وجود سے زیادہ
 اور زیادہ سب چیزوں کا خدائے تعالیٰ کے انوار ذات میں سے ایک نور ہے اس لیے کہ تمام چیزوں کا وجود
 اس کی ذات سے قائم ہے جو خود بخود قائم ہے جس طرح کہ ہمیں کہ نور آفتاب کے نور سے ہے اور وہ خود
 روشن ہے اور یہ نور اس آفتاب کو گواہی دیتا ہے تو حادثات ہوں سے کہ ایک پانی کا مشتہار کہ کر دیکھنا
 کرتے ہیں تاکہ اس کو دیکھ سکیں اور اس کی خبر کی نہ کرے اس صورت میں پانی ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ کتاب کے
 نور سے کسی قدر کہہ کر دیتا ہے تاکہ اس کی قدرت اخبر کرے کہ کتاب ہوتا ہے اس طرح انوار میں بھی یہاں سے
 ہیں جن میں ہم قائل کی صفات مشاہد کرتے ہیں اور ذات سے متغیر نہیں ہوتے اس لیے کہ یہ ذات
 میں انوار کا وجود اور اس کی اور میں جہد کے یا عظمت و عظمت میں اتنا ہیہ و کم نہ کہ کتاب کے
 خلق اللہ ولا تشکروا فی ذات اللہ پس بکفایت شد کی خدا کے تعالیٰ کی تخلیق میں معلوم ہونی چاہیے
 واضح ہو کہ جو چیزیں نور سے نور کے تعالیٰ کے موجود سے وہی کا فعل ہے اور اس کی پیدائش سے ہر ایک نور
 میں جو ہر درجہ میں درجہ اول کے بہت سے ہیں اور غرائب میں جن سے خدا کے تعالیٰ کی عظمت اور
 قدرت اور جلال و عظمت ہر توانی ہے اور ان کا شمار کرنا غیر ممکن ہے بلکہ اگر ہم نہ درجہ اولیٰ جو ہر ایک نور اس
 سے اور ایک کتاب کے جلال کو اس کا قائل ہو جائے اور ان کا چھوڑ نہ کے تا کہ ہم ہر نمونہ میں سے ہم کو ایک
 سے نہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ موجود ہے خود سے تعالیٰ کی تخلیق میں ان کی دلالت میں ہیں پس
 وہ کہ ان کی اصل نہ معلوم ہوتا تو ایسے شبہ ہیں ہم سے شمار نہیں ہو سکتا اور ایسے موجودات بہت ہیں جن کو ہم

[illegible][illegible]

اور چہرہ اور جسم اور شانہ و رتیب کس طرح بنائیں کہ سر ایک کی شکل اور مقدار اور عمل معین ہے پھر انہیں ہر ایک عضو اور اعضاء سے مرکب فرمایا مثلاً آنکھ کو سات مقبول سے مرکب کیا جن میں سے ہر ایک طبقہ کا ایک حد ہے و وصف ہے اور جہ ہی صورت ہے مگر ایک طبقہ جتنا ہے یہ کوئی اس کی صفت نہ مل ہو جاوے تو آنکھ و چشمہ سے پیدا ہو جاوے اور غرضکہ جو جو عین ایک نفع میں سے ایک ایک میں جہاں جہاں پاتے جاتے ہیں۔ ایک ہی عضو کے اکثر اعضاء ایک ہی ہر یک میں تو کوئی خاتمہ ہو اب انہوں کو غور کرو کہ کسی سخت اور مضبوط ہوتی ہیں ان کو نرم اور پتیلے لٹکے کیسے بنایا اور ان کو بدن کی راستی کا موجب بنایا۔ پھر ان کی مقادیر اور صورتیں جہاں جہاں بنائیں کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی کوئی میں سے کوئی چھوٹی کوئی گول کوئی بیض میں سے غدا کی کوئی ٹھوس کوئی تپتی اور ہر ایک اور نہ انسان کو ضرورت حرکت کی سارے بدن سے جی اور بعض اعضا سے بھی حرکت کی احتیاج تھی مگر تیس عضو کے بدن سے کی ضرورت تھیں کہ ان کے یہ ہونہ ف اسی کو دیا کرے تو اسی لیے اس کی بڑی ایک نہیں بنائی کی جگہ بہت سی بدیاں اور ان کے پیچ میں جوڑ بنائے گئے تاکہ ان سے حرکت آسان ہو اور جوڑ و بدی کی شکل کو موافق حرکت مطلوب کے رکھا پھر جوڑ جوڑ بدیوں کے ساتھ ہیں تو ان کی یہ صورت ہے کہ ایک بدی کے کنارے کو دوسرے کے کنارے کے ریشوں سے مل رہے ہیں یعنی ایک کے سرے سے دوسرے لپٹے ہوئے ہیں اور دوسرے میں یا پیچے ہیں کوئی بدی بندہ جس سے چہر ایک بدی کے سرے میں کوئی نہ اتنا اس سے باہر کوئی نہ ہو کے بنائے ہیں اور دوسرے کے سرے میں اسی کے موافق لہر گزرتا بنا دیا ہے تاکہ وہ نہ روکد ان میں خوب برابر کیا ہیں۔ خوب کامی و حال ایسا ہو گیا کہ اگر اپنے بدن کی کسی چیز کو دنا چاہے یا سکتا ہے اور اگر جوڑ نہ ہو تو یہ ہر ہر کوئی نہ ہوتا پھر دیکھو کہ ہر کی بدیوں کو کیسے پیدا کیا اور کیسے نکالا کر کے بدن کو لکھتے ہیں پھر چہرہ اور اعضاء اور صورتوں کی ہیں ان سب کو ایک دوسرے سے مل کر یکا یک جیسا کہ ہر ایک بنایا۔ ان ناریوں سے چہرہ بدیاں بنائیں لکھتے ہیں اور پودہ و پھل کے جھڑکے کی اور باد پتے کے جڑ سے کی اور باقی وقت یہاں جن میں سے لپٹے چڑے ہیں کہ یہاں پر پٹے کی رکھتے ہیں اور پتے تیز تیز ہلنے کے اور پتے پھیلے ہیں تو لپٹے اور پتے اور پتے پتے اور پتے پتے ہیں چہرہ اور ان کو ہر کی بدیوں اور ان کو سات مقبول سے مرکب کیا چہرہ میں سے تین درجن ہیں اور ان میں لکھتے ہیں و اسے جس سے ایک دوسرے پر منطبق ہوتے ہیں حرکت کی وجہ سبب ہیں لکھتے ہیں چہرہ کی بدیوں کو پشت پر رکھ کر پشت کو بدن کے پیچ سے لپکے ہوئی کی بدیوں سے بنا دیا اور بدن کی بدیوں کو پیچ سے منکشف ہر ستم مرکب کیا پیچ کی حرکت سے تو اس سے ریزہ ریزہ کی بدیوں سے ورنہ بھی چہرہ میں سے مرکب ہے۔ پھر مشہد کی بدیوں کو سینے کی بدیوں کے ریزہ ریزہ اور ہاتھوں اور زیر ناف و سر بدن کی بدیوں میں لکھتے ہیں اور پتہ بدیوں اور پتہ بدیوں کی لکھتے ہیں ان کے شمار ہر ایک سے بہت ہیں ورنہ ان میں بدیوں کی بدیوں کی بدیوں کی بدیوں کی بدیوں کے چہرہ ان کے کنارے لکھتے ہیں۔ سب دیکھو کہ ان سب کو ایک لٹکے نرم و پتیلے سے

یہی ہے اور توڑنے اور کاٹنے کا حاصل ہو۔ دانتوں کی جڑوں کو سنہری ورن کے ساتھ دلوں کو تیز اور زبرد
سخت بنا دیا اور ایسا برابر برابر رکھا کہ گویا موتی پر دستے ہیں اور ہونٹوں کو بنایا ورن کا رنگ اور شکل ملدہ بنا
تا کہ منہ پر آہیں میں مل سکیں اور اس کی راہ بند ہو جاوے اور یہ بھی فائدہ ہے کہ ان سے لفظ کے تروٹ
پورے نکلیں۔ پھر نر خر سے کہ پیدا کیا کہ اس سے آواز نکلے ورن زبان میں تروت حرکت و عجز کر کے
رکھی تاکہ جارجا خارج میں آواز کو علیحدہ کر دے اور اس ذریعہ سے بہت سے تروٹ بولنے کی لفظیں
جاوے پھر تنگی اور فراخی اور نرمی اور سختی اور صاف اور کھردرا ہونے اور لمبے و قہرے ہونے میں تروٹوں
کو مختلف طرح کا بنایا تاکہ اس کے سبب سے واریں جدا ہو جاویں اور دو و تروٹوں میں خاصہ نہ ہو جاوے بلکہ
دونوں واریں جدا جدا معلوم ہوں یہاں تک کہ آدمی ایک دوسرے کو تھیرے ہیں ورن ہی سے کچا پٹا ہیں
سر کو بالوں اور نہ لفظوں سے نہ نیت دی اور چہرے کو ڈال بھی اور بدستے اور ابرو کو پتے بالوں اور دانت
کی صورت ہونے سے آراستہ فرمایا اور آنکھوں کو پتوں سے نہ نیت بخشی پھر غنہ بالوں کو پیر فرمایا ورن
کو ایک معین کام کے واسطے مخصوص فرمایا مثلاً معدے کو غذا کے پکانے کے لیے مسخر کیا اور تھیرا اس لیے بنا
کہ غذا کو خون کر دے اور پتے اور گردے کو جگر کا خادم بنایا تاکہ یہ خدمت سے کہ صوبہ اور جگر سے
جذب کرتی ہے اور پتا صفر کو اور گردہ رطوبت اپنی کو اور چھٹا گردے کا خادم ہے کہ پانی کو دے پھر
لے کہ پیشاب کا ہ کے راستہ سے نکال دیتا ہے اور رگیں جگر کی یہ خدمت کرتی ہیں کہ خون کو جان سے
تمام اطراف میں پہنچاتی ہیں۔ پھر دونوں ہاتھوں کو پیدا کیا ورن ان کو لمبا بنایا تاکہ چیمروں کا نٹ بن جائیں
اور تھیں کو چوڑا کر کے اس کی تقسیم پانچ انگلیوں میں کی ورن ہر انگلی میں تین تین پیریں رکھیں ورن ہر
کو ایک طرف رکھا اور ٹگوٹھے کو ایک طرف تاکہ انھیں سب پر کنوڑ سکے ورن چاروں انگلیوں کو ہاتھوں
مختلف رکھا کہ ایک صفت میں ایک دوسرے کے بعد آئے۔ اگر سب اول اور آخر کے ٹگوٹھے ہوتے تو ہر
صورت بڑی بائیک فکدہ سے نہ لپکا ہوں کہ اس ورن تمام سے جو انگلیوں کو سب حاصل ہے دوسرے تو یہ
کہیں اور سب کام دیوں جواب دیتی ہیں تو سرگز نہ ہو سکے۔ اس لیے کہ اس ترتیب کے گردے بہت
فوائد ہیں۔ لینا ورن دیتا ورن پٹو تاکہ سب صلی سے ہوتا ہے۔ اگر انگلیوں کو مہیب ہوتا رکھے تو ایک مشہور
جو چھوڑ اس پر رکھتا اور اگر ان کو بند کر دے تو ہارے کا لگھوٹا ہو جاوے گا ورن اگر دھکیلی رکھو تو جڑو تھپہ
کی صورت ہو جاوے گی اور ہڈا کر کھول دو تو کھری یا بیچے کی شکل ہو جاوے گی۔ پھر انگلیوں کے مہار
پر ناخن پیدا کیے کہ ان کی نہ نیت ہو اور پشت کی جانب سے ان کی روک ہو کہ مٹ نہ جاویں اور بائیں ہاتھ
جو پورے سے نہ آئے سکیں ان کو بھی مٹا سکے اور اپنا بدن حاجت کے وقت ان سے بھی سکے۔ پس ناخن
سب غنہ میں ادنیٰ ہے۔ لیکن اگر باغرض نہ ہو اور آدمی کو خارش ہو جاوے تو نہ نیت نہ کرے ورن نہ نیت
خلق ہو جاوے اور کوئی بدن کھوٹے ہیں اپنے ناخن کا قلم مقدم نہ ہو سکے۔ رنج مند می شہرتی فرماتے ہیں شہ

[illegible]

معرفت کے دعویٰ کے لیے کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کو پہچان گیا اور اس کی خلق کو جان لیا اب کس چیز میں فکر کروں اور کیا دیکھوں اس سے کہنا چاہیے کہ آسمان کی طرف اپنا سر کر اور اس میں اور اس کے ستاروں اور ان کے طلوع و غروب اور سورج اور چاند اور مشرق اور مغرب کے اختلاف اور ہمیشہ حرکت کی مشقت میں نظر کر کہ کبھی اپنی چال میں سستی اور تغیر نہیں کرتے بلکہ سب کے سب ترتیب وار منزلوں میں ایک حساب معین پر کم و بیش سے پھرتے ہیں یہاں تک کہ خدائے تعالیٰ ان کو مکتوب کی طرح تہ کر دے اور ستاروں کے شمار ورن کی کثرت اور رنگ کے اختلاف میں غور کر کہ کوئی سرخ یا نل ہے کوئی سفیدی یا نل اور کسی کا رنگ رات کے سما سے پھر ان کی شکلوں پر نظر کر کہ بعض بچھو کی صورت پر ہیں اور بعض بکری کے بچہ کی صورت اور بعض بیل اور شیر و انسان کی صورت اور زمین میں کوئی ایسی صورت نہیں جس کے مانند آسمان میں نہ ہو پھر آفتاب کی چال کو برس بروز کی مدت میں اس کے آسمان میں غور کر کہ ہر روز اس کا طلوع و غروب ہونا ایک نئی چال سے ہوتا ہے جو خالق نے اس کے لیے معین کر دی ہے اگر آفتاب کا طلوع اور غروب نہ ہوتا تو دن رات کیونکر ہوتی وقت نہ پہچانتا جاتا یا ہمیشہ اندھیرا رہتا یا اجالا۔ معاش کے حاصل کرنے کا وقت اور آرام کا زمانہ جدا نہ ہوتا تو دیکھ کہ قدر تعالیٰ نے کیسے رات کو اوڑھنا اور سونے کو آرام اور دن کو روزگار کے لیے بنایا اور دیکھ کہ رات میں سے دن میں اور دن میں سے رات میں کیسے کم و بیش ایک ترتیب معین سے کیا کہ کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں در کس طرح آفتاب کی چال کو آسمان کے عین بیچ میں جھکا یا جس کے باعث گرمی اور جاڑا اور زریع اور خریف و بہار و بہار ہونے لگی۔ جب آفتاب خط استوا سے نیچے کو خط جدی کی طرف ہو جاتا ہے تو ہوا سرد ہو جاتی ہے اور ہوا آفتاب سے اور جب اس کی چال عین خط سرطان کے بیچ میں ہوتی ہے تو شدت کی گرمی ہوتی ہے اور جب خط عقرب پر ہوتا ہے تو موسم بھی معتدل رہتا ہے۔ اور آسمانوں کے عجائب اتنے ہیں کہ ان میں کے لاکھوں حصہ کے شمار کرنے کی طمع نہیں ہو سکتی اس قدر جو ہم نے لکھا تو صرف طریق فکر بتانے کو لکھ دیا۔ حاصل یہ کہ یوں غفیر و کریم کوئی تبار ایسا نہیں جس کی پیالہ آتش میں خدائے تعالیٰ نے بہت سی حکمتیں رکھی ہوں۔ پھر اس کی منتظر و منتظر اور رنگ میں پھر آسمانوں میں سے ایک جیسے معین رکھنے میں پھر خط استوا اور پاس کے ستاروں سے نزدیک دور ہونے میں سب میں حکمتیں بہت ہیں اور اس امر کو اسی پر قیاس کر لو کہ جو ہم اعضائے بدن انسانی کے باب میں کہہ گئے ہیں کہ کوئی جزء اعضا کا ایسا نہیں جس میں ایک حکمت بلکہ بہت سی حکمتیں نہ ہوں اور آسمان کا معاملہ تو اس سے بہت بڑا بلکہ عالم زمین کو عالم آسمان سے کچھ نسبت ہی نہیں نہ تقسیم کی بڑائی میں در نہ کثرت معانی میں، اور معانی کی کثرت کے فرق کو اتنا جانو جتنا ان دونوں کی بڑائی میں فرق ہے اور یہ تو تمہیں معلوم ہے کہ زمین تنہی بڑی اور وسیع ہے کہ آدمی سے اس کے گرد نہیں پھرا جا سکتا اور اس پر ناظرین کا اتفاق ہے کہ آفتاب کا پیدل بہ نسبت زمین کے چند اوپر ایک سو ساٹھ گن زیادہ ہے اور اخبار سے بھی آفتاب کی بڑائی معلوم ہوتی ہے پھر

ستارے جو تم کو چھوٹے معلوم ہوتے ہیں ان میں سے چھوٹے سے چھوٹا زمین سے آٹھ گنا ہے اور بڑے کا تو کیا
 ٹھکانا ہے اس سے تم کو ان کا شمار اور پتہ ہی سمجھ میں نہ آئے گی کہ کتنی دور ہیں کہ باوجود کھانی کے اتنے چھوٹے نظر
 آتے ہیں اور اسی جہت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دوری کی طرف اشارہ فرمایا کہ رفیع سملکھا فسودھا اور اخبار
 میں یہی ہے کہ ہر آسمان سے دوسرے تک فاصلہ پانچ سو برس کی روکا ہے پس جب ایک ستارے کی مقدار
 زمین سے بہت گنی ہے تو اب ان کی کثرت کو غور کر دیکھو آسمان کو دیکھو جس میں ستارے جڑے ہیں کہ کتنے
 بڑے جو کہ پھر سرعت سیر کو دیکھو کہ تم کو ان کی چاق تک نہیں معلوم ہوتی سرعت کے معلوم ہونے کا تو کیا ذکر ہے
 مگر اس میں شک نہ کرو کہ آسمان ایک لختہ میں مقدار عرض ستارے کے چنانچہ اس لیے کہ جب ایک کنا
 ستارے کا نکلتا ہے اس سے دوسرے کنا سے تک کے نکلتے کے وقت ایک غلط ہے پس اگر ستارے کا عرض
 زمین سے سو گنا ہو تو آسمان ایک لحظہ میں زمین کے عرض سے سو گنا چلا اور اسی طور پر ہمیشہ چلتا رہتا ہے مگر
 تم اس سے غافل ہو۔ اور دیکھو کہ حضرت جبریلؑ نے قناب کی سیر کو کن غصوں سے تعبیر کیا یعنی جب آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ دن ڈھل گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہاں۔ آپ نے پوچھا کہ نہیں ہاں
 کہنے کی کیا وجہ ہے انہوں نے عرض کیا کہ جب سے میں نے نہیں کہہ کر ہاں کہا آفتاب پانچ سو برس کی راہ طے کر
 گیا تو اس کے جسم کی عظمت اور سرعت سیر کو دیکھو پھر خدا تعالیٰ حکیم کی قدرت کو دیکھو کہ باوجود وسعت
 اس کے اطراف کے کس طرح آنکھ کے چھوٹے سے ڈھیلے میں اس کی صورت تمام کی کہ اگر زمین پر بیٹھ کر اس کی
 طرف آنکھ رکھ لو تو سب ستارے نظر آویں۔ پس آسمانوں اور ستاروں کی کثرت اور عظمت کی طرف مت
 دیکھو یہ ان کے خالق کی طرف غور کرو کہ کس طرح ان کو پیدا کیا اور بے ستاروں اور بے کسی لگاؤ کے ان کو تمام
 رکھا ہے اور سارا عالم مثل ایک گھر کے ہے اور آسمان اس کی چھت ہے تو تعجب کی بات ہے کہ جب تم
 کسی امیر کے گھر میں جاتے ہو اور اس کو منتقلش رنگ بزرگ اور سنہرے کام سے راستہ دیکھتے ہو تو تمہارا تعجب تمام
 نہیں ہوتا اور ہمیشہ اسی کو یاد کرتے رہتے ہو اور اس کی خوبی کی عمر پھر تعریف کرتے ہو اور اس بڑے گھر کو ہمیشہ
 دیکھتے ہو اور اس کی زمین اور ہوا اور چھت اور عمدہ متاعوں اور نادر حیوانات اور عجیب انقوش پر روزمرہ نگاہ
 ڈالتے ہو وہ دل سے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے یہ گھر کچھ اس گھر سے کم نہیں جس کی تم تعریف کیا کرتے ہو
 بعد ازاں کہ وہ ایک جزو زمین کا ہے جو اس عا نشان گھر کے اجزا میں سے ایک تعمیر جزو ہے مگر باوجود
 اس کے تم اس کی طرف نہیں دیکھتے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں تمہارے رب کا گھر ہے اور اس نے اس کو تنہا
 بنایا ہے اور تم اپنے نفس اور اپنے رب اور اس کے گھر کو سب کو جھول کر اپنے پیٹ اور شرمگاہ کے دھندے میں
 لگے ہو تم کو بجز اپنی شہوت اور حشمت کے اور کچھ فکر نہیں اور انجام تمہاری شہوت کا یہ ہے کہ اپنا پیٹ جھولو یہ

نہیں ہو سکتا کہ چوپایہ کے دوسری حصہ کے برابر ہی کھانا سکھو تو اسباب میں چوپایہ تم سے ذی درجہ زیادہ ہے اور امت
حشمت یہ ہے کہ تمہارے پاس دس یا سو آستانہ جمع ہو کر زبان سے تمہاری خوشامد لڑیں اور دل میں تم سے بدعتیں
رہیں اور اگر بالفرض دوستی میں پیچھے ہی ہوں تب بھی نہ تمہارے لیے نہ اپنے لیے کسی فائدے یا نقصان کے ، اب
ہیں نہ زندگی اور موت اور اس کے بعد اٹھنے کے ملک حال نہ تمہارے شہر میں بہت سے کہ فرہوں سے جن کی
دولت و جاہ تمہاری دولت سے زیادہ ہو اور تم اس میں مشغول ہو کر جہاں ملکوت زمین و آسمان سے فاصل ہو چھوڑ
کو اس مزہ کی بھی خبر نہیں جو ملک ملکوت کے جہاں کے دیکھنے سے ہوتا ہے اور تمہاری مثال میں باب میں یہی ہے
جیسے کوئی جیونٹی کسی ایسے محل و لیشان شاہی میں گھر کھڑے سے جس کے پاس سے محبوبہ اور عورتیں گزرتی ہیں
میں کوئی غلام اپنے منور سے موجود اقسام قسم کی انھیں چیزیں اور ذخیرے سے متبرکے ہوں ، تو وہ جیونٹی جب
اپنے مورخ سے ملے گی اور دوسری جیونٹی سے ملے گی تو اگر بولنے پر قادر ہوگی تو اس سے ورنہ نہ موت کی موت
پنے مکان کا حال اور غذا کا ماحول اور چوڑھارے کی کیفیت بیان کرے گی پادشاہی محل کا دل و محل میں جو بدشت
رہتا ہے اس کو اس کی کچھ خبر نہ ہوگی نہ اس میں نگر کرے گی ، بلکہ یہ مثال بھی ٹھیک نہیں اس لیے کہ جیونٹی کو
قدرت نہیں کہ اپنی نظر کو اپنے نفس اور غذا اور گھر سے دوسرے کی طرف بڑھادے تو وہ بیچارہ کی جو محل شاہی
اور اس کی زمین و حیثیت و دیواروں و دروازوں و عمارت و درمیان کے باشندوں سے فاصل ہو جائے تو وہ جیونٹی نہیں
کہ قدرت نہیں کہتی ، مگر جو خدا کے تعالیٰ کے گھر اور اس کے باشندوں سے فاصل ہو کر آسمان کو تھامے ہو رہتی
جیونٹی تمہارے گھر کی حیثیت کو جانتی ہے اور آسمان کے فرشتوں کو ایسا سمجھتے ہو جیسے وہ تم کو سمجھتے ہیں ، نہ تو
قدرت ہے کہ ملکوت میں جو انیا کر اور ان کے عبادت میں سے وہ باتیں معلوم کر و جن سے خلق فاصل ہے ، نہ تو
اس کے مقرب نہ ہوں ، اس بات پر دل ہے کہ تم جیونٹی سے بھی بدتر ہو ، اب تم قلم کی بات میں فکر نہ کرو ، نہ تو
پہلے اس لیے کہ یہ سیامیدن سے جس کی کچھ انتہا نہیں ، اگر تم بہت سی عمریں بڑی بڑی محال میں نہ صرف تیرے
جتنی معرفت کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے فضل سے عنایت فرمائی ہے اس کی شرح نہ کر سکیں وہ جس قدر تم سے معلوم
کیا ہے وہ اور رسول اور ان کے علم کی نسبت کہ نہایت کم و تفسیر ہے اور تمہارا اور اولیاء کی معرفت نہایت بڑھار
بیہودہ لحد کی معرفت کے بھی مال کفر ہے اور ابیار کو جس قدر معرفت ہے وہ اس معرفت کے سامنے جو کائنات میں
مکہ علیہ السلام کو اتنی ذاتی طور پر اور حقیقہ سے درجہ ہمارے نہیں ، تو معرفت تھی وہ بہ نسبت مقرب فرشتوں مثلاً نہ نہیں
وہ جبرائیل کی معرفت کے قوی تر ہے ، پھر تمام عالم فرشتوں و جن و دیوؤں کے اور خدا کے قریب کے علم کی
صرف نسبت کیے جاویں تو اس لائق میں نہیں کہ ان کو علم کہا جاوے بلکہ بہتر یہ ہے کہ ان کو مہربانی و مہربانی اور
تصور دینی بڑی رکھ جاوے ، پس پاک ہے وہ ذات کہ اپنے بندوں کو جہاں جہاں چاہے یہ فرما دے
وہ بیشتر من محاسبہ کلا قیلا یہ ہے بیان ان میں فرشتوں کا جن میں نوران لوگوں کی روز قی کے جہان سے تعلق

کی مخلوق ہیں خدا کے تعالیٰ کی ذات میں قدر کرنے کا یہی فکر خلق میں فکر ہے۔
ضروری ہے کہ خالق کی معرفت اور اس کی عظمت و تعظیم و تقدس کی سمجھ حاصل ہو اور جس قدر جو باری تعالیٰ
الہی کی معرفت زیادہ ہوگی اسی قدر اس کے جلال و عظمت کی معرفت ہل تر ہوگی اور اس کو ایسا جانو جیسے کہ اس
عالم کے علم سے مطلع ہو کر اس کی بڑائی کر دو تو ہمیشہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی اس کی عظمت و تعظیم یا شکر و تحمید کے لئے تو اس
سے اور زیادہ معرفت بڑھنے کی ورتنی ہوگی اس کی توفیق و عزت زیادہ کر دے یہاں تک کہ ہر ایک کلمہ میں کلمہ
ہر بیت میں بیت کے شکر کی تمنا سے دل میں اس کی تیکہ زیادہ کر دے کی اور اس بات کی خواہش ہوگی کہ تم اس کی تعظیم
کرو۔ اس طرح خدا کے تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اس کی تعظیم و تالیف میں تامل کرنے کا حال ہے اور جو چیز مخلوق
کی موجود ہے وہ اس کی تعظیم و تالیف ہے اور اس میں فکر کرنے کی بھی تامل نہیں ہوتا بلکہ ہر ایک بندہ اس قدر
کرتا ہے جتنا اس کو رحمت ہو اسے اسباب چاہیے کہ اس ذکر پر ہم بس کریں اور اس کو تملک اسباب شکر
کا کہ یہ اس لیے کہ اس شکر میں ہمارے شکر خدا کے تعالیٰ کے افعال پر اس اعتبار سے ہے کہ اس کی حمد
اور ثناء ہم سے اوپر ہے کہ اس نے ایسی ایسی چیزیں بنائیں اور اس باب میں معرفت میں اعتبار ہے
کہ افعال الہی ایسے ہیں اور جن چیزوں میں ہم نے اللہ کی ہے انہی میں نفسی چیزیں شکر کرتا ہے اور اس
کی نظر اس کی کمال اور ہر نعمتی کا باعث ہوتی ہے اور توفیق والے ان اشیا میں دیکھتا ہے تو اس کی اللہ
سبب اس کی ہدایت اور سعادت کا ہوتی ہے اور کوئی ذرہ آسمان و زمین میں ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ
اس سے بغلٹ نہیں کو چاہے کہ نہ کرے اور جس کو چاہے ہر بیت نہ کرے۔ پس جو شخص ان اور میں
اس قدر سے دیکھتا ہے کہ یہ خدا کے تعالیٰ کے افعال اور منافع ہیں تو وہ ان سے معرفت خدا کے تعالیٰ کی
عظمت و جلال کی حاصل کرے گا اور ہر بیت پر اسے کہ اور جو ان میں نظر فرمادے وہ دیکھے گا یعنی اس
نظر سے کہ یہ سب چیزیں ایک دوسرے پر موثر ہیں اور مسبب الاسباب سے علاقہ نہیں رکھتیں تو وہ
بدیہیت اور تباہ ہوگا۔ خدا کے تعالیٰ ہم کو کمال ہی سے بچا دے اور اس سے دعا ہے کہ ہم کو جو کمال
کے قدم کی لغزش کی جگہ سے اپنی رحمت اور فضل سے محفوظ رکھے۔

ان باب میں چار منہیات تھیں کہ ہم ہو اس کے بعد دسوں باب سے جس میں موت اور اس کے
بعد کے احوال یاد کرنے کا ذکر ہے اور اس پر کتاب مبارک فاتحہ ہے۔ واصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد
و آلہ و صحبہ و سلم تسبیحاً کثیراً کثیراً۔

دسوال باب موت اور پندرہ موت

رباعی

احسن جو تجھے عقل ہے تو موت نہ قبول کر موت کے سہان میں مگر معقول
 ہے زندگی چند نفس مثل حباب اس فانی حیات پر تو اناست پھول
 جان چاہیے کہ جس شخص کے بچھڑنے کا وقت ہو اور بستر خاک اس کی خوب گاہ ہو۔ کیڑے اس کے نہیں ہر
 اور منکر نکیر اس کے جلیس، گور اس کا مقام ہو اور شکم زمین جائے آرام۔ قیامت اس کے دیسے کی جگہ ہو اور بہشت
 یا دوزخ اس کے اترنے کی جگہ تو اس کو شایان ہے کہ بجز موت کے کسی امر میں فکر نہ کرے اور نہ کسی چیز کا ذکر کرے
 اور نہ کسی چیز کے لیے سہان بہم پہنچا دے نہ اس کے سوا کوئی تدبیر عمل میں لاوے اور نہ اور چیز کی تاک ہو نہ اس
 کے سوا کا تپاک، اہتمام بھی اسی کا ہو اور انتہا بھی اسی کا اور نہ یہاں ہے کہ اپنے نفس مردوں اور قیروالوں میں شمار
 کرے اس لیے کہ جو چیز آنے والی ہے وہ بہت پاس ہے دور نہ ہی ہے جو نہ آوے اور نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرماتے ہیں کہ دانا وہ ہے جو اپنے نفس کو دبا کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے اور غیبر ہے کہ جب تک
 کسی چیز کا ذکر دل پر بار بار نہ ہو تب تک اس کی تیاری نہیں ہو سکتی اور بار بار ذکر جب ہوتا ہے جب یہ دوسرا
 چیزیں سننا ہے اور جن چیزوں سے اس پر تنبیہ ہو، انہیں کو دھیان کرتا ہے اس لیے ہم موت بحال درمی
 کے آگے اور پیچھے کی باتیں اور آخرت اور قیامت اور بہشت و دوزخ کے حالات کہ بندے کو ان کا بار بار ذکر کرنا
 اور مداہن نہ کرنا ضروری ہے۔ بیان کرتے ہیں تاکہ اس کو تیاری کے لیے ترغیب دے اس لیے کہ مسترکہ وقت اپنی
 اور زندگی بہت تھوڑی رہی ہے اور لوگ خواب غرگوش میں ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقرب
 للناس حسابتهم و هم فی غفلة معر حنون اور اس باب میں ہم دو حصے کرتے ہیں۔

پہلا حصہ : موت کے مقدمات سے صور اسرافیل تک

آٹھ فصلوں پر جن میں ذکر موت کی فضیلت اور طول اہل در سکر ات موت و وفات شریفہ و مختصر
 صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی اور زیارت قبور اور حقیقت موت اور قبر کا حال اور مردوں کے حالت
 جو خوب میں معلوم ہیں مذکور ہیں۔

فصل ۱۱ موت کو کثرت سے یاد کرنا

و منج ہو کر جو شخص دنیا میں ڈوبا رہتا ہے اور اس کے مغالطہ میں سرگردن اور اس کی شہوات کا عاشق اس کا دل موت سے غافل رہتا ہے اور اسی وجہ سے اس کو یاد نہیں کرتا اور اگر اس کو کوئی یاد دلادے تو بڑبڑاتا ہے اور اس کے ذکر سے نفرت کرتا ہے ایسے ہی لوگوں کے حق میں خدا سے تعالیٰ فرماتا ہے 'قل ان الموت لذیٰ نضر و ان متہ فانه ملا قیکم ثم تردون لی عامر لغیب و شہود و قیبتکم ربنا لکنتم تعلمون' پھر آدمی تین طرح کے ہیں یا ڈوبا ہو یا مبتدی تو یہ کرنے والے یا عارف شہیدی اول قسم کا آدمی موت کو یاد نہیں کرتا اور اگر کرتا ہے تو اپنی دنیا پر انوس کے مارے کرتا ہے اور اس کی بُرائی کرنے لگتا ہے ایسے شخص کو موت کی یاد خدا سے تعالیٰ سے اور دور کر دیتی ہے اور تا جب موت کو اس لیے زیادہ یاد کرتا ہے کہ اس کے دل میں سے خوف اُٹھے اور توبہ کو انجام تک پہنچا کر دے اور بعض اوقات جو اس کو بڑبڑاتا ہے تو اس نظر سے کہ نہیں پہنچے تو بہ کے کا مل جوئے اور توشے کی درستی کے موت نہ آجائے یہ شخص موت کے بڑبڑانے میں معذور ہے اور اس حدیث کے مضمون میں داخل نہیں ^۳ من کردہ بقا و اللہ کردہ اللہ لقا شدہ اس لیے کہ یہ شخص موت کو اور خدا سے تعالیٰ سے ملنے کو بڑبڑاتا ہے اپنے قصور اور تقصیر کے باعث اس بات سے ڈرتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی بدقت کہیں جاتی نہ رہے اس کا حال ایسا ہے جیسے کوئی عاشق اپنے معشوق کی بدقت میں اس وجہ سے دیر کرے کہ اس عرصہ میں معشوق کی مرضی کے موافق تیاری کرنے میں لگا رہے تو ایسے شخص کو یہ نہ کہیں گے کہ معشوق سے ملنے کو بڑبڑاتا ہے اور اس کی پہچان یہ ہے کہ ہمیشہ موت کے سامان میں نہ رہے کوئی کام اس کے سوا نہ ہو ورنہ نہ اول قسم میں شامل ہو جاوے گا اور تیسرا شخص یعنی عارف وہ ہمیشہ موت کو یاد کیا کرتا ہے اس لیے کہ موت بدوقت و عادات حبیب ہے و عاشق اپنے معشوق کے وعدہ وصال کو کبھی بھولتا نہیں کرتا ایسا شخص اکثر موت کی عید تیاری کرتا ہے اور اس کے آنے سے خوش ہوتا ہے اور اس کو محبوب جانتا ہے تاکہ گمنامی و دل کے مقام سے بہرہ مند رہے رب العالمین کے چڑوس میں جا پڑے جیسے حضرت خدیجہ کے حال میں لکھا ہے کہ جب ان کی وقت قریب ہوئی تو فرمایا کہ حبیب منوررت کے وقت پر آیا جو پشیمان ہوا اس کو فداح نصیب نہ ہو ابھی گو تو جانتا ہے کہ مجھ کو شمس بہ نسبت تو گرمی کے زیادہ پسند ہے اور مرض بہ نسبت صحت کے اور موت بہ نسبت حیات کے تو مجھ پر موت کو سناں فرما کہ میں تجھ سے ملوں تا جب تو موت کے بڑبڑانے میں مذکور رہے اور عارف موت کے چھپا جانے

تو کہ موت وہ ہے جس سے تم جاگتے ہو سو وہ تم سے متی ہے چہر چہرے جاڑ گئے اس چھپا اور کھلا جانے والے کے پاس پھر تباہ سے کاتم کو جو کرتے تھے جو شخص اللہ کی عادات کو بڑبڑاتا ہے اللہ اس کی عادات کو بڑبڑاتا ہے جو بخاری و مسلم ہر وقت

اور ایک حدیث میں فرق کی جگہ واضح ہے۔ ہر ایک ہر ایک مسجد میں تشریف لائے دیکھا تو کچھ لوگ باتیں کر کے ہنستے ہیں آپ نے فرمایا کہ موت کو یاد کر دینا اور قسمت سے منہ نہ منہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم کو معلوم ہو جو میں جاتا ہوں تو تم متھرا منہسور و بہت سارے دور اور ایک شخص کے مذکور آپ کے سامنے ہو لوگوں نے اس کی خوب تعریف کی آپ نے پوچھا کہ تمہارے یہ موت کی یاد میں کیوں تھنا لوگوں نے عرض کیا کہ موت کو یاد کرتے تو ہم نے نہیں سنا آپ نے فرمایا تو وہ اس میں متبہ نہیں ہیں یہ تم میں کوئی جگہ ہوتے ہیں اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشعرہ کے درمیان روز گیا ایک شخص نے انصار میں سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ لوگوں میں سے زیادہ دانا اور بزرگ کون ہے آپ نے فرمایا کہ جو موت کو زیادہ یاد کرے اور اس کی تیاری سب سے زیادہ کرے وہی لوگ دانا ہیں۔ دنیا کا شرف اور آخرت کی بزرگی کے گتے اور آثار اس باب میں یہ ہیں کہ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ موت سے دنیا کو رسوا کر دینا عاقل کے لیے خوشی کا نام نہ ہے۔ اور یحییٰ بن یحییٰ فرماتے ہیں کہ ایماندار اگر کسی غائب کی شہادت کرے تو موت سے بہتر اس کے لیے ہو کہ کوئی نہیں اور فرمایا کرتے کہ تب میں مومن تو میری خبر کسی کو نہ کرنا بہتر ہے کیونکہ میرے رب کی طرف کھسکا دینا اور بعض حکماء نے اپنے ایک بھائی کو لکھا کہ بہادر میں دنیا پاؤں میں موت سے ڈرنا بہتر ہے اس سے کہ تو ایسے مقام میں جاوے کہ موت کی تمنا کرے اور نہ پاؤں میں موت سے ڈرنا بہتر ہے ان بیرونی کے سامنے جب موت کا ذکر تو ان لوگوں کا ہر ایک منہ مر جاتا ہے اور حضرت عمر بن عبد العزیز بہ شہید فقیہوں کو جمع کرتے کہ وہ موت اور آخرت اور قیامت کا چرچا کیا کرتے تو لوگ سامنے جھک جاتے اور ہر ایک کی فریادیں اٹھتی ہیں کہ اندھیروں نے لذت دنیا کی ٹہر سے علیحدہ کر دی ایک موت کے ذکر سے دوسرے خدا کے تعالیٰ کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں اور حضرت کوہن فرماتے ہیں کہ جو شخص موت کو پہچان لیتا ہے اس پر دنیا کی مصیبتیں اور رنج آسان ہو جاتے ہیں اور حضرت کہتے ہیں کہ میں نے خوب میں دیکھا کہ مسجد میں کوئی ایسا کہہ رہا ہے کہ موت کی یاد نے خوف کرنے والوں کے دل ٹھہرے کر دئے اب بخدا میں بدوش باشتہ نظر آئے ہیں اور شہادت فرماتے ہیں کہ ہم حسن انصاری کے پاس آیا کرتے تھے تو مصروف روزی اور خیرت کا موعود اور موت کا ذکر کرتے تھے اور حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے حضرت مہدی بن عیسیٰ سے شہادت اپنے دل کی سختی کی کہ آپ نے اس کو فرمایا کہ موت کو یاد کیا کہ دنیا میں نرم ہو یا دوسرے اس نے ایسا ہی کیا اور نرم دل ہو گئی یہی حضرت ہاشمہ کی شہادت تھی کہ اس کے لیے آئی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب موت کا ذکر ہوتا تو آپ کی ہر میں حیران پکھنے لگتا اور حضرت روزیہ علیہ السلام کے سامنے جو ذکر

حضرت ابی ذر غفاریؓ ہر ایک عارف اور یوں مشہور ہیں کہ ان کی دنیا بڑی عینت بن کر لکھ کر منظر ہوا ہے بنیاد
برایت علیٰ سید منقبت شہید بن ابی الدنیا ہر ایک شہید و عینت شہید بن ابی الدنیا ہر ایک شہید و عینت شہید بن ابی الدنیا ہر ایک شہید و عینت
ہے یعنی دسراں شخص وہاں پہ میں تھا۔ ۱۲

موت اور تیامست کا ہوتا تو اتنا روتے کہ آپ کے بند اکھڑ جاتے جب رحمت کا ذکر ہوتا تو سانس اپنی حالت پر آتی۔ اور حضرت مسیحؑ فرماتے ہیں کہ میں نے جس قاتل کو دیکھا ہے تو موت سے خائف اور اسی سے اندوہناک پیدا ہے اور حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے کسی عالم سے کہا کہ ٹھہر کو نصیحت فرمائیے انہوں نے فرمایا کہ ماکول میں تمہیں اہل نہیں مرو گئے یعنی اور کچھ بھی تم سے پہلے مر چکے ہیں آپ نے فرمایا کہ کچھ زیادہ فرماتے۔ عالم نے کہا کہ تمہارے باپ و دود میں سے حضرت آدم علیہ السلام تک کوئی ایسا نہیں جس نے موت نہ چھی ہو اور اب تمہاری موت سے حضرت مسیحؑ عمر بن عبدالعزیزؓ اس بات کو سن کر رادہ پڑے۔ ورنہ سید بن خثیمہ نے اپنے گھر میں ایک قبر کھود رکھی تھی سرسبز کٹی ہوئی اس میں لیٹا کرتے اسی طرح ذکر موت کی مداومت کیا کرتے اور کہا کرتے اگر ایک دم کو موت کا ذکر میرے دل سے جدا ہو گا تو دل خراب ہو جاوے گا۔ اور معروف بن عبداللہ بن الشخیر کہتے ہیں کہ اس موت نے تو راحت و دل کے چین میں رختہ کر دیا پس ایسی راحت تھی کہ وہ جس کو فنا نہ ہو۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے غنیمت سے فرمایا کہ موت کی یاد بہت کر لیں اگر تجھ کو عیش کی وسعت حاصل ہو تو اس کو تنگ کر اور اگر تنگی عیش ہو تو اس کو وسیع کر۔ اور حضرت ابوسلمہ بن دارقانی فرماتے ہیں کہ میں نے ام ہارون سے پوچھا کہ تم موت کو محبوب مانتی ہو انہوں نے فرمایا کہ نہیں میں نے پوچھا کہ کس واسطے انہوں نے فرمایا کہ تم کسی شخص کا قصور کرو تو اس کی ملامت نہ چاہو گے پس میں اس کی نافرمانی کر کے اس کی وصال کیسے اچھی جانوں۔

موت کے ذکر کو دل میں چسپانا

جاننا چاہیے کہ موت ہونا کب ہے اور اس کا اندیشہ بہت بڑا ہے۔ ورنہ آدمی جو اس سے غافل ہیں تو اس وجہ سے کہ اس فکر نہ کرتے ہیں اور اس کا ذکر نہیں کرتے اور اگر کوئی ذکر کرتا ہے تو دل نارغ سے نہیں کرتا بلکہ دل شہوات دنیا سے جھرا رہا ہے اس لیے ذکر موت کی تاثیر دل میں نہیں ہوتی تو اس کا طریق یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کو موت کے ذکر کے سوا جو ہر وقت سامنے رہے اور چیزوں سے خالی کرے جیسے کوئی مسافر کسی جنگل میں جاتا ہے جہانہ میں سوار ہو کر سمندر میں سفر کرنا چاہے تو اس کو سوائے سفر کے اور کوئی فکر نہیں رہتا تو جب موت کی یادوں میں چڑھ جاوے گی تو کیا عجب ہے کہ اس میں اثر کرے تو اس صورت میں سرور و خوشی دنیا کی کہ ہو جاوے ورنہ دل میں شکستگی اور ترمی آجائے اور زیادہ تر موثر طریق اس باب میں یہ ہے کہ اپنے ہمسر و اولیاء کو جو پہلے مر چکے ہیں یاد کرے یا ان کی موت وہ بچھڑ جانے کو خیال کرے اور ان کی صورتیں اور مہم سے اور حالت یاد کرے اور سوچے کہ اب مٹی تے ان کی وہ خوبصورتی خاک میں مددی ان کے اعضا قبور میں متفرق ہو گئے کسی طرح اپنی بیبیوں کو بڑھو اور بڑوں کو یتیم چھوڑ گئے۔ حال ان کے جاتے رہے مسجدیں ان کی ویران ہو گئیں پیشیں سوئی چلیں کچھ نشان ان کا رہا یا وہ کروڑوں قضا یا اب وہ قبر ہندھیر اور مٹی پس ایک ایک شخص کو جدا جدا یاد کرے اور اپنے دل میں اس کے حال اور کیفیت موت کی تفصیل کرے اور اس کی صورت کا تصویر کرے اس کی خوشی و ترید و اور زندگی اندر بقا کے لیے توقع کرنی اور موت کو بھولے رہنا اور سب بکے موافق ہونے سے دھوکا کھانا اور اپنی موت بھرنی

پہرے اعتقاد کرنا اور منہسی ٹٹھنے کا مائل رہنا اور موت بعد از ہلاک شتاب سے غافل رہنا یاد کرے اور یہ تصور کرے کہ وہ کیسے چلتا پھرتا تھا اب اس کے دونوں پاؤں اور سب جوڑے ٹوٹ گئے۔ اور کیسے بولا کرتے تھے اور منہسا کرتے تھے اب کیڑوں نے زبان اور خاک نے دانت چاٹ لیے اپنے لیے ایسی تدبیریں نکالتا تھا کہ میں بر میں تک ان کی حاجت نہ پڑے حالانکہ مرنے میں ایک ہی مہینہ باقی تھا۔ باتے اس کو خبر نہ تھی کہ ٹھیکہ کو کیا پیش آنا ہے۔ موت ایسے وقت میں آگئی کہ اس کو گمان نہ تھا ایک ایک موت کا فرشتہ اس کی نظروں میں ظاہر ہو گیا اور اس کے کان میں آواز ہمیشہ خواہ دوزخ کی ڈال دی یہ تامل کر چکے تو پھر اپنے نفس پر غور کرے میں بھی ویسا ہی ہوں اور ٹھیکہ کو غفلت بھی ویسی جیسے ان لوگوں کو تھی اور انجام میرا بھی وہی ہوتا ہے جو ان کا ہوا۔ حضرت ابو درغواہ فرماتے ہیں کہ جب تو مردوں کو یاد کرے تو اپنے آپ کو ان ہی جیسا شمار کرے۔ اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نیک نخت وہ ہے جو اپنے غیر سے نصیحت پاوے یعنی دوسروں کے حال سے عبرت حاصل کرے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ تم کیا دیکھتے نہیں کہ ہر روز ایک نہ ایک صبح کے مسافر خواہ شام کے مسافر کو خدا سے تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے سامان کر دیتے ہو اور اس کو زمین کے ایک غار میں رکھ دیتے ہو کہ مٹی پر تنکیم کر لیتا ہے احباب کو بھیجے چھوڑ جاتا ہے اسباب سے علیحدہ ہو جاتا ہے تو ان نکلے یا ان جیسے اور فکروں کو ہمیشہ کرنا اور قبرستان میں جانا اور بیروں کا دیکھنا ایسی تدبیر ہے جس سے کہ موت کی یاد دل پر تازہ ہوتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ ایسی غالب ہو جاتی ہے کہ ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہتی ہے ایسی صورت میں بعید نہیں کہ آدمی موت کی تیاری کرے اور دنیا سے کنہ رکش ہو ورنہ ظاہر دل اور زبان کی نوک سے یاد کرنا فائدہ کم دیتا ہے اس سے آگاہی اور خوف کچھ نہیں ہوتا اور جب کبھی آدمی کا دل دنیا کی کسی چیز سے خوش ہو تو چاہیے کہ اسی وقت یاد کرے کہ مجھے اس چیز کو چھوڑنا ضروری ہے۔ ابن مطیع نے ایک روز اپنے گھر کو دیکھا اور اس کی خوبی اچھی معلوم ہوئی پھر آپ روئے اور کہا کہ بخدا اگر موت نہ ہوتی تو میں تجھ سے خوش ہوتا اور اگر مال کار ہمارے قبروں کی تنگی نہ ہوتی تو دنیا سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتیں پھر نور سے روئے یہاں تک کہ آواز بلند ہوتی۔

فصل ۲ طول الی اس کے اسباب اور علاج

امیدوں کا مختصر کرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کو فرمایا کہ جب تو صبح کرے تو اپنے نفس سے شام کا ذکر نہ کر اور اگر شام کرے تو صبح کا اور اپنی زندگی سے موت کے واسطے کچھ لے اور تندرستی سے بیماری کے لیے اس لیے کہ اسے عبداللہ تجھ کو معلوم نہیں کہ تیرا دل کو کیا نام ہوگا یعنی مردہ کہہ دے گا یا زندہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مجھ کو خوف تمام ہر دو خلعتوں کا ہے ایک پیروی خواہش نفس کی دوسری طول الی اس لیے کہ پیروی خواہش نفس کی تنق سے چھیر دیتی ہے اور طول الی دنیا کی محبت ہے۔ پھر فرمایا کہ آگاہ ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے

محبت رکھتا ہے اور اس کو بھی تمہیں سے لعنہ رکھتا ہے اور عیب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس کو ایمان دیتا ہے۔ مگر لوگ کہہ چکے ہیں اور کچھ دنیا کے تو تم اہل دین سے ہو جاؤ نہ اہل دنیا سے۔ بار رکھو کہ دنیا منہ پھیر کر چلی چکی ہے اور آخرت اس طرف منہ کیسے چلی چکی ہے۔ خبردار ہو کہ تم عمل کے دن میں بندہ میں کچھ حساب نہیں اور عنقریب حساب کے دن میں ہو گے جس میں عمل نہ ہو گی انتہی، اور اہل منہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک شام کو لوگوں کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تم خدا سے تعالیٰ سے شرم نہیں کرتے انہوں نے عرض کیا کہ یہ کیا بات ہے آپ نے فرمایا کہ ایسی چیزیں جمع کرتے ہو جو کھاتے نہیں اور اہل ان مومنین کے کرتے ہو جو پالتے نہیں۔ اور مکانات ایسے بناتے ہو جن میں رہتے نہیں۔ اور حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید نے ایک لونڈی مہینہ بھر کے وعدہ پر حضرت زید بن ثابت سے سو دینار کو خریدی پس اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تمنا کر فرماتے تھے کہ کیا تم کو تعجب نہیں آتا کہ اسامہ مہینہ کے وعدہ پر نہ خریدتا ہے۔ ہاں یہ بیشک طول اہل رکھتا ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میں نے اپنی لونڈی کو بھیج دیا جس کی عورت نہیں کھولیں کہ یہ گمان نہ کیا ہو کہ پیس بند کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ میری روح قبض کر لے گا اور نہ بھی میں نے تمہارا وعدہ کر ایسی طرح کی کہ جان سنے سے پیشتر اس کے نیچے کرنے کا گمان کیا ہو اور نہ کبھی لقمہ ایسا کھایا کہ یہ گمان کیا ہو کہ موت سے پہلے اس کو نکل جاؤں گا۔ پھر فرمایا کہ اسے آدم کی اولاد اگر تم عاقل ہو تو اپنی جانوں کو مددوں میں شمار کرو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جس چیز کی تم سے وعدہ ہے وہ بیشک آدھے گی ورنہ تم نہ مومن انتہی، اور ابن عباس سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے واسطے نہتے اور پیشاب کر کے مٹی سے طہارت کر لیتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ حضرت پانی سے تو آپ سے قریب ہی ہے آپ فرماتے کہ مجھے کیا معلوم شاید میں پانی تک نہ پہنچوں اور مدیت سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عین کریں پس ایک کو اپنے سامنے کھڑا اور دوسری کو اس کے پاس اور تیسری کو دور گاڑا۔ پھر پوچھا کہ جانتے ہو یہ کیا ہے لوگوں نے عرض کیا کہ خدا اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ پاس کی دوڑیں لڑیں ایک انسان ہے اور ایک اس کی موت اور دور کی مڑی اس کی ال ہے کہ آدمی اس سے مدد رکھتا ہے اور موت میں تک پہنچنے نہیں دیتی پتہ ہی میں ایک لیتی ہے۔ اور ایک ہمیشہ شریعت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آدمی کی مثال یہ ہے کہ اس کے گرد خانوے مورتیں ہیں اگر ان سے نیچے تو بڑھ جائے میں پرے سے در حضرت بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ آدمی ہے ورنہ اس کے گرد اس کی مورتیں اس کی طرف کو پس تمہارے ہوتے ہیں اور بڑھ پان کے بعد جسے دور مل بڑھتا ہے کے بعد اس آدمی نہ لیت کی طرف کو جہاں وہ مورتیں اس کی طرف کو پس ملتا ہے ہوتے ہیں جس کو حکم ہوتا ہے وہی اس کو دھرم دباتی ہے پھر اگر ان مورتوں سے پٹ لیا تو بڑھ پان اس کا ختمہ کر دیتا ہے۔ اہل کس کو منت رہی رہتا ہے اور عبد اللہ بن مسعود

حج بن عبد اللہ بن علی کہ جب وہ بارگاہی نے اس کو دیکھا کہ وہ دنیا کا نہاد ہے۔ چاہتا ہے کہ دنیا سے الگ ہو جائے۔

اصل دو بڑی نعمتیں ہیں بنی آدم پر اگر یہ دونوں نہ ہوتیں تو مسلمان راستوں میں نہ چلتے اور ثوری فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ انسان احمق پیدا ہوا ہے اگر یہ بات نہ ہوتی تو زندگی بخوبی نہ ہو سکتی اور سعید بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ دنیا اس لیے آباد ہے کہ اس کے لوگوں کو عقوبت کم ہیں۔ اور حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ تین چیزوں نے مجھے تعجب میں اتنا ڈالا کہ ہنس دیا۔ ایک تو زندگی دنیا کا لہو ہے جس کا موت اس کی دلدل ہے۔ دوم غفلت۔ اس سے غفلت نہیں کی جاوے گی سو گم ہونے والے کہ نہیں جانتا کہ پروردگار عالم اس سے ناراض ہے یا راضی۔ تین دنوں کی چیزیں ہیں کہ انہوں نے مجھ کو اتنا غمگین کیا کہ رلا دیا اول فراق دوستوں کا یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و ان کی بات کا دوسرے خوف قیامت میں کھڑے ہونے کا۔ تیسرے خدائے تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا کہ یہ معلوم نہیں کہ کچھ جنت کا حکم کیا جاوے گا یا دوزخ کا۔ اور بعض اکابر کہتے ہیں کہ میں نے زرارہ بن ابی اوفیٰ کو بعد ان کے مرنے کے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہارے نزدیک اعمال میں سے کونسا زیادہ ہے انہوں نے کہا کہ توکل اور عمل کی کوتاہی اور حضرت ثوری فرماتے ہیں کہ دنیا میں نہ بد کرنا اہل کا مختصر کرنا ہے نہ موٹا کھانا اور مکمل پہننا اور مفضل بن فضالہ نے اپنے رب سے التجا کی کہ اہل دور کردہ سے ان سے اشتہا کھانے پینے کی جاتی رہی پھر دعا مانگی تو خدائے تعالیٰ نے اہل دور سے دی اور کھانے پینے لگے۔ اور حضرت حسنؑ سے کسی نے کہا کہ اسے ابو سعیدؓ آپ پتا کرتا نہیں دھوئے آپ نے فرمایا کہ میں اس سے جلد معدوم ہوتا ہوں اور یہ آپ ہی کا ارشاد ہے کہ موت تمہاری پیشانیوں کے بالوں میں بندھی ہوئی ہے۔ اور دنیا تمہارے پیچھے کو تہ ہو جاتی ہے اور بعض اکابر کہتے ہیں کہ میں ایسا ہوں جیسے کوئی شخص اپنی گردن پیچھے سے ہر دور اس کے سر پر تلوار ہو اور انتظار کرتا ہو کہ کب اڑائی جاوے گی۔ اور داؤد علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر میں اتنی مل کروں کہ مہینہ بھر جہوں تو جانوں کہ مرکب گناہ کبیرہ کا ہوا اور یہ اہل میں کیسے کر سکتا ہوں جہانکندہ یکتا ہوں کہ توحید پرست ہیں رات دن کی ساعتوں میں تپاتی رہتی ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ شفیق بھٹی اپنے استاد ابو ہاشم رمانی سے پاس آئے اور ان کے گوشہ چادر میں کچھ بندھا تھا ان کے استاد نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے شفیق نے کہا کچھ بزم میں میرے پاس بچائی نے مجھے دیئے ہیں اور کہا ہے کہ مجھے اچھا معدوم ہوتا ہے کہ تم ان سے افسوس کرنا استادن فرمایا کہ شفیق تم اپنے جی میں یہ کہتے ہو کہ میں شام تک زندہ رہوں گا میں تم سے اب کبھی نہ بولوں گا۔ شفیق فرماتے ہیں کہ استاد نے یہ کہہ کر دروازہ بند کر لیا اور اندر بیٹھ رہے۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ میں لو کہ ہر سفر کے لیے تو شر ضرر ہے اس لیے دنیا سے آخرت تک کے سفر کا تو شر اپنے فائدے کی کو کر لو اور ایسے ہو جاؤ جیسے کسی نے خدائے تعالیٰ کے ثواب اور عذاب مہیا کو دیکھ لیا ہو۔ تو ثواب کو دیکھ کر رغبت کرو اور عذاب کو دیکھ کر خوف کرو اور جس زندگی کو مست بڑھاؤ اور نہ تمہارے دل سخت ہو جاوے گا کہ تم اپنے دشمن کے تابع ہو جاؤ گے بعد ازاں وہ شخص اپنی مل کو نہیں چھوڑتا۔

وہ غیر مضمون شدہ اور ایسی زندگی سے جرموت کی بہتری سے باز رکھتے اور یہ عمل سے جو عمل کی بہتری سے باز ہو اب ان کی دنیا پر مقدر ہر روز جو شب من لیس صلعم جو شب کا حال کچھ نہیں مانا۔ زرارہ بن اوفیٰ ہے۔

نہیں جانتا کہ شام کے بعد فجر کو صبح سے گی یا نہیں یا صبح ہی تو پھر شام سے گی یا نہیں ورنہ دونوں کے درمیان میں موقوف کے رہے اکثر ہو کر تے ہیں۔ میں نے درتم نے اکثر ان لوگوں کو دیکھا ہے جو دنیا پر مغرور تھے آنکھ ٹھنڈی ہوئی کی ہے جو عذاب الہی سے نجات پانے کا اعتماد رکھتا ہو جو احوال قیامت سے نڈر ہو اور جن لوگوں کا یہ حال ہو کہ ایک زخم ابھی بھرا ہی نہیں اور دوسرا دوسری طرف سے اور آگیا تو وہ کیسے خوش ہوں میں خدا سے تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تم کو اسی بات کا حکم کروں جس سے اپنے نفس کو منع کروں پھر ہمارے میری تجارت میں نقصان اور میرا حساسہ اور بیچارگی میں روزی ہر جو جس دن تو انگری اور مٹا جی کھلے گی ورنہ نڈر ہیں کھڑی ہوں گی۔ تم ایسے معذرت کی تہیہ دیتے گئے ہو کہ گرتے رہے اس کی تکلیف دیتے جاتے تو بے نور ہو جاتے اور پہاڑ گل جاتے ورنہ زمین پھٹ جاتی۔ تم کیا نہیں جانتے کہ ہمیشہ اور دوزخ کے درمیان کوئی اور مقام نہیں ورنہ تم کو بیشک ن میں سے ایک میں جانا ہے۔ اور ایک شخص نے اپنے ایک بھائی کو لکھا کہ بعد حمد و لغت کے واضح ہو کہ دنیا ایک خواب ہے ورنہ آخرت بیداری اور ان دونوں میں واسطہ موت ہے ورنہ ہم پر گندہ خولوں میں ہیں۔ ورنہ السدم اور ایک شخص نے اپنے بھائی کو لکھا کہ دنیا پر غم کرنا بہت لمبا ہے ورنہ موت آدمی سے قریب ہے اور ہر روز کچھ نہ کچھ گھٹتا جاتا ہے اور نڈان میں ہر کت آہستہ آہستہ ٹھل رہی ہے تو پہلے اس سے کہ کوچ کا لقا رہ بجا یا ہمارے سفر کی تیار کی کر یعنی جانیے و السدم اور حضرت حسن فاطمے ہیں کہ جب تک حضرت آدم علیہ السلام نے خط نہیں کی تھی ان کی اہل پیٹھ پیچھے تھی اور موت آنکھوں کے سامنے اور جب آپ نے خط کی تو مسند پر عکس ہو گیا کہ اہل تو آنکھوں کے سامنے کر دی گئی اور موت پیٹھ کے پیچھے اور عبد اللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ کہتے تھے اسے وہ شخص کہ اپنے زیادہ تندرست رہنے سے مفاصلہ میں ہے کیا تو نے کسی کو بدون بیماری کے مرتے نہیں دیکھا اسے وہ شخص کہ بہت سی مہلت پانے سے مفاصلہ میں ہے کیا تو نے کسی گرفتار کو نہیں دیکھا کہ بدون سہاں پڑا یا ہو اگر تو اپنی عمر کی زیادتی میں فکر کرے اپنی یقینی لذتیں مسب بھول جاوے رجا نہ لوگ تندرستی سے مفاصلہ میں پڑے ہوئے ہو یا بہت دنوں رام سے گزرے پھر اترتے ہو یا موت سے نڈر ہو یا ملک الموت پر دیر ہو۔ ملک الموت جب دے گا تو اس سے تم کو نہ تمہاری ثروت بچاوے گی نہ کثرت جمیعت نہ کو معلوم نہیں کہ موت کا وقت سختیوں اور غشتوں اور قصور پر پیشانی کی گھڑی ہے پھر بول کہا کرتے تھے کہ خدا تعالیٰ رحم کرے میں بند سے پر جو موت کے بعد کے لیے عمل کرے خدا سے تعالیٰ رحم کرے میں بند سے پر کہ اپنے نفس پر موت سے پہلے نرمی کی نظر کرے اور یاد کر دیتی کہتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک مسجد مدینہ میں بیٹھتے کہ اتنے میں ایک پتھر جس پر کچھ کندھا کوئی ان کے سامنے آیا اس کے پڑھنے کو وہیب بن منبہ بدستے گئے دیکھ تو اس میں یہ لکھا تھا کہ اسے آدمی گھر تو اپنی موت کے وقت کی نزدیک دیکھ پڑے تو اپنی طویل اہل کو چھوڑ دے اور اس زیادہ کرنے کا ترس ہو اور طمع اور حیلے کم کر دے اور تو علی کو پیشانی شاد سے گا اگر تیرا قدم لغزش کرے گا ورنہ تیرے گھر واسے اور نوکر چاکر تجھ کو توالہ دیں گے اور باپ در رشتہ در رشتہ سے جدا ہوں گے اور بیٹا اور داماد چھوڑ دیں گے تو پھر دنیا میں نہ پھرے گا نہ اپنے عمل میں زیادتی پڑے گا پس قیامت کے لیے حسرت اور مذمت سے

پیشتر کر کے اس کو سن کر خلیفہ سیدنا بہت روئے اور یحییٰ بن یوسف کو نہ مہربان
 بن یوسف کو دیکھا کہ اس میں لکھا تھا کہ بعد سلام کے میں شکر کرتا ہوں اس معبود کا جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور تجھ
 کو ڈراتا ہوں اس حال سے کہ تو اپنے مہلت کے گھر سے قیام کی جگہ اور جزائے اعمال کے گھر میں جاوے گا سب تو
 زمین کے اوپر رہتا ہے چند روز میں اس کے اندر ہو جاوے گا پھر تیرے پاس مندر لکیرا کر تجھ کو پیش کریں گے پس
 اگر اس وقت اللہ تیرے ساتھ ہوگا تو چہرہ حشمت و کرم اور اگر معذرت کرے تو غصہ سے
 تجھ کو اور تجھ کو پناہ دے بری نوبت ہوگی مقام بیٹھنے کا تنگ ہو جاوے گا۔ تجھ کو خبر نہیں کہ چہرہ حشمت کے ساتھ
 ہوگی اور صورت چہرہ کا اور خدا سے جبار مقدمات خلق کے فیصلہ کے لیے آواز ہوگا زمین اپنے لوگوں سے اور
 آسمان اپنے باشندوں سے نالی ہو جاوے گا اسرار کمال جاوے گا اور جہنم کی آواز سے کی مہربان ہوگی ہوں
 گی اور انبیاء و شہداء کو بار کر لوگوں کے باب میں حبیب حبیب حکم دیا جاوے گا اور جبار سے سب تو رہیں
 اللہ کو شاید ہیں جو سب رضوں کا پروردگار ہے تو بہت سے رموا ہوں گے اور باتوں کی پروردگار کی ہدایت
 اور بہت سے تباہ ہوں گے اور بہت سے نجات پائیں گے۔ بہتوں پر عذاب ہوگا اور بہتوں پر رحم ہوگا۔ نہیں
 کہ اس روز میرا لہر کیا حال ہوتا ہے اس سے لذتیں باقی رہیں شہوات چھوٹ گئیں اس کو تباہ ہوتے ہوئے
 بیدار ہوتے غافل چھوٹے ہوئے۔ خدا سے خالی اس طرح خوف پر مہربانی اور تھاری مدد کرے در دنیا و آخرت
 کی جگہ ہمارے اور تمہارے دل میں ایسی کرے جیسے متقیوں کے دل میں کرتا ہے اس لیے کہ ہم بھی کہیں نہ رہی
 کے باعث یحییٰ و السلام! اور حضرت محمد بن عبد اللہ نے خلیفہ پڑھا اور خدا سے تعالیٰ کی مدد نہ کرے نہ وہ
 تم کو نہیں پیدا ہوئے نہ مہمل چھوڑے ہوئے تم کو یکا یک اٹھنے کی جگہ میں خدا سے تعالیٰ حکم اور فیصلے کے واسطے کہ
 کرے گا پس تا امید اور بد بختی کو وہ بند ہو گا جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کہ ہر چیز پر پوری ہے اور پوری
 سے جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے حال اسے ورنہ کو اس میں شہنشاہ ہوگا جو خوف و تقویٰ اسے در
 حقوڑی اور تباہی و بربادی کو بہت و پادار اور سعادت کے عوض میں دے دے۔ وہی ہمارے ہوں
 سوگ تم کرتے ہو۔ اسی طرح تمہارے سپانہ تمہارے کریں گے ہر روز دیکھتے ہو کہ کبھی کو اور شام کو فرستے تلی کے پس نول
 چھوٹے ہیں ان کا وقت پورا ہو گیا واصل باقی رہی تم ان کو زمین کے کڑے کے اندر بے فرش بستے پیر رکھ دیتے ہو
 کہ نہ کوئی سامان اس کے ساتھ ہے نہ کوئی رفیق و غنیو اس کے ساتھ ہے۔ بخدا کہ میں یہ بات تو تم سے کہتا
 ہوں مگر غصے لگاؤ اپنے نفس میں جاتا ہوں ان سے زیادہ میں تم میں سے کسی میں نہیں جانتا لیکن اللہ تعالیٰ کے رفیق
 و حبیب ہیں ان میں اس کی نعت کے لیے کہتا ہوں نہ مصیبت سے نفع کرتے ہوں در خدا سے تعالیٰ سے
 مغفرت چاہتا ہوں اس کے بعد اپنی سستی میں نہ پڑتا کہ تمہارے کلموں سے ڈر رہی حبیب کی در پیر میں
 پرانے کی نوبت نہ آتی یہاں تک کہ وقت پانی در وقت نہ آتا کہ میں نے تم سے کہیں ہر سے موت کا بیان
 کر لیا ہے تو جب موت دے گی تو میں اتنی دیر بھی نہ رہا ہوں کہ یہ چیز کو دوسری سے نہ چھوڑ دوں در مصیبت

کیڑے کیسے کہ جاتیں گے در بڑیاں ان کی کس طرح عیدہ اور متفرق موبائیٹیں گی اور نال کرے کہ کیڑے ان
 دامن آگندہ ڈھیلے یا بیک آگندہ کا کھانا شہوت کرے گی اور جو اعضا میرے بدن پہ ہیں کوئی ایسا نہیں تو
 کیڑوں کی خوراک نہ ہو۔ اور میرے ساتھ بجز عام اور ایسے عمل کے جو خاص خاستہ تعالیٰ کے بیٹے ہو اور کچھ نہ رہے
 انہی طرح وہ حسرت بھی تو ہے کہ ہم غنقہ پیب نہیں گئے یعنی عذاب قبر و زندہ کبیر کا مول اور شہ نشہ اور
 قیامت کے احوال اور بڑے دن کی پیشی کے لیے یکراہ خوف و غیرہ تو یہ فکر ہی شتم کی ہے کہ ان کے دل
 پر میرے کون سا زہ کرتی رہے اور میں کی تیار ہی ہیں لگتی رہے۔

مہربانوں کے ہاں ہیں لوگوں کے ہر انتہی

دوسرے اس کے بعد رکھوں گا اور جیسا کہ امور حبشی کے حال میں ہے کہ وہ رات کو نماز پڑھتے اور دھنسنے بائیں تانگے کسی نے ان سے کہا کہ یہ کیا بات ہے انہوں نے کہا کہ میں ملک الموت کو دیکھتا ہوں کہ کوٹھی طرف سے میرے پاس آتا ہے۔ تو یہ ہیں لوگوں کے مراتب اور ہر ایک کے لیے خدا کے تعالیٰ کے پاس درجات ہیں۔ اور جس شخص کی اسل ایک مہینہ ہے وہ ایسا نہیں جس کی اسل ایک مہینہ اور ایک دن ہے یعنی دونوں کا درجہ یکساں نہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے ذرہ بھر لیے انصافی نہیں فرماتا ہے۔ فمن بعد من مشق ذرۃ خیر یا بد چہر اثر اس کے چھوٹا ہو سنہ کا عمل بہر صداقت کرنے سے ملتا ہر موت ہے۔ جو کوئی دعویٰ کرے کہ میری اسل مختلاری سے وہ قبول کرے بلکہ اس کے اعمال سے تو ہر ہوگی یعنی وہ ایسے اسباب کے درپے ہوتا ہے کہ غالباً برس روز میں ان کی ضرورت نہ ہو تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس بڑی رکھتا ہے۔ اور توفیق کی پہچان یہ ہے کہ موت آنکھوں کے سامنے ہو جس سے ایک گہری غفلت نہ ہو اور اسی کی تیاری میں معدوم رہے کہ ابھی آجائے گی۔ دراکر شام تک پہنچ جائے تو خدا کے تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ محبوب سے اپنی اہلی عمت کرائی اور اس امر سے خوش ہو کہ دن نہ ہو بلکہ اس میں سے جتنا اپنا بہرہ نکال گیا اور ذخیرہ آخرت ہوا پھر صبح کو از سر نو اسی طرح کرے۔ اور ہر صبح و شام یہی کام کرے اور یہ بات اس شخص کو میسر ہوتی ہے جس کو کل کی فکر نہ ہو کہ کل کیا ہوگا ایسا شخص کریم ہے تو سعادت اور غنیمت ہو سے کہ اور اگر زندہ رہے کہ تو عمدہ بیماری اور لذت منابہات سے خوش رہے۔ ہر موت سے اس کی سعادت ہے اور حیات سے زیادتی منزلت۔ پس اسے مسکین موت کو اپنے دل میں رکھے اس لیے کہ بیان تجھے اراستہ۔ لیکن حیاقی ہے اور تو اپنے نفس سے غافل ہے۔ غیب نہیں کہ تو منزل کے قریب بیٹھا ہو اور مسافت طے کرتے ہو۔ اور یہ بات کچھ کو بھی حاصل ہوئی جب جتنی مہمت پاد سے ہے اس میں عمل کرے۔

نفس میں جلدی کرنا اور تانچہ سے بچنا
 واضح ہو کہ جس شخص کے دل میں جانا اور غائب ہونا اور ایک کا انتقال ہو تو اس کو دوسرے دن آئے گا ہو در بدر نہ سال بھر کے بعد یا اور کسی مدت کے بعد تو وہ نفس دوسرے کے لئے کی تیاری نہ کرے گا بلکہ جو نفس دوسرے روز آوے گا اس کے لئے صاف کرے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تیاری قرب تنہا رہے ہو اور تالی سے اس وقت میں جو نفس موت کے آئے گا تنہا رہے گا۔ اس کی مدت سے منطبق رہے گا۔ پچھلے دنوں پر تصبیحان مذکور سے گا اور ان کو قبول جاوے گا۔ ہر صبح کو کسی بات کا منتظر رہے گا کہ جی بہر من روز کا مل تھا ہے۔ اور شام میں دن کو جاتا ہے جس میں موجود ہے وہ دن کو رہتے باتے ہیں ان کو کہ نہیں کہتا۔ اور یہ صبح کو ہمیشہ عمل پر مبادرت نہیں کرتے۔ دینا اس لیے کہ اپنے نفس کے لیے ہمیشہ اپنا تہنہ میں رہتا ہے۔ اور اس کو جو سے عمل میں تاخیر کرتا ہے۔ چنانچہ آخرت میں اللہ عظیمہ فرماتے ہیں کہ نہیں انتظار کرتا۔۔۔ تم میں سے کوئی دنیا

ہیں مگر تو انگریز جو مانعِ طاقت ہو یا منہاس جو طاقت سے بھاؤ سے یا عرضِ مفید یا بڑے ہا پاکہ نقل و حرکت کر دے
یا موتِ جبری کی جس کے باعث کوئی کارِ ثواب نہ بن پڑے یا وجہاں میں وجہاں براغائب ہو کر انتقال کیا جو دے
یا تباہی کا انتقام کرنا ہے اور قیامت تباہیت سے عورت ہے انتہی۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ کفایت
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت فرمائی کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے بچا غنیمت جوت اپنی
جوانی کو بڑے پلے سے پہلے اور تندرستی کو بیماری سے اور توانگری کو نفسی سے ورنہ رشتہ ہونے کو منتقل سے ورنہ لگی ہو
موت سے پیشتر اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ دین صغیر نہ فیہما کثیر من دین مصغر
لفظِ لیتی آدمی ان دونوں نعمتوں کو غنیمت نہیں جانتا اور جب باقی رہتی ہیں تب ان کی قدر کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ

مشہور ہے

قدر هر نعمت است بعد زوال

اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جو خوف کرتا ہے وہ اول شب میں پہلے دنیا سے اور بعد ازاں شب میں نجات پاتا ہے اور جو نہیں
کوتاہل پہنچتا ہے سن کر خدا تعالیٰ کی متاع جاری ہوا ہے وہ گناہ ہو کہ خدا سے تعالیٰ کی متاع جنت ہے وہ فرمایا
جاءت اس وقت کہ تیرا دل در وقت جاہلوت رہوتا ہے عین غفلت میں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتا ہے کہ جب
اپنے صفا پڑتے غفلت یا غفلت پر مشغول رہتے تو ان میں ہندوئی سے پھارنے آتے کہ موت رہتے کیا رہتے
ما یشتد وک و ما یستد وک اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس
ہول ورموت غارت گری والی سے اور قیامت وعدہ کی جگہ سے اور حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ کائنات میں
اللہ علیہ السلام اس وقت باہر نکلتے کہ آفتاب درختوں کی تنہیوں پہنچ گیا تھا فرمایا کہ دنیا میں سے اسی قدر رہا ہے
کہ اس دن سے باقی ہے پریشیت اس مقدار کے کہ گزر گیا اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دنیا کی مثال یہ ہے
جیسے کوئی کپڑا کہ شروع سے اخیر تک پہنچ کر ایک دم چھٹ گئے ہیں اخیر کو کھینچ رہا گیا ہو تو بعید نہیں کہ وہ دم کی موت
جو ہے اور حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب غلیہ پڑھتے تھے جب قیامت ہونے کو فرماتے تو پتہ
آواز بلند کرتے وہ دینار مبارک نہ پڑھ جاتے کو یا کسی شکر سے دلاتے ہیں فرماتے کہ صبح ہوتے آگے ہیں ارشاد
ہوتے آگے ہیں اور یہاں موت ان دونوں کی طرح جیتی گئی ہے اور اپنی دونوں اخیوں کو دلیتہ در حضرت ابن مسعود

یہ روایتیں ہیں کہ ان میں کثیر لوگ حضورؐ میں ہیں کیونکہ تندرستی دوسری فرشتہ بخاری ہر روایت بن عباسؓ مگر ترمذی ہر روایت بن عباسؓ
مگر آئی ہمارے والی کہ اس کے تین چار روایتیں آئی مگر اس کے جو اس کے اندر ہیں ۱۲ ترمذی ہر روایت بن عباسؓ مگر آئی ہمارے والی بن عباسؓ
ہر روایت ترمذی ۱۲ مگر اس کے تین چار روایتیں آئی مگر اس کے جو اس کے اندر ہیں ۱۲ ترمذی ہر روایت بن عباسؓ مگر آئی ہمارے والی بن عباسؓ
نور اللہ اعلیٰ و ترمذی ہر روایت بن عباسؓ مگر آئی ہمارے والی بن عباسؓ

مسلم ۱۲ عدد اسلویسین صفا کیم و سداک ایمن در ششترتغیث و ششترتغیث کوته بر توبه پادار است و نه بے

خدا اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے اور ایسے لوگ ہو جاؤ جن کو پہنچ سنا کی گئی ہو اور ہر شہید ہو گئے ہوں
 ورجان لیا ہو کہ دنیا بہار اگھر نہیں ہے تو اس کو آخرت کے عوقل میں دے ڈال ہو اور موت کے لیے تیار ہو جو
 کہ وہ سر پہ کھڑی ہو اور کوچ کی تیاری کر دے وہی بڑا مشکل ہے اور جو عرصہ ایسا ہو کہ عرصہ سے کم ہو یا ہو ورنہ
 میں ڈھکے جاتا ہو وہ کمتر مدت ہونے کے لیے زیبا ہے اور جس فاقہ کو سنتے است دل لیے چکے آتے ہیں وہ جہنم
 کا شہا یاں ہے اور جو آنے والا کہ نہ جانتا ہو کہ فلاح پر انا ہو گا یا بد بختی پر وہ عمدہ سامان کرنے کا مستحق ہو گا۔ پس
 اپنے رب کے نزدیک پر ہمیز کا رو ہے جو اپنے نفس کی شیر خواہی کرے اور پہلے تو یہ کہ چکے اور اپنی شہادت پر
 ہو اس لیے کہ اس کی موت کا حال تو اس سے پوشیدہ اور زیست کی حرص اس کو زیب دیتی ہے اور شہادت اس پر
 مقرر ہے کہ تو یہ کی آرزو ورتا ہے تاکہ مال کا رہے اور گناہوں کو اس کی نفسوں میں چکاتا ہے تاکہ ان کا قریب ہو
 تک کہ اس کی موت اس پر دور آوے اور یہ سب سے زیادہ اس سے غافل ہو اور یاد رکھو کہ تم میں درجہ بہشت
 اور دوزخ میں صرف موت ہی کا آنا ہے تو بڑا متوسس ہے کہ اس غفلت والے کے حال پر جس کی زندگی میں
 محبت ہو اور اس کے دل ہی اس کو بد بختی میں لے ڈالیں خدا تعالیٰ ہم کو اور تم کو ایسے لوگوں میں سے کرے جو بہشت
 سے نجات دیں اور نہ کسی گناہ کے باعث یا عت الہی میں تصور کریں اور نہ مرنے کے بعد سزا میں رہیں اور
 کا سنتے والے اور اس کے باقرہ میں بہتری ہے ہمیشہ کو اور وہی جو چاہتا ہے سو کرتا ہے اور حق تعالیٰ اس کی
 کی تفسیر میں فتنۃ الشیطان و ترتبہ و غیر تکوینا حتی جاء امرہ و غفر کما یشاء و غیرہ اور
 فرمایا کہ فتنۃ الشیطان سے مراد شیطانوں اور لذتوں کے باعث ہے اور ترتبہ سے مراد یہ ہے کہ وہ بہشت
 اتسار اور تاخیر کی اور ترتبہ یعنی شک کیا اور ام اللہ سے مراد ہے اور حضرت تثنیٰ فرماتے ہیں کہ میرا کردار اور
 پر ہو کہ یہ مختار سے دن زندگی کے ہیں کم مسافر بھر سے ہوئے ہر ایک کی غلیبی ہو جاتی ہے اور وہ چاہتا ہے اور
 کہ نہیں دیکھتا تو تم یہاں سے جو تمہارا ست سنا سنتے ہو وہ چیز کے کہ نقل مکان کر دو اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ
 تم سب مہمان ہو اور تمہارا مال غار بیت سے اور مہمان جانے کو ہے ورنہ بیت جس کی ہے اس کے پاس جانے والے
 سے مراد ابو عبیدہ ناجی کہتے ہیں کہ حضرت حسن اصری کے مرض میں ان کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا کہ بہت
 خوب ہو آپ صاحب شہادت سے خدا تعالیٰ تم کو صحتی کے ساتھ زندہ رکھے ورنہ تم کو ورنہ کو حیات میں
 نازل کرے یہ ایسا کھلی نیکی ہے اگر تم صبر کرو اور سچو جانو اور تقویٰ اختیار کرو لیکن نہ ہو کہ اس خیر کو اس کو

نہا تم نے یہاں آپ کو ورنہ نہ کہتے رہے ورنہ جو کہیں پر ہے وہاں پر حیات تک پہنچا حکم تہہ ورنہ کو یہ نہ
 کے نام سے اس دعا باز نے ۱۲

اور جب اس میں جان ہوتی ہے تو درد معلوم ہوتا ہے تو معلوم ہو کہ درد کی معلوم کرنے والی چیز روح ہے تب کسی عضو میں زخم لگتا ہے یا سوزش ہوتی ہے تو اس کا شہد روح پر پڑتا ہے اور جس قدر اندر روح پر پڑتا ہے اسی قدر اس کو درد ہوتا ہے اور جہاں نہ درد گوشت اور خون وغیرہ ہیں مگر جانا ہے تو روح کو صرف خود ہی مدد ہوتا ہے تو اگر ایسی صورت ہو کہ درد خاص روح بھی چمکے اور درد دوسری چیز پر نہ ہو تو وہ ہر سے کہ یہ درد نہایت بڑا ہو گا اور جان کنی کے بھی معنی ہیں کہ نفس روح پر مدد ہے سب کے اور اس کے تمام اجزاء میں وہ پھیل جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بڑے روح میں سے جو تمام بدن کے اندر پھیل رہے ہوں سب کو فی حتم باقی نہیں رہتا جس میں درد نہ ہو۔ مثلاً آدمی کے کمر کا ٹٹا لگتا ہے تو درد جو اس کو معلوم اور محسوس ہوتا ہے وہ صرف روح کے اس حصہ میں سے ہے جو اس جگہ لی ہوئی ہے جہاں کانٹا لگا ہے اور جلنے کی کیفیت اس لیے معلوم ہوتی ہے کہ گ کے اجزاء تمام بدن میں گھسن جاتے ہیں کوئی عضو نہ ہر یا تن ایسا نہیں رہتا جس میں آگ نہ لگی ہو تو جو روح کہ ان جز میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے اس کے اجزاء سب روحانی ہر ایک جگہ پر مدد و ڈکا سکتے ہیں اور ذرا تعلق اس جگہ ہوتا ہے جہاں کو درد غیر ملکہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے زخم کی کیفیت جلنے کی نسبت کم ہوتی ہے اور جان کنی نفس روح پر گذرتی ہے اور اس کے تمام اجزاء پہ حال ہی ہوتی ہے اس لیے ہر ایک رگ و پلے میں سے کچھ کچھ نکلتا کر بھی جتنی سب کوئی اور ہڈی در ہاں اور کمال مر سے پاؤں تک باقی نہیں رہتی جس میں سے یہ حال جاتی ہو۔ تو اس کی کیفیت و سختی کو مست پوشیدہ اسی لیے کہتے ہیں کہ موت غوروں کی شرب اور آر سے سے چیرنے اور مضامین سے کر کے کی نسبت کہ بہت است ہے کیونکہ غور اور غیر ست بدن کا کٹنا اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس میں روح ہوتی ہے اور جب تمام روح می مدد ہو تو کیسے صحت تر نہ ہو گا باقی رہا کہ مار وغیرہ کی نسبت میں آدمی چھٹا ہے اور جان کنی میں فریاد و حرکت نہیں ہوتی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اول صورت میں دل میں درد زبان میں قوت رہتی ہے اور دوسری صورت میں موت کی سختی دل اور زبان اور ہر عضو پر چڑھ جاتی ہے اور تمام قوت ضائع کر دیتی ہے اور ہر ایک خلیہ مستحضر چاہئے کہ قوت فریاد کی باقی نہیں رہتی عقل کو جلد پریشان کر دیتی ہے اور زبان کو جلد کو کھار دیتی ہے اور ہاتھ پاؤں کو جلد ٹھیک کر دیتی ہے۔ آدمی اس وقت چاہتا ہے کہ اگر ان پڑ سے تو آہ اور ویجا اور فریاد کر سکے کہ وہ دم لوں مگر نہیں ہو سکتا اگرچہ اس میں قوت رہتی ہے تو جان سننے و منت اور اس کے کھینچنے کے وقت حق در سینے سے نکلے گی و از دست رفتی رہتی ہے۔ رنگ بدل کر عیا ہو جاتا ہے۔ گویا جس مٹی سے بنا تھا وہی اس سے نہ رہتی۔ تمہارا نہیں کھینچتی ہیں اس لیے کہ درد اور ہر جگہ ہوا ہے چون تک کہ آنکھ کے ڈھیلا و پر چڑھ جاتے ہیں اور سوخت سکڑ جاتے ہیں اور زبان جز کی جانب کھینچ جاتی ہے اور نتیجہ و پر کی فوت ہو جاتے ہیں انہیں مدد پر جاتی ہیں تو سیتہ بدن کا دل کیا پوچھتے ہو جن کی برک رگ متقی ہو سے کیا پوچھتے کہ ہم اس جسم ناموں کی رگ رگ میں پیش کردہ سے کیجے کہاں کہاں کی رگ ایک رگ کھینچی ہوئی تو اس کو درد بہت ہو گا۔ جیسے درد ہوتا ہے۔ رگ سے رگ سے نہیں کہہ

نذرہ کہ چہ سختی رسد بچان کسی کہ زوہانش برون میکند ونداسے
قیاس کن کہ چہ حاکمیت در دست است کہ زوہود عزیمت کن زوہد جانے

پھر سر ایک تنہا بتدریج مرنے لگا۔ پہلے اول دونوں پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں پھر پٹریاں پھر رانیں پھر سر اٹھتا ہے
نکلتی اور نئی شدت ہوتی ہے یہاں تک کہ نوشت کے کوہنچتی ہے اس وقت اس کی نثر دنیا سے اور اس کے باشندوں
سے ہوتی ہے اور دیر نہ گزرے کہ اس پر نذرہ ہوتا ہے اور حضرت ونداست اس پر چھا جاتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ
عزیر وسلم فرماتے ہیں ویست تقبل توبۃ عبدہم لہم یغفر اللہ اور حضرت عبا اس آیت میں فرماتے ہیں
ویست لتوبۃ تزدین یسودون سیئات حتی ذلحہم لحدہم لموت قال فی تبت لان کہ
ما دون وقت ہے کہ تک لموت نثار دے اور فرشتہ سوچا جاتی ہیں۔ غرض کہ تھی موت کا مزہ اور اس کی سختی شدت
جانگنی کے وقت قبل بیان نہیں اور اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیسہ شون غنی محمد
سکرت لموت وروں جو اس طبیعت سے پناہ نہیں دیتے اور اس کو برا نہیں جانتے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ
اس تکلیف کو جانتے ہی نہیں اس لیے پیروں کا حال ہونے سے پہلے نور نبوت اور نایت سے معلوم ہوا کرتا ہے
اور ہمیں وجہ نیار وادیا موت سے پہلے بہت خوف رکھتے تھے یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ
یروہو رین غلے سے آتی ہے وہاں کہ وہ پر موت کی سختی کو آسان فرما دے اس لیے کہ میں موت سے اٹھا رہا
ہوں کہ اس کے خوف کے مرے مرے ہوتا ہوں۔ وروہیت ہے کہ چند لوگ بنی اسرائیل میں سے ایک قبرستان پہ
نذر سے وراپس میں کہ کوڑی نہیں کہ ان سے ایک شخص نکلتا ہے اس سے پوچھتے ہیں لوگوں نے دنیا کی دیکھا
تو ایک شخص اس کی کہول کے درمیان میں تیرے کائنات تھا اور ایک قبر میں سے نکل کر آیا تھا اس نے
پوچھا کہ کوڑی کیا غرض ہے تیرے تیرے کو بچا اس میں ہو سکتا ہے کہ موت کو چھٹا ہے ابھی تک اس کی تھی میرے
منہ سے نہیں نکلی اور حضرت ونداست فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سختی دیکھ کر کسی کی موت کی
آسان نہ ہو جائے نہیں ہوتا اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ ابھی تو جان کو چھٹے اور
نارے اور آگے یوں ہیں سے یہاں سے تو میرے پر موت کو آسان فرما اور حضرت حسن سے مروی ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا درد دیکھے میں کتابیان فرمایا اور فرمایا کہ اس کی تکلیف تین سو چوہٹ تلوار کے
برابر ہے اور آپ سے جو شدت موت کا حمل چڑھا کیا تو فرمایا کہ آسان سے آسان موت ایسی ہے جیسے پاؤں

تہ نہ کی تو برقبول ہوتی ہے جب تک کہ میں دھڑک رہا ہوں کہ نہ بولے نہ زندی وین ماجہ برویت بنائے اور ان کی توبہ نہیں ہو کرتے
ہاتھ میں ہر سہ درجہ تک پہنچا سکتے ہیں کہ موت کتنے دن میں نہ توڑ کی م جہاں آسان کہ محمد پر موت کی سختیوں پر بیشتر نذرہ
نہایت زیادہ ہے۔ تہ بن بنی اندیا برزایت محمد بن یحییٰ بن عقیل کہ سہ و سہ تہ بن بنی اندیا نے اسی حد میں روایت کی
تہ بن بنی اندیا بروایت محمد بن یحییٰ بن عقیل کہ سہ و سہ تہ بن بنی اندیا نے اسی حد میں روایت کی

میں گو کھڑو ہو کر حبیب وہ اس میں سے نکلتا ہے تو بدوان ایذا کے نہیں جتا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیما ر کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ جو اس پر گزرتا ہے مجھے معلوم ہے کوئی رگ اس کی ایسی نہیں جس کو موت کی تکلیف پہنچد نہ ہو۔ اور حضرت علیؓ لوگوں کو ڈراتی پیر ترغیب دیتے اور فرماتے کہ اگر تم قتل نہ ہو گے تب بھی مرد کے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے ہزار ہا سال کی قربت مجھ پر بستر پر مرنے کی نسبت کر آسان ہے اور اوزا سنی فرماتے ہیں کہ ہم کو تحقیق معلوم ہوا ہے کہ مردے کو مرنے کا درد قبر سے وہاں اٹھنے تک ہوتا ہے اور شہر دین اوس فرماتے ہیں کہ کوئی خوف ایسا نادر پر دنیا اور آخرت میں موت سے بڑھ کر نہیں اور وہ آروں کے چیرنے اور مقررہ صول سے کترنے اور ہنڈیوں میں ابا لہ کی نسبت کر زیادہ ہے اور اگر باقرین مرد زندہ ہو کر دنیا و اول کو موت کی تکلیف سنا دے تو وہ اپنی زندگی سے نفع نہ اٹھائیں نہ خواب سے راحت پاویں اور زید بن اسلم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حبیب مومن کو کچھ درجات باقی رہتے ہیں کہ عمل کے باعث ان پر نہیں پہنچ سکے تو اس پر موت میں آسانی کر دی جاتی ہے تاکہ اس کی نسبت سے اپنا درجہ جہنم میں حاصل کر لے اور حبیب کفر کی کوئی نیکی ہوئی ہے کہ جس پر بدلہ نہیں دیا گیا تو اس پر موت کی آسانی کر دی جاتی ہے تاکہ عومن بنی نیکی کا پا کر کھڑو و زخ میں چہ جاد سے مردہ بنی انہ سے مردی ہے کہ اکثر مر لینیوں کے پاس جا کر پوچھا کرتے کہ تم موت کو کیسے پاتے ہو۔ تب وہ مرنے موت میں مبتلا ہوئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تمہیں موت کیسے معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں معلوم ہوتا ہے کہ آسمان زمین سے آبر اور پیری روح ایک موقی کے ناکے سے جھکتی ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت غیب کا رخ خدا مومن و منافق الفاجرہ اور حضرت کھول سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک بال مرد کے بالوں سے آسمان اور زمین کے باشندہ پر پہنچا دیا جائے تو خدا تعالیٰ کے حکم سے سب مرد جاویں گے جیسے کہ ہر بال میں موت ہے۔ ورنہ جس چیز پر موت باقی ہے وہ مرد جاتی ہے۔ اور روایت ہے کہ اگر ایک قند موت کی تکلیف کا تمام دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جادے تو گر جائیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حبیب دنا سے باقی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسے میرے خلیل تو نے موت کو کیسا پایا حضرت ابراہیمؑ نے عرض کیا کہ جیسے اگر مریخ تر روئی میں کی جاد سے ورنہ اس کو کھینچ جاد سے محکم ہو کہ میرے تیرے نہ پر موت میں آسانی فرماتی ہے۔ اور روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح جب خدا تعالیٰ کے پاس تھی تو خدا تعالیٰ نے پوچھا کہ تو نے موت کو کیسا پایا۔ ورنہ عرض کیا کہ میں نے اپنے نفس کو ایسا پایا جیسے زندہ و مرید کو دیکھنا میں جیسے دین نہ تو مرقی ہے کہ چھٹی ہو نہ نجات متی ہے کہ اگر جاد سے اور ایک رویت میں یہ ہے کہ اگر اپنے نفس کو ایسا پایا جیسے زندہ بکری سے کی کہ ان صاحب کے ہاتھ سے اترے

وہ فی نفس نہ ہوں موت نہ ہو جسکے فی موت نہ جانی سب مرد موت ایسی ہے جیسے پاؤں میں کو کھڑو چپا مولیٰ جیسے بیڑوں کے ہول میں چپکے ہوتا ہے جہاں نہ دیکھا کہ میری طرف توجہ نہ کرتے وہ کہہ دیکھیں سب موت و قتل موت و قتل موت کے جیسے موت ہے ورنہ کہ جسے منسوب ہے۔ اور روایت ہے کہ اگر اپنے نفس کو ایسا پایا جیسے زندہ بکری سے کی کہ ان صاحب کے ہاتھ سے اترے

اور روایت صحیح ہے کہ حضرت علیؑ نے اپنے پیارے بیٹے زین العابدینؑ کے پاس ایک پیالہ میں پانی دیا تھا شریعت کے وقت رکنا ہو تھا آپ
 میں میں باقرؑ نے فرمایا کہ اپنے منہ پر پیرتے تھے اور فرماتے تھے اندھیرا ہونے لگا ہے۔ موت اور حضرت فاطمہؑ
 فرماتی تھیں کہ بابا جان! وہ کتنی سختی ہے۔ اور آپ جو بے بی بی فرماتے کہ آج کے بعد پیر نہیں رہے۔ بابا پر سختی نہیں
 ہے۔ اور حضرت عمرؓ نے کہا کہ اچھا! میرے فرمایا کہ میری موت کا حال بیان کرو۔ وہ سنوں نے فرمایا کہ موت کا حال ایسا ہے
 جیسے گانے در شاخ کسی زمی کے اندر گھسیٹ دی جاوے اور ہر ایک کا سانس کی مہر میں رکوں میں چھو جاوے اور پھر
 اس شاخ کو کوئی بڑا نہ بدست پا کر کہہ دیتے کہ جو ہاتھ میں آیا اور جو رہا سو رہا۔ اور آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم
 فرماتے ہیں کہ جلد موت کی سختی کتنا ہے جس کا اور اس کے جوڑ ایک دوسرے پر سے ہر کر کے کہتے ہیں کہ لو اب ہم تمہاری موت
 کو سبھاؤں گے ہیں۔ تو یہ حال موت کی سختیوں کا لہذا تو ان کی کے اولیاء اور دوستوں پر ہے۔ اور ہم لوگ جو کہنا ہوں ہیں
 تو بے ہوش ہیں ہمارے کیا حال ہونا ہے ہمارے عمر پر تو موت کے سحر سے کہہ دو۔ ڈر نہیں ہیں جی دیں گی کہ یہ کہ
 موت کی جیتیں ہیں۔ اول تو ہون کی سختی میں ذکر اوپر ہو اور دوسری جیت کا کہ موت کی صورت دیکھنے کی ہے۔ اور
 اس سے خوف اور وحشت ہوا ہے تو اس کی صورت ایسی ہے کہ اگر کسی سے زیادہ ڈرانا اور زور آور آدمی کا موت
 کی صورت دیکھتے ہیں کہ وہ گھبراؤں کی زبان نہ آتا ہے۔ اس کو سب دیکھنے کی نہ ہو۔ حضرت ابراہیمؑ اور اس سے
 موعودؑ کے کہ سب نے ایک موت کو نشانہ فرمایا کہ تم سے ہو سکتا ہے کہ بچہ کو یہ صورت دیکھ تو بھی یہی تمہارے بچہ کی روح
 قبض کر لے۔ یہ سنوں نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ سب کو یہ سب نہ ہو سکتا ہے۔ سب فرمایا کہ تا جب کیوں نہ ہو
 جب موت لے گا کہ نہ تو چیرہ جیتا سب سے منہ چیرا اور چہرہ باریک کی طرف دیکھا تو دیکھا ایک سیاہ آدمی بال
 ہلکا ہوا ہوا ہوا ہوا کے کپڑوں میں ڈھرا ہے اور اس کے منہ پر تختوں سے آل کی لپٹ اور حموال نہ تھا سب
 حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کو بخش کیا پھر جو ہوش میں آئے تو ایک لوٹ بٹنی چلی صورت پر چپکے تھے سب نے فرمایا
 کہ یہ بڑا کرم ہے کہ تمہارے وقت بجز تمہارے دیار کے اور کوئی تعین نہ ہو تو اس کو بھی مافی ہے۔ اور حضرت جوہر
 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ بیت کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو تعینت دے کے تھے جب باہر جاتے تو زور سے
 نہ کہ کہے باہر گئے ان کی بی بی نے جو گھر میں تھا نہ تو دیکھا کہ وہیں گھر کے اندر سے انہوں نے ہا کہ اس آدمی کو یہاں
 کون دیکھتا ہے۔ اگر داؤد علیہ السلام آویں گے تو اس کے سر پر ہا کہے گی۔ جب حضرت داؤدؑ نے وہاں سے اپنے گھر میں داخل
 ہوئے تو پوچھا کہ تو کون ہے اس نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ نہ ہر شاہزاد سے ڈر ہوں نہ درباروں سے۔ سب نے فرمایا
 کہ یہ محروم ہوتا ہے کہ تمہارے موت ہو گیا کہ نہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی یہ سب دیکھا ہے۔ اور وہ بیت سے حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پھر لڑے اور اس میں لڑ کر دیکھ کر فرمایا کہ نہ کہ تمہارے بھائی اس نے نہ ہی کیا کہ سے

یہ کہ پیرتے کی سختیوں میں ہا کہ نہ ہر شاہزاد سے ڈر ہوں نہ درباروں سے۔ سب نے فرمایا کہ یہ محروم ہوتا ہے کہ تمہارے موت ہو گیا کہ نہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی یہ سب دیکھا ہے۔ اور وہ بیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پھر لڑے اور اس میں لڑ کر دیکھ کر فرمایا کہ نہ کہ تمہارے بھائی اس نے نہ ہی کیا کہ سے

روح اللہ میں نہ فنا نہ وقت کا بادشاہ ہوں جس وقت کہ میں نہ رہتا تھا اور میرے تخت پر میرے نوکر چاکر سب موجود تھے یہاں تک کہ ایک کو ملک الموت نے ہزاروں کے دیکھتے ہی میرے جوڑے سب ڈھیلے ہو گئے پھر میری جان اس کی طرف سے پڑی پس کیا خوب متو کا کہ وہ جہاں تخت تشریف لے جاتا تھا وہاں اس وقت وشت وشت سے بدل دلی غرمنکر یہ مصیبت گھنہ روں کو بگھنا پڑتی اور انہیں است کر کے والے اس سے خوف لگتا رہتا ہے اور انہیں سب سے بڑی مصیبت شدت جانکشی کی بیان کی ہے وہ خوف جو ملک الموت کو دیکھنے سے ہوتا ہے اس کو بیان نہیں فرمایا اگر آدمی سب کو خواب میں بھی دیکھ لے تو باقی عمر کا عیش بھی تنگ ہو جائے تو جو جس میں اس کو دیکھنے سے دل کے ان مایہ ناز ہوتا ہو گا اور مشیخ آدمی اس کو نہایت حسین اور شکیل صورت میں دیکھتا ہے چنانچہ شہرت شہرت کے لئے نہایت بن بھائی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم مرد غیرت والے تھے ان کا ایک بڑا بھائی تھا جس میں عبادت کیا کرتے تھے جب باہر جاتے تو اس کو بند کر جاتے ایک روز جو لوٹ کر آئے تو دیکھا کہ گھر کے اندر ایک آدمی سب سے بڑے پتھر سے گھر کو میرے گھر میں کس نے داخل کیا اس نے کہا کہ گھر کے مالک نے فرمایا کہ گھر تو میرا ہے اس نے کہا کہ مجھے اس نے بھیجا ہے جو مجھ سے اور تجھ سے دونوں سے زیادہ مالک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو فرشتوں میں سے کون ہے اس نے عرض کیا کہ میں ملک الموت ہوں آپ نے فرمایا کہ تم صورت سے کہ مومن کی روح نکالتے تو وہ صورت مجھے دکھا سکتے ہو اس نے عرض کیا ہاں ذرا منتھیں رہو تو آپ نے منہ پیر لیا پھر چوڑا کر دیکھا تو یہ جوان تو ملک الموت کو پایا۔ راوی نے اس کے حسن اور لباس کی خبر لی اور شیوہ بیان کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے ملک الموت اگر مومن کو صرف تیرا ہی دیدار ہو جائے اور کچھ ثواب وغیرہ نہ ملے تب بھی اس کو کافی ہے۔ اور وہی میں تھا کہ دو فرشتوں کا بیان کا دیکھنا حضرت وہیب بیان فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ خبر پہنچی ہے کہ جو مرد دنیا سے لوٹے اس کے سامنے دو فرشتے اس کے عمل کو دیکھنے والے قیام ہوئے ہیں پس اگر وہ حق میں ہوتا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ تیرے عمل کی طرف سے تم کو جزا سے خیر دے۔ بہت سی چھٹیوں میں تو نے ہم کو دیکھا یا اور بہت سے نیکیوں میں تو نے ہم کو نہ دیکھا اور اگر بددعا ہو جائے تو یوں کہتے ہیں کہ تیرے عمل کی خیر کو ہم نے تیرے لئے دیکھا ہے کہ بہت سی بڑی محسوس میں تو نے ہم کو دیکھا یا اور اگر بڑے اعمال میں ہم کو نہ دیکھا تو ہم نے تیرے لئے خیر دے دیں۔ اور یہ بجز اس وقت ہوتا ہے جب وہ کسی کی نافرمانی پر پڑتا ہے اور پھر کسی دنیاوی حرکت نہیں کرتا۔ یہ مصیبت یہ ہے کہ گھنہ روں کو ان کا شہ نام و نشان سے نظر نہ آتا ہے اور دیکھنے سے چھٹیوں میں تو نے ہم کو دیکھا یا اور یہ کہ حالت جات کنی ہیں ان کے قومی سمست ہو جاتے ہیں اور جانیں کٹنے کے لئے منتظر ہوتی ہیں مرنے کی حالت میں ملک الموت ہاں تک کہ انہیں نہیں کس بیتیں تبت اب نہیں چھٹیوں میں اس کے شے دو ہیں ایک تو یہ کہ اسے دشمن خود تو دوزخ کی توجہ بخوبی سن اور ایک یہ کہ اسے دل قدر تو بہشت کی توجہ سن۔ اس خوف سے قیام۔ اور حضرت علی شہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی نہ چاہے کہ اسے عبادت کا کاروبار نہ ہو بلکہ اسے

نے تمنا کی کہ ہمیشہ جاگتی رہیں نہ ٹو اسیب کے لیے۔ انھیں نہ عذاب کے لیے بلکہ خاتمہ کے بڑے موت کے خوف سے
 خدا قول کے دل بٹھانے کے لیے ہیں۔ اور واقع میں موت کے وقت یہ سخت مصیبت ہے اور خاتمہ کے بڑے موت کے حال
 اور اس سے بڑے خوف کا شدت سے خائف رہنا ہم باب ثروت ورجا میں لکھتے ہیں اور اس جگہ کے لائق ہے
 مگر دوبارہ لکھنے سے ہم ظہر القوت نہیں کرتے۔ الب ان حدیث کو سننا چاہیے جو موت کے وقت مرد کے حق میں سنت
 ہیں۔ واضح ہو کہ بہتر صورت مرنے کے وقت آدمی کے لیے یہ ہے کہ ساکن ہو اور اس کی زبان اللہ شہادت سے نوبہ
 اور دل خدا کے قریب سے حسن ظن رکھتا ہو۔ صورت بوسل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میت کے
 واسطے تین باتوں کی توقع بہتر ہے کہ جو تو ایک یہ کہ اس کی پیشانی پر عرق ہو۔ دوم انھیں نگوںوں سے تر ہوں جو دم
 لب خشک ہوں۔ یہ عاتقوں شوق کی رحمت کی ہیں جو اس پر آمیز ہیں اور اگر کسی گھوڑے ہوئے کی رحمت
 لے اور رنگ شہ رخ ہو اور لب ٹیٹا لے ہوں۔ یہ حدیثیں خدا کے لیے کے عذاب کی ہیں جو اس پر نازل ہوں اور
 زبان سے کلمہ شہادت کہ گناہ کی تابانی کی تابست ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرد یا عورت خدا کی روایت میں اس کے جہیز ہے خدا
 قبول کرے۔ مرد یا عورت یا اور حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے اور حضرت عبداللہ کی روایت میں
 ہے کہ ایک شخص نے اپنے اور حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ تمب میت مرنے کے قریب ہو تو اس کو کلمہ طیبہ کی تعلیم کر دے
 اس لیے کہ جس پر خاتمہ میں اللہ پر ہو گا تو اس کو اللہ شہادت کے لیے ہو گا اور حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ اپنے
 مردوں کے پاس جاؤ اور ان کو نصیحت کرو اور کلمہ طیبہ کی تعلیم کرو۔ اس لیے کہ وہ جیتے ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام
 فرماتے ہیں کہ اگر ایک المیت ایک شخص کے پاس گیا اور اس کے دل کو دیکھا تو اس میں کہ نہ پایا ہو اس کے جہیز ہے
 کہتے تو دیکھا تو اس کی زبان کی نوک تا اوٹیں ہی ہوئی ہے اور کلمہ طیبہ کہ رہی ہے پس اس کی بدولت اس کی
 مغفرت ہوئی۔ اور تعلیم کرنے والے کو کلمہ طیبہ کی تعلیم میں جو رزق سے بڑا فری سے اس لیے کہ جنت اوست
 مرگن کی زبان بولنے پر پاری نہیں دیتی۔ اس وقت اس پر یہ امر گواں گزرتا ہے اور کلمہ طیبہ کو گواں بولنے سے
 ہے اور کلمہ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اس سے خوف ہے کہ کہیں خاتمہ بڑا ہو جائے اور معنی اس سے کہ یہ ہیں کہ آدمی مسرور
 اس کے دل میں کوئی چیز خدا سے تولی کے مواضع ہو پس میں صورت میں اس کا مطلوب ہوئے و حدیث حق کے مواضع
 رہے گا تو موت کے سبب اس پر توبہ کے پاس کیا اس کے حق میں نہایت رحمت کی بات ہوگی اور اگر دل و زبان
 یا مشغول میرا اس کی وقت ختم نہ ہو اس کی زبان پر نہایت ہونا اور وہ اس کی زبان میں بڑا ہوگا اور اس

تا تعلیم فرمائی۔ اور اگر مرد یا عورت میں اس کی سند نہیں ہے تو یہ بھی بڑا ہوگا اور کلمہ طیبہ کی تعلیم کر دے۔ اور اگر اس سے
 چاہے کہ اس کے جہیز میں سے کلمہ طیبہ کی تعلیم کر دے۔ اور اگر اس سے کلمہ طیبہ کی تعلیم کر دے۔ اور اگر اس سے کلمہ طیبہ کی تعلیم کر دے۔

اس کا ثبوت نہ ہوگا تو معاملہ خطرے میں پڑ جاوے گا کہ خدا چاہے تو رامت دے چاہے نہ دے۔ یہی ہے کہ حرکت
حرکت زبان کی کہ فائدہ دیتی ہے مگر خدا سے تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرماتے اور حسن نہیں دے یہ حال ہے کہ وہ بھی اس
وقت میں مستحب ہے اور اس کا حال ہم باب المرجا میں لکھ آئے۔ اور بیشک حسن ان کی نصیحت کی ہے۔ وہ کہ
ہیں مستحب ایک بیمار کے پاس گئے اور پوچھا کہ تیرا خدا سے کیا ہے کیا کہن رکھتے ہو۔ اس نے کہا کہ میرے کانوں سے نہ
کو ڈیو دیا ہے اور ہر امت کے کنا سے لگا دیا ہے مگر میں اپنے رب کی رحمت کی توقع کرتا ہوں یہ اس کے لئے
اللہ کبر کہا اور سب گمراہوں نے ان کے ساتھ اللہ کیا کہ پھر فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ انھوں نے کسی سے نہ مانا
فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گناہوں کو تو وہ جو یہ سنا ہے پر مانتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان پر نزع کی حالت میں داخل ہوئے فرمایا کہ تو اپنے آپ کو تھپا جا تا ہے کہ میں نے یہ کہہ
خدا تعالیٰ سے توقع کرتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ یہ وہی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ
کے دل میں لکھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو وہی دیتا ہے جو وہ توقع کرتا ہے اور رحمت سے اس کو مانا کرتا ہے۔ اور
ثابت بنانی فرماتے ہیں کہ ایک جوان تیز مزاج تھا وہ اس کی دل میں نصیحت کیا کہ تیری دعا کہ تیرا اللہ تعالیٰ سے
موت آتا ہے وہ دن بد کرتا ہے یہ میری موت آئی تو اس کی دل میں پھر پڑی کہ تیرے دل کی باتیں کو میں نے یہ
والی سے ڈرایا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ تیرے اوپر ایک موت آتا ہے اس نے یہ کہہ کر نصیحت میری سب سے
کر لے لیا ہے مجھ سے توقع ہے کہ آج بھی کسی قدر احسان سے مجھ کو ضرور فرما دے۔ کہتے ہیں کہ خدا کے فضل سے اس
پر حسن ظن کے باعث احسان فرمایا۔ وہ بہترین دوست بن گئے ہیں کہ ایک کو کبر تھا جب وہ سنے کہ اس کی دل سے
بٹیا کچھ نصیحت کرتا ہے اس نے کہا کہ ہاں میری کوٹھی میں آئی کہ میں نصیحت کروں گا۔ اس نے کہا کہ تیرے
نہ پر تم کو ہے جب وہ دن بد کرتا ہے میں اس کو کہی کہ میں نے اس کو کہہ دیا کہ وہ کہہ کر
نے نہ کیا اور خدا سے تیری نصیحت فرمائی۔ اور ایک عربی بیرونیوں نے اس سے کہہ کر تو مجھ سے کہہ کر
پڑ گیا کہ مرے کے بعد مجھے ہاں نیویں گے وگوں نے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس میں نے کہا کہ اس کے پاس تو
بڑا نہیں جانتا وہ تو ہمیشہ میرے ساتھ سلوک ہی کرتا رہا ہے اور معتز بن سلیمان کہتے ہیں کہ میرا باپ جب نے
تو مجھ سے فرمایا کہ میرے سامنے معاملے کی آسانی کا ذکر کر۔ مگر میں نے خدا تعالیٰ سے حسن ظن کے ساتھ کہا کہ وہ بہت
مستحب بناتے تھے کہ موت کے وقت بندہ کے سامنے ڈال دے اس کے دل کی خوشیوں کی یاد دلاوے تاکہ وہ اپنے

فائدہ یہ کہ ان ساتویں کے باب میں تیر زبان حال سے وہ صحت نہ کرتی ہیں جو نیزہ کو ایسا کرنے کے وقت
کے وقت موقوف ہے اشعث بن مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت برائہؓ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی چیزیں مانگنا بڑا بڑا ہے

اور اس کی دو آنکھیں ہیں ایک چہرے میں در یک گدی میں کہ اسے ملک الموت جب کوئی جان پورب میں ہو در کوئی
 بچھم میں ہو یا کسی جگہ رہا چھپی ہو یا دوشکر آپس میں رتے ہوں تو تم ایسی صورتوں میں کیا کرتے ہو ملک الموت نے کہا
 کہ میں روحوں کو خدا سے تعلق کے حکم سے پتا نہ آتا ہوں وہ میری ان دونوں آنکھوں میں ہو جاتی ہیں۔ در روح رتے ہیں کہ
 زمین ملک الموت کے سامنے مثل ششت کسے چھپی ہوئی ہے جس کو چاہتا ہے اس میں سے لے لیتا ہے اور رتے ہیں کہ
 ملک الموت حضرت برائیم کو شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں در حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے
 ملک الموت سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ تم لوگوں میں عدل نہیں کرتے ایک کو لیتے اور ایک کو چھوڑ دیتے ہو اس نے عرض
 کیا کہ اس بات کو میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا میں کوئی شے مل جاتے ہیں کہ ان میں نام مودوں کے ہوتے ہیں۔ در
 وہاب بن نبیہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا اس نے کسی جگہ جانے کو سواری کی تیاری کی دل کیڑے منڈواتے وہ چھپ نہ
 معلوم ہوئے۔ در چیرا منڈیا یا یہاں تک کہ سب میں گم ہو جاتا تھا۔ اسی طرح چھ سو ریل منڈیا گیا۔ در جو سب سے
 عمدہ سواری تھی اس پر سواری ہو کر شہر کا رخ کیا۔ اگر فاضلوں میں چھوٹا رہا اور غور سے تیرا تیرا چھوٹا چھوٹا شہر
 کے چھ اور غور کے پاس سے لولوں کی موت نہیں دیکھتا تھا۔ اتنے میں اس کے پاس ایک آدمی پر فی صورت آیا اور
 اس کو مدد کیا اس نے مدد کا جواب نہ دیا اس نے تھوڑے سیل باگ چڑی بادشاہ کے لئے کہا کہ باگ چھوڑ دے تو تیرے بڑی
 گستاخی کی اس نے کہا کہ اگر کوئی جواب دے اس سے ایک آدمی ہے۔ اس نے کہا تب تک میں تیرے ساتھ رہتا ہوں اس نے کہا کہ
 نہیں ابھی نہ رت ہے اور ایک اور سواری بادشاہ کے لئے چھوٹا گیا کہ اس نے کہا کہ وہ راز کی بات ہے
 بادشاہ نے اپنا جواب دیا اس نے کہا میں اس سے کہہ دوں گا کہ ملک الموت ہوں۔ بادشاہ کا رنگ فق ہو گیا۔ ان دنوں
 لڑکھانے لگی اور کہا کہ اتنی مدت سے کہ اپنے لڑکھانے میں حقیقت پوری کروں اور لولوں سے شہادت
 ہو اور اس لئے کہا اس سے کہ نہیں۔ اپنے اور سب کو سب کچھ دیکھتا ہے سب سے زیادہ کہ اس کی روح بھٹن
 کر لی۔ بادشاہ لڑکی کے لئے کہ اس کے پاس ملک الموت کے بڑے اور ایک چاند رتے سے تیرے پاس کو
 سو دیا اس نے جواب دیا کہ ملک الموت نے کہا کہ کوئی جواب دے اس میں کچھ کہتا ہے۔ اس نے کہا کہ بہت بہتر
 اس لئے کہتے ہیں کہ یہ ملک الموت ہوں اس لئے کہ بہت خوب کیا آپ تشریف لائے تھے۔ رت
 سے تمہارا روتے نہ ہوئے۔ کوئی چیز تیرے پاس نہیں کہ تیرے زیادہ اس کی طاقت کا شوق ہو۔ ملک الموت
 نے کہا اپنی حقیقت پوری کر کے کہ تیرے پاس اس نے کہا کہ تم کو خدا سے تعلق کے لئے سے زیادہ در
 محبوب تیرے کوئی ہر نہیں۔ ملک الموت نے کہا کہ اپنی جان شہادت لے لے کوئی حالت پسند کر کے کہتے ہیں
 تیری جان بھٹن کرے اس کے لئے پوچھا کہ یہ رتے نہ کر سکتے ہو کہ اس نے کہا کہ کوئی حکم ہے اس لئے کہ تیری صفت رتے کہ
 میں دیکھتا ہوں کہ تیرے چھوٹے ہیں وقت سے ہوتے ہیں میں وقت میری جان نہال لینا۔ ملک الموت نے کہا کہ یہ
 بوجہ حقیقت مدد کی گئی ہیں کہ ایک شخص نے جی سزا دیں ہیں سے بہت ساری جمع کیا جب مرنے کے لئے لولوں
 سے کہا کہ لولہ کو میرے پاس سے لے کر اس کے سامنے ہوئے اور دشت در خدمت اور دوسری شیا کو دے دی ہیں

جب اس نے ان مالوں کو دیکھا تو ان پر حسرت کر کے رو بہ ملک الموت نے تو اس کو روٹے دیکھا تو کہا کہ رونا کیوں
بے فائدہ ہے اس ذلت کی تمہیں نے تجھ پر سب دیا ہے میں تیرے گھر سے بدن تیرے بدن سے تیری جہان کو جدا
کیے نہ نکالوں اس لئے کہا کہ تو اتنی مہلت دے کہ میں ان کو دسے ڈالوں اس لئے کہا کہ یہ نہیں ہوگا۔ سب مہلت دے
ہو گئی۔ مہلت سے پیشتر کہوں نہ دے دیا یہ کہ اس کی روح قبض کر لی اور روایت ہے کہ ایک شخص نے مال جمع
کیا تھا اور کوئی قسم مال کے جمع کرنے سے نہ چھوڑی تھی اور ایک سال بعد بنا کر اس میں دو دروازے منبوع بنائے
تھے اور اس پر اپنے غلاموں کا پہرہ لگا یا تھا، پھر اس نے اپنے بڑے بھائی کو اکٹھا کیا اور ان کے لیے کھانا پکوا دیا اور اپنے
تخت پر پاؤں پر پاؤں رکھ کر بیٹھ گیا، اور دو کھانے رہے جب کھانے تو اپنے انفس سے کہا کہ اسے انفس اب تو کچھ
بہر صواب مزے اڑا کہ میں نے تیرے لیے اتنا جمع کیا ہے کہ نہیں کرے گا۔ بھی اس کو مگر ختم نہ کر چاہتا کہ اس کے پاس
ملک الموت فقیروں کے جیس میں پرانے کپڑے پہنے ہوئے دور تھے میں بھولی ڈالے یا اور کوڑاؤں کو ایسے زور سے لٹکا دیا
کہ وہ اپنے بستر پر ڈر گیا تو کہہ چکا کہ اس فقیر پر دوڑ پڑے کہ تجھ کیا ہوا ہے اس نے کہا اپنے آقا کو ذرا میرے پاس
بنو، انہوں نے کہا کہ ہمارا آقا تجھ جیسے کی خاطر نہیں ہے، اس نے کہا ہاں انہوں نے کہا کہ ہمارا اس لئے کہا کہ تم نے
اس کی خدمت نہ کی فقیر نے دوبارہ دروازے کو پہلی مرتبہ سے زبردہ زور سے کھٹکا یا، پھر وہ اس کی طرف
دوڑ پڑے اس نے کہا کہ اپنے آقا سے کہہ دو کہ میں ملک الموت ہوں، جب کھانا تو لوریاں پر عجب چاہا اور آقا
پر زلت اور خشوع پڑی کہنے لگا کہ اس سے نرمی سے بات کر کہ وہ اس کے غم میں کسی اور کو لینا منظور ہے۔
ملک الموت اس کے سامنے گھس گیا اور کہا کہ اپنے مال میں جو کون جو سو کرے نہ میں تیرے گھر سے چھین لوں، عجب
تیرے جان لوں گا۔ اس نے اپنا مال سامنے رکھ دیا اور دیکھ کر کہا کہ اسے مال قیہ کو فدا لعنت کرے، تو نے ہی کچھ کو میرے
رب کی عبادت سے روکا اور میں سے تنبیہ نہ کرنے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو لوہ کر دیا اس نے جو اس دیا تو تنبیہ
پر کہیں کتنا ہے تو خود ہر کو بادشاہوں کے پاس لے جاتا تھا اور غلاموں کو اپنے دروازے سے لٹا دیا کرتا تھا اور
مرح ہرج کے مزے میوے سے لے جاتا تھا اور بادشاہوں کی مجلس میں بیٹھتا تھا اور بڑی راہیں اٹھاتا تھا تو اس نے
نہیں پہچان سکتا کہ تو مجھے تیرے خراج کو دے کر اتنا بقیہ تیرے کام آتا تو میں تو مٹی سے پیدا ہوا ہے جہاں سے میں کر چکا ہے
نہاں ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ بڑا بڑا اور وہ جب بن منبہ کرتا ہے ہیں کہ ملک الموت کسی
بڑے بادشاہ جابر کی روح قبض کر کے زمین پر اس جیسا کوئی نہ تھا۔ وہ اس کی روح کو سے کر صحن پر رکھے تو ان
سے فرشتوں نے پوچھا کہ تیرے جان مال سے ان میں سب سے زیادہ کس پر تم کو تیرے جان مال سے
نے کہا کہ مجھ کو حکم ایک عورت کی جان نہ لے کر ایک تھیل میں ہر تھیل میں سب اس کے پاس میں یا تو دیکھا کہ اس کے
سے میں جہاں تو تیرے میں راہیں اور انفسوں میں باہم غرض میرے میں زیادہ ہے کہ بادشاہ کے یہاں عجب ہوتا تھا۔ اور ان کے انفسوں
دیکھ دیتے تھے، اسے اس میں سے تھیں جہاں اس کو کوئی نہ لے سکتا تھا۔ یہ سب بادشاہوں کی مجلس جہاں عجب تھا۔ اسے وہی ہاں
نہ مٹنے ملک لے لے لے میں تیرے میں نہیں کرتا تھا۔

جانتے ہیں کہ سب کے سب دوزخ پر وارد ہوں گے اور اس سے بجز پرہیزگاروں کے اور کوئی نہ بچے گا تو درود میں تو ہم کو کھام نہیں مگر وہاں سے چہرے آنے کا فن غالب کریں تو اپنی جانوں کے دشمن اور قاتل ہیں اس لیے کہ ہم پرہیزگار تو ہمیں چہروں سے چہرے کا گمان غالب کیسے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو یوں فرماتا ہے وَأَنْ مِّنكُمْ أَتَقَاتُ لَئِنْ كَانَ عَلَىٰ ذُنُوبٍ حَتَّىٰ اقْتَتَبْتَ ثُمَّ نَجَّىٰ الذِّكْرَ تَقْوًا مِّنْ ذُنُوبِهِمْ يَفِي بِوَعْدِهِ ۚ پس ہر ایک بند کو اپنے نفس پر غور کرنا چاہیے کہ وہ تالموں سے قریب تر ہے یا پرہیزگاروں سے تو بعد اس کے کہ تم ابراہیم کی میریت کو دیکھو اپنے نفس پر غور کرو کہ ان لوگوں کا دستور تھا کہ باوجود عنایت ہونے تو ان کے خالق بہتے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حال پر غور کرو کہ اپنے واقعہ شریفہ کا یقین رکھتے تھے اس لیے کہ آپ سید المرسلین اور متقیوں کے پیشوا تھے اور عبرت کرو کہ دنیا سے علیحدہ ہونے کے وقت کیسے کر سب آپ ہو اور حیات دینی میں تشریف لے جانے کے وقت کیسے سخت معاملہ گزرا۔ اور حضرت بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم اپنے سب ایماں داروں کی مال یعنی حضرت عائشہ صدیقہؓ کے گھر میں وفات شریف کے وقت گئے آپ نے ہماری طرف دیکھا اور دونوں آنکھیں ٹوڑ باکتیں پھر فرمایا کہ خوب ہوا تم خوب آتے خدا تم کو زندہ رکھے اور پتا دے اور مدد دے میں تم کو خدائے تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں اور تمہارے باب میں خدائے تعالیٰ سے نصیحت کرتا ہوں میں اس کی طرف سے ظاہر ڈرانے والا ہوں۔ نصیحت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ پر اس کے شہداء اور بندوں میں چڑھائی نہ کرو۔ ورنہ موت کا وقت آتا ہے اور رجوع اللہ کی طرف اور سدرۃ المنتہیٰ اور جنت الماویٰ درجہ بالا جام وصال کی طرف ہے۔ تو تم میری طرف سے خود اپنے آپ کو اور جو شخص میرے بعد تمہارے دین میں داخل ہو اس کو سدا ہم اور رحمت خدا کی امید اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت سخت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بعد میری امت کا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہر ایل کو وحی نبوی کریم سے حبیب کو مقرر فرمایا ہے کہ میں اس کو اس کی امت کے باب میں مواءنہ کروں گا اور یہ نبی ایشیائے شرقیہ کہ جو لوگ زمین سے اٹھیں گے تو میرے جیسے ان سے اول ہوگا اور حبیب سب اکٹھے ہوں گے تو وہی نہ ہوگا۔ اور جنت میں جانا اور امانتوں پر تیرا ہے یہاں تک کہ اس میں اس کی امت نہ آجائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میری امتیں اٹھیں اٹھیں اور فکر مٹنی سے

جہانم فداست تو کہ تویم است بیدار
ز دہر تا بعد ہمیں فکر امتا

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حالت مرض میں تم کو بنیاب رسالت اب علی اللہ علیہ السلام نے مندرجہ

تہ در کوئی نہیں تھم میں جو نہ پہنچے تو میں پر ہوتا تیرے رب پر غنا و مقرب ہوا وہیں کے جہنم کو جو نہ رستہ رہے اور مجھ پر وہیں کے گناہوں کو اس میں ذمہ لگے کہ ۴۴ ہزار حج تیرے فی ہر سیر ہر بیت ہر درویش بن عباس اور میں شاہ میں سید مستعد بن درویش تہ ۴۵ ہر درویش مسند خود اور میں مسند میں ہر سیر بن شمس و شمس تہ ۴۶

کہ سات کنوؤں سے سات مشکیں پانی کی منڈیا کر نکلیں ہم نے ایسا ہی کیا آپ کو چہرہ پر معلوم ہو چہرہ لوگوں کو نماز پڑھاتی اور احد کی لڑائی میں جو لوگ شریک تھے ان کے لیے دھارے سے مغفرت فرماتی اور انصار کے باب یہی وصیت کی یعنی میں طرح ارشاد فرمایا کہ اسے گروہ ہا جہین تم کو بڑھتے جاتے ہو وہ انصار سے ہو گئے ہیں کہ جس ہیئت پر کہ آج ہیں اس سے زیادہ نہ ہوں گے وہ لوگ میرے خاص ہیں کہ جن میں ہیں نے آکر حیدر میں ان کے محسن کی تعظیم کیجیو اور بڑائی کرنے والے کی خناس سے درگزر کر لو پھر فرمایا کہ ایک بندہ کو دنیا میں اور خدا سے تعلق کے پاس کی چیزیں اختیار دیا گیا اس نے خدا تعالیٰ کی چیز پسند کی یہ سندر حضرت ابو بکرؓ روستہ اور جانا کہ آپ پنا ہی حال ارشاد فرماتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے ابو بکرؓ متفق کر بھیجیں یہ درخت سے جو مسجد میں کھلے ہیں سب بند کر دینا پھر ابو بکرؓ کا دروازہ مست بند کرنا اس لیے کہ اپنے نزدیک میں کسی شخص کو باری ہیں ابو بکرؓ سے بڑھ کر نہیں جانتا ہوں حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ چہرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راج پر فتوح نے میرے ہی گھر میں اور میری ہی باری کے دن اور میری ہی گود میں علیؓ غیبی کو پورا فرمایا اور میرے کے وقت اللہ تعالیٰ نے آپؐ کا لب اور میرا جمع کر دیا اس طرح کہ اس وقت میرے پاس میرا پہاڑی عبا، زمین ایک مسواک ہاتھ میں لیے آگیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک کی طرف دیکھتے گئے میں بھی میرا آپؐ کو چہرہ معلوم ہوتی ہے اور آپؐ سے پوچھا کہ اسے آپؐ کے لیے لے آؤں آپؐ نے سر مبارک سے اشارہ فرمایا کہ ہاں میں نے مسواک لے کر آپؐ کو دی آپؐ نے اس کو منہ میں ڈالا تو لڑوی معلوم ہوتی میں نے پوچھا کہ میں نرم کر دوں آپؐ نے ہر سے اشارہ فرمایا کہ اچھا میں نے دانتوں سے دھم کر دی اور آپؐ کے سامنے ایک پہاڑی میں پانی کے ٹھکانے اپنا ہاتھ اس میں ڈالتے تھے اور فرماتے تھے کہ لا الہ الا اللہ موت کی بڑی منتیاں ہیں پھر آپؐ نے اپنا دست مبارک وپرہ کو تھام کر فرمایا رفیق علی رفیق علی میں نے تب اپنے دل میں کہا کہ بخدا اب مجھ کو آپؐ نہ پسند کریں گے۔ اور سچا بہن عبداللہ اپنے باب سے روایت کرتے ہیں کہ جب انصار نے دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ باری ہوتی ہے تو مسجد شریف کا گریز دیا میں حضرت عباسؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور آپؐ سے ہا کر عرض کیا کہ لوگ جمع ہیں اور ڈرتے ہیں۔ پھر آپؐ کے پاس حضرت علیؓ تشریف لے گئے اور ایسا ہی کچھ عرض کیا آپؐ نے اپنا ہاتھ بھین کر فرمایا کہ نو پڑو انہوں نے پھر تم میرا آپؐ نے پوچھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں تو ان نے عرض کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو خوف آپؐ کے دہنے ہے۔ اور آپؐ کے پاس مڑوں سے کہتا ہوں کہ ان کی عورتیں جینے لگیں پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے یہ حضرت علیؓ کو فرمایا کہ پھر ہمارے دیتے بہرے وہ حضرت عباسؓ آگے آگے تھے اور آپؐ کے سر مبارک پٹی سے بندھا تھا ورق مرثیہ لٹ صلیبٹ کر رکھتے تھے یہاں تک کہ منبر کے صحن سے نیچے کے درجہ پر بیٹھ گئے اور لوگ آپؐ کی طرف متوجہ ہوئے آپؐ نے تعلق کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا کہ لوگو! میں نے مناسبہ کہ تم میری موت سے ڈرتے ہو کہ یہ موت سے نفرت کرتے ہو اور میری موت جو نہ کر کے ہو تو کیا میں نے تم کو اپنی موت کی خبر نہیں دی یا تمہاری خبر مرگ نہیں پہنچی جو انبیاءؑ سے پہلے تم میں جیسے گئے ان میں سے

کوئی بچا اور تم میں سے ہمیشہ کون رہے سن لو کہ میں اپنے رب سے منے والا ہوں اور تم بھی میں سے ہو گے اور میں
 تم کو وصیت کرتا ہوں کہ جو لوگ پہلے ہجرت کر کے آئے ہیں ان کے ساتھ بہتری کیجئے اور ہجرت کرنے والوں کو آپس میں
 سلوک کے ساتھ رہنے کی وصیت کرتا ہوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَلْعَصْرَاتِ كَالنَّاسِ فِي خُسْرٍ**
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَصَّوْا بِالنَّاصِحِينَ اور سب معاہدت خرقہ تعالیٰ کے حکم
 سے ہو کر رہتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ کسی امر کی تاخیر کے باعث تم اس میں جائزہ ہونے کی درخواست کرو کہ چونکہ اللہ تعالیٰ
 کسی کی جلدی کے باعث جلدی نہیں کرتا اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر غالب ہونا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو مغلوب کرے
 گا اور جو خراسے تعالیٰ سے دائل چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو دھوکا دے گا وہ خود فرماتا ہے: **فَهَلْ عَسَيْتُمْ اَنْ تَوْبِتُمْ**
اِنَّ تَقْسَمُ وَفِي الْاَرْضِ وَتَقَطُّوا ارحم مکر اور میں تم کو انصار کے باب میں خیر کی وصیت کرتا ہوں میں یہ
 کہ انہوں نے تم سے پہلے دینے میں اقامت اور ایمان کا خلوص حاصل کیا تم ان کے ساتھ احسان کرنا دیکھو انہوں نے
 اپنے آدھے پیل تم کو دیئے تم کو گھروں میں وسعت کر دی باوجود اپنی محبت کے اپنی جانوں پر تم کو ترجیح دی۔ یاد
 رکھو اگر تم نجد سے کوئی دو آدمیوں پر بھی حکومت پاؤ گے تو چاہیے کہ ان کے محسن کی طرف سے جو کچھ وہ دیں قبول کرے
 اور اگر کوئی ان میں سے کچھ بُرائی کرے تو اس سے درگزر کرے اور آگاہ رہو کہ ان پر اپنے آپ کو مست ترجیح دینا
 اور معلوم کر لو کہ میں تمہارا گواہ ہوں و تم مجھ سے ملنے والے ہو اور خیر دار رہو کہ تمہارے دھندے کی جگہ توفیق ہے میری طرف
 اس سے بھی زیادہ چڑھ رہی ہے جو شام کے اخیر اور یمن کے منعمائیں ہے۔ اس میں ایک پرنا کہ کوثرہ گرتا ہے جس کا پانی
 دو درخت سے زیادہ سفید اور تباگ سے زیادہ نرم اور شہر سے زیادہ میٹھا ہے جو کوئی اس میں سے پانی پیئے گا کبھی بیمار
 نہ ہوگا میں کی کنکریں موتی ہیں اور خاک مشابہ اگر قیامت میں کوئی اس سے محروم رہا تو تم خیر سے محروم رہا۔ سنو
 جس کو یہ بات پسند ہو کہ کل میرے پاس اس توفیق پر آؤ گے تو چاہیے کہ اپنی زبان اور ہاتھ گوروں کے صفت میں سے
 وہی کام لے جو اللہ تعالیٰ کرنے کے ہوں۔ پھر حضرت عباسؓ نے عرض کیا کہ اے رسول اللہؐ کچھ قریش کے باب میں بھی
 لوگوں سے فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا: **اِنَّ لِعَيْنِ خَدِجَةَ** کی وصیت میں قریش کو کرتا ہوں اور لوگ قریش کے تابع ہیں
 نیک ان کا نیک کا تابع ہے اور بد بدھالیں اسے قریش والو لوگوں کو خیر کی وصیت کرتے رہنا۔ اسے لوگوں کے عقول
 کو بدل دیتے ہیں اور اخلاق کو متغیر کر دیتے ہیں پس جب لوگ نیک کریں گے تو ان کے اہم بھی ان کے ساتھ نیک کریں گے
 و جب بدھالیں گے تو ان کے اہم بھی ان پر رحم نہ کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَكَذٰلِكَ يُبَيِّنُ لَكُمْ**
لَعْنَةُ ہیں کہ جو بیکسوں و درختوں بن مسعودؓ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت برکتر

تقسیم کرنے والی مقدار انسان پر فرماتا ہے کہ جو یقین دہتے اور کیے جیسے کام اور آپس میں تقید کیا چکے دین کا عہد آپس میں
 صیغہ کیا۔ تم سے یہ بھی توقع ہے اگر تم کو حکومت ہو کہ خرابی نہ ہو کہ میں دروازہ اپنے ہاتھ سے جو شخص کے پیچ کر درستی
 کا سامان کرے ۲۱۲ اور اسی طرح تم سب کو دین کے فہم رکھو کہ بدھالوں کی کاتی کا

سے فرمایا اسے ابو بکرؓ کو پوچھ کے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا موت قریب آتی آپؐ نے فرمایا کہ نزدیک ہوئی اور ایک آتی۔ انہوں نے کہا سے بنی اللہ خدا سے تو ان کے پاس کی چیزیں آپؐ کو مبارک ہوں ہمیں یہ معلوم ہو رہا کہ آپؐ کہاں تشریف لے جائیں گے آپؐ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی طرف اور مدینہ منورہ کی طرف اور پھر بیت اوی اور فردوس اعلیٰ اور جہنم اوقیٰ اور رفیق اعلیٰ اور یہودیہ پائیدار و عیش و عشرت کی طرف حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا کہ آپؐ کو غسل کون دے گا آپؐ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کے مرد و عورت و بچے سب سے چھو و جھون سے ذرا اور ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپؐ کو کفن کیا جائے گا آپؐ نے فرمایا میرے بھی کپڑے اور خنجر بھائی اور میرے بھائی ابو بکرؓ نے عرض کیا آپؐ پر ہم نہ کیسے پڑھیں یہ کہہ کر حضرت ابو بکرؓ اور تم سب اور حضرت علیؓ اللہ علیہ وسلم بھی روتے سے

نه در روز بحر توبه و شد است آب گهر که سیل اشک ز دیده نمیشود موقوف

[illegible]

بسم الله الرحمن الرحيم

تاریخ ہندوستان کے متعلق ایک نیا کتاب جس میں ہندوستان کے بارہویہ تاریخ کا ذکر ہے۔ اس کتاب کے مصنفین کی طرف سے

یمنہ اقول در حدیث شریف روایت ہستہ نمونہ زیارت

میں نے ان کی اسٹ پیجی اور گھروالے نسل گئے اور وہ اندر آئے اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خدائے تعالیٰ آپ کو سلام کوٹنا ہے اور فرماتا ہے کہ تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو اور وہ آپ کا حال آپ سے زیادہ جانتا ہے مگر چاہتا ہے کہ آپ کی کرامت اور شرف بڑھ کر خالق پر آپ کی بندگی اور شرافت کا دل کر دے اور یہ امر آپ کی امت میں سنت ہو جاوے آپ نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو دردمند پاتا ہوں حضرت جبریلؑ نے کہا آپ کو شرف ہو کہ خدائے تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو مرتبے آپ کے تھے تیار کیے ہیں ان پر آپ کو پہنچا دے۔ آپ نے فرمایا کہ اسے جبریلؑ ملک الموت نے مجھ سے اجازت چاہی اور یہ حال کہ حضرت جبریلؑ نے عرض کیا اسے محمدؐ آپ کا رب مشتاق ہے اور جو آپ سے کہا چاہتا ہے وہ میں تیار ہی چاہوں بھلا کہ ملک الموت نے آج تک نہ کسی سے اجازت مانگی نہ آئندہ کو کبھی کسی سے مانگی مگر خدائے تعالیٰ کو آپ کا شرف پورا کرنا منظور ہے اور وہ آپ کا مشتاق ہے آپ نے فرمایا کہ اب تم اس کے آگے ملک یہاں سے مت جاؤ یہ فرما کر عورتوں کو اندر بلا لیا اور حضرت فاطمہؑ سے فرمایا کہ میرے پاس آؤ آپ کے اوپر ایک کتبی آپ نے کچھ نہ کہا انہوں نے جو میرا کیا تو انہوں میں سے آٹھ آٹھ آٹھ سنتے تھے اور تاب نشکو نہ تھی پھر فرمایا اپنا سر میرے پاس کو کر انہوں نے یہ منہ سے کہا نہ کیا پھر کچھ بات میں رشتہ فرمایا پھر جو انہوں نے سر لگایا تو بہت سی تھیں اور ہوا نہ سکتی تھیں ہم کو اس حال سے تعجب ہوا بعد ازاں میں نے ان سے ہر البوچیا تو انہوں نے فرمایا کہ اول بار مجھ سے رشتہ فرمایا کہ میں آج وقت پہنچا ہوں اس سبب سے میں روتی اور دوبارہ رشتہ فرمایا کہ میں نے خدائے تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ سب اول میرے ساتھ والوں سے تھیں کو مجھ سے دے اور میرے ساتھ رکھے اس لیے میں ہنسی چہرہ فرستاتی ہوں نے اپنے دونوں ہاتھ انہوں کو سب کے پاس کہا آپ نے انہوں کو پیر کیا پھر ملک الموت نے اگر سلام کیا۔ اور اجازت مانگی آپ نے اجازت دی انہوں نے منہ ہو کر عرض کیا کہ آپ مجھ کو میرے رب سے ابھلی دو انہوں نے عرض کیا آج ہی عیدوں کا دن تھا اسے رب دیکھ حال ہے کہ تمہاری خدمت مشتاق ہے اور جتنا تردد آپ کی طرف سے پروردگار کو ہے تمہاری طرف سے نہیں کیا اور مجھ کو بدون اجازت کے اندر جانے سے کسی کے پاس منع نہیں فرمایا مگر آپ کے لیکن آپ کی سعادت آپ کے لئے ہے کہ یہ کہہ کر چلے گئے اور حضرت جبریلؑ آئے اور عرض کیا السلام علیکم وعلیٰ عیالکم وعلیٰ زوجتکم وعلیٰ اولادکم وعلیٰ غنمکم وعلیٰ دوابکم وعلیٰ سائر خلقکم پھر فرمایا کہ تمہارا خدا ہے پھر کچھ نہیں فرمایا وہ وحی بھی نہ ہوئی در دنیا میں بھی نہیں ہے

[illegible]

در تندی و در چو برفتند زانکه نمیدانستند در دست
چو چو چشم که چو رفتند زانکه نمیدانستند در دست

میں نے ان کو یہ کہنا کہ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عباسؓ کی بیعت کر کے ہاتھ نہ لگائی تھی ان دونوں کو کوئی شک نہ رہتا تھا کہ یہ بیعت جو ابوبکرؓ کے قول سے پہلی رہی تھی اس سے پہلے نہ ہو سکتی تھی۔

اور ہمارے درمیان میں اس کی نگہبانی فرما۔ اور حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ جب ابو بکرؓ حجۃ شریف میں داخل ہوئے اور صلوٰۃ و ثنا کہی تو گھر والوں نے ایک شور مچا لیا جس کی آواز بہتر ناک و لوں نے سنی تب آپؓ کہتے تھے جبھی آواز زیادہ ہوتی تھی اور ان کی آواز کسی طرح نہ پسند ہوتی۔ مگر اسی حال میں ایک شخص مندا واز زور آواز نے دروازے پر سے کہا کہ اے گھر والو! صلا و عبادت کل نفس ذائقۃ مموت ثم الینا ترجعون خدا سے تعالیٰ موجود۔ تھے میں ہر ایک شخص کا نائب ہے یعنی جو جاننا رہتا ہے اس کا غرض وہ خود موجود ہے اور ہر رغبت کے لیے خود ہر خوف سے نجات حاصل ہے اور اسی سے توقع رکھو اور اسی پر اعتماد کرو۔ جب گھر والوں نے یہ آواز سنی تو یہ نہ معلوم ہوا کہ کس کی آواز ہے رونا موقوف کر دیا، رونے کے بند ہونے پر وہ آواز بھی موقوف ہو گئی کسی نے باہر نکل کر دیکھا تو کسی کو نہ پایا، پھر گھر میں چلا آیا اور رونا شروع ہوا۔ ایک اور پکارنے والے نے آواز دی کہ میں کو بھی لوگ نہ پہچانتے تھے۔ اس نے یہ کہا اے اہلبیت خدا تعالیٰ کو یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔ یہ حال میں تاکہ تم غصہ نہ ہو میں سے تم جاؤ اس کے باقی رہنے میں ہر مصیبت سے تسکین ہو اور ہر مرغوب چیز سے غرض حاصل ہے تو خدا ہی کی اطاعت کرو اور اسی کے حکم کے بموجب عمل کرو۔ پس حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ یہ دونوں ضرور یہاں ہیں ہم السلام تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے پر حاضر ہوتے تھے۔ اور عقیق بن عمروؓ نے کہا میں نے حضرت ابو بکرؓ کی پوری دیکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ لوگوں میں خطبہ پڑھتے کوٹھے اور ایسا خطبہ پڑھتا کہ لوگ رونا ہی کیے سارا خطبہ متضمن درود شریف پر تھا، اول خدا سے تعالیٰ کی حمد و ثنا بہ حال میں بیان کی اور فرمایا کہ میں گوہر دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ واحد برحق ہے اس نے اپنا وعدہ سچ کیا اور سچے بندے کی مدد کی اور تنہا کفار کی جانتوں کو شکست دی تو خدا سے تعالیٰ یکتا کا شکر ہے اور یہ بھی کوئی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول اور نبیوں کے تمام کرتے والے ہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ کتاب لکھی ہے جیسے قریٰ اور دین ایسا ہی ہے جیسا مشروع ہوا اور حدیث ایسی ہے جیسی بیان فرمائی وہ قون وہی ہے جو انبیا سے فرماید اور اللہ تعالیٰ حق ہے کھلا ہوا۔ الہی پس حجت کر کہ تو نے کسی پر اپنی مخلوق میں سے کی تو اس سے بڑھ کر کوئی نہیں رہیں اور عفو اور مہر اور برکتیں سب محمود میں کر دے سیدہ سیدیں اور خاندان نبیین اور وہ مقتضی ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر کی طرف کھینچنے والے اور خیر کے پیشوا اور رسول رحمت ہیں الہی تو ان کا قرب زیادہ فرما اور ان کی ذلیل بڑی کر اور ان کا مقام اچھا کر اور ان کو ایسے مقام محمود میں رکھا کہ کچھ بچے سب ان کے غریب کریں اور ان کے منہ محمود پر ہونے سے ہم کو دنیا مست کے دن نفع پہنچا اور آخرت میں ان کی عیوض تو ہمارے درمیان رہے اور ان کو حجت میں درجہ اور وسعہ پر پہنچا دے۔ الہی تو محمدؐ اور آل محمدؑ پر صلوٰۃ و برکت نازل فرما جس سے ہر کوئی ابرار اور ان کی آل پر صلوٰۃ و برکت نازل فرمائی تو ہی سے نیچے کا مروت اور بزرگی و اجداد میں سے فرمایا کہ

اور آواز نہ آتی تھی کہ رسول خدا کے ساتھ نرمی کرو کہ تم کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا تو وفات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح پہنچتی، آپ نے نہ کوئی بالوں کا کپڑا چھوڑا نہ اون کا حیرت وہ سب آپ کے ساتھ دفن ہو گیا۔ ابو جعفر نے کہا کہ لحد میں آپ کا لیٹر اور چادر بچھائی گئی اور اس کے اوپر آپ کے زہ کپڑے ڈالے گئے جو آپ نے بیابان مہرکس فرمائے تھے پھر ان کے اوپر آپ مع اپنے کفن کے رکھے گئے۔ غرض کہ اپنی وفات کے بعد آپ نے کچھ دل نہ چھوڑا اور نہ زمین میں مکان کی نیت سے اینٹ پر اینٹ رکھی نہ نے ہر نے تو آپ کی وفات میں عبرت کامل اور مسکن نور و سکون سے عمدہ اقتدار ہے۔

سچا نا صدفی اکبشر کی وفات جب آپ کی وفات قریب ہوئی تو حضرت عائشہ نے آپ کے پاس آئیں اور مثال کے طور پر ایک شعر پڑھا جس کا

ترجمہ یہ ہے: شعر:

کثرت دولت قسم ہے مرد کے اوسے نہ کام جب رکھائے میں دم ہو اور لبوں پہ زبان ہو
آپ نے چہرہ دکھو لیا اور فرمایا کہ بولیں مست کہو یہ ہو کہ رجعت سکرت الموت باحق ذات تکنت منہ
تجید میرے ان دونوں کپڑوں کو دیکھ رکھو ان کو دھو کر محمد کو انہی میں کھانا اس لیے کہ تھے کپڑے کی حاجت دہر
کی نسبت کہ زندہ کو زیادہ ہے اور حضرت عائشہ نے آپ کی موت کے وقت ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ
یہ ہے: شعر:

ہوتی تھی بارش اس رخ پر نور کے طفیل پیٹوں کی عصمت اس سے پیٹوں کی تھی بھار
آپ نے فرمایا کہ اس شعر کے مصداق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اور لوگوں سے آپ کے پاس آکر کہ
ہم کسی طبیب کو بلاویں جو آپ کا حال دیکھے آپ نے فرمایا کہ میرے طبیب تھے تھے نہ دیکھ کر ہمدیا بہر تھی
فعال لہا یورید یعنی میں جو چاہوں گا سو کروں گا۔ وہ حضرت سلمان فارسیؓ آپ کی عیادت کو تشریف
لائے اور کہا اسے ابو بکرؓ نے ہم کو وصیت کی تھی آپ نے فرمایا کہ خدا سے تعالیٰ تمہارے لیے دنیا فتح کرے اور جہنم
تو تم اس میں سے اسی قدر لینا کہ لبر اوقات کے موافق ہو اور یاد رکھو کہ جو کوئی کچھ نماز صبح اور آیتا سے وہ سید
کے عہد میں ہو جاتا ہے تو ایسا نہ کرو کہ خدا سے تعالیٰ سے عہد شکنی کرو اور یہ عہد شکنی تم کو منہ کے بل دوزخ
میں ڈال دے اور حبیب حضرت ابو بکرؓ بہت بیمار ہوئے کہ باہر نہ نکل سکے اور لوگوں نے چاہا کہ اپنا نائب
کسی کو کر دیں تو آپ نے حضرت عمرؓ کو اپنا نائب کیا لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ سب سے
نائب ایک شخص تنہا مزاج سخت دل کو کیا ہے خدا تعالیٰ کو کیا جو اسے آپ نے فرمایا کہ یہ لوگوں کا

حال میں چار شقہ ان مولف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپائی تھی وہ باقی عبارت پیشتر لکھ گئے۔

ت ۲ اور آتی یہ ہوشی موت کی تحقیق یہ وہ ہے جس سے تو دل رہ کر ۲

کہ تیری مخلوق میں سے جو سب سے بہتر تھا اس کو ناسیب کیا۔ پھر حضرت نوحؑ کو بدایا جب وہ تشریف لائے تو فرمایا کہ میں تم کو ایک وصیت کرنا ہوں یا دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے حق کو بچہ دن میں ہیں کہ ان کو رات میں قبول نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کے کچھ حقوق رات میں ہیں کہ ان کو دن میں قبول نہیں کرتا اور نفس کو قبول نہیں کرتا جب تک کہ فرض ادا نہ کرو اور قیامت کے روز جو بھاری پے والوں کے لیے بھاری ہوں گے تو وجہ یہی ہوگی کہ انہوں نے دنیا میں حق کا اتباع کیا ہوگا اور اپنے اور پرہیزگاروں کو بھاری سمجھا ہوگا اور میں ترزو کے لیے تم میں بجز حق کے اور کچھ نہ رکھ جاؤں گی۔ ثانیاً یہ ہے کہ وزن زیادہ ہو۔ اور ہلکے پے والوں کے جو قیامت میں ہلکے ہوں گے تو اس کی وجہ ہوگی کہ دنیا میں انہوں نے باطل کی پیروی کی ہوگی اور اسی کو اپنے اور پرہیزگاروں کو معلوم کیا ہوگا اور تم میں ترزو میں کہ باطل کے سوا اور کچھ نہ رکھا ہو اس کو ہلکا ہی ہونا زیادہ ہے اور خدا سے تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر ان کے اعمال میں سے بہتر کے ساتھ کیا ہے اور ان کی بُرائی سے درگزر فرمایا تو کہنے والوں کہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے کم ہوں اور ان کے درجے کو نہیں پہنچتا اور دوزخ والوں کا ذکر ان کے بدترین اعمال سے کیا ہے اور جو عمل نیک انہوں نے کیا ہے اس کو ان پر والہاں کر دیا تو کہنے والوں کہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے کم ہوں اور ان کے درجے کو نہیں پہنچتا۔ اور آیت رحمت اور آیت عذاب کو ذکر فرمایا ہے تاکہ مومن کو رغبت اور خوف دونوں رہیں اور بدعت اپنا ہدایت میں نہ ڈالے اور اللہ تعالیٰ سے بجز حق کے اور کسی کی تمنا نہ کرے۔ پس اسے عذر اگر تم میری وصیت یاد رکھو گے تو تمہارے نزدیک کوئی غائب چیز موت سے زیادہ محبوب تر نہ ہوگی اور اس کا آنا تم پر فتنہ دہی ہے اور اگر میری وصیت تلف کر دو گے تو موت سے زیادہ کوئی غائب چیز تم کو بُری معلوم نہ ہوگی اور میں سے تم بھاگ نہ سکو گے نہ میں کو تمہاں سکو گے۔ اور حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکرؓ مر گئے تو آپ کے پاس کچھ لوگ بھیجے گئے اور کہا کہ اسے ناسیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم کو کچھ توشہ عنایت کر دیجئے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا حال ذکر گوں ہے آپ نے فرمایا کہ جو کوئی ان کلمات کو کہہ کر مر جاوے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو افق مبین میں کر دے گا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ افق مبین کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ ایک میدان عرش کے سامنے ہے اس میں باغ اور نہریں و درخت اور پہاڑ ہیں ہر روز اس کو سورج تین خدا تعالیٰ کی چھالیتی ہیں تو جو شخص ان کلمات کو کہے گا اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اسی مکان موصوفہ بالہیں رکھے گا کلمات یہ ہیں۔ اہل تو نے خلق کو شروع سے پیدا کیا اور تجھ کو کچھ حاجت ان کی نہیں تھی چہ تو نے ان کے دوزخ کر دیئے ایک جنت کے لیے اور ایک دوزخ کے لیے تو تجھ کو جنت کے لیے کر نہ دوزخ کے لیے اہل تو نے خلق کو کئی فرقے پیدا کیا اور پیدائش سے پہلے ان کو عیدہ کر دیا کہ بعضوں کو بدعت اور بعضوں کو نیکیت اور خوش و برا یافتہ بنایا پس تجھ کو اپنی امانت سے معید کر دے اور اپنی معیت سے بدعت نہ کر۔ اہل جو بہرہ بخش کی تاسے وہ تجھ کو اس کی پیدائش سے پہلے معید ہے تو جس چیز کو وہ کرتا ہے اس سے گریز نہ نہیں پس تجھ کو ان لوگوں میں سے کر دے جن سے تو اپنی امانت کا کام لیتا ہے۔ اہل بدعت تیرے چاہے کوئی چیز نہیں

تشریف لائیں عورتیں ان کو طہانکے پوتے تھیں جب ہم نے ان کو دیکھا تو ہم علیحدہ ہو گئے وہ حضرت عمرؓ کے پاس آئیں اور ایک ساعت بھر ان کے پاس روئیں پھر مردوں نے اجازت چاہی تو وہ اندر مکان کے ہوئیں ان کے رونے کی آواز ہم نے اندر سے سنی پھر لوگوں نے کہا کہ اسے امیر المؤمنین ہم کو وصیت کیجئے اور اپنا خلیفہ کسی کو مقرر کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں خلافت کے لیے ان لوگوں سے بڑھ کر اور کسی کو مستحق نہیں جانتا ہوں ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہی اس جہان سے تشریف لے گئے ہیں۔ پھر آپ نے حضرت علیؓ اور حضرت عثمانؓ اور حضرت زبیرؓ اور حضرت طلحہؓ اور حضرت سہؓ اور حضرت عبدالرحمنؓ کا نام لیا اور فرمایا کہ عبداللہ بن عمرؓ بھی تمہارے پاس آوے گا مگر خلافت سے اس کو نہ دگا۔ نہیں یہ ایسی صورت سے فرمایا کہ عبداللہ بن عمرؓ کی تسکین ہو جاتے پھر فرمایا کہ اگر نوبت خلافت کی سجد کو پہنچے تو فہا ورنہ جو کوئی امیر ہو اس سے استعانت کرے اس لیے کہ میں نے اس کو کچھ عجزی اور خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا اور میں اپنے بعد کے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ جو لوگ اول ہجرت کر کے آئے ہیں ان کی فضیلت پہچانے اور ان کی حرمت کی حفاظت کرے اور تعظیم کیا کرے اور یہ بھی وصیت کرتا ہوں کہ انصار کے ساتھ خیر کیا کرے یہ وہ لوگ ہیں کہ اس جگہ میں اور ایمان میں سب سے پہلے انہوں نے جگہ پکڑ لی ہے ان کے عس کی طرف سے قبول کیا کرے اور بڑائی کرنے والے سے درگزر کیا کرے اور یہ بھی وصیت کرتا ہوں کہ اطراف کے شہزادوں سے صلہ کرے اس لیے کہ وہ لوگ اسلام کے حامی اور مالوں کے جمع کرنے والے اور موجب دشمنوں کے جتنے کے ہیں اور یہ کہ ان سے کچھ نہ لے بجز اس کے جو ان کے مال سے زائد ہو اور بخوشی دے دیں۔ اور عرب والوں سے خیر کرنے کی وصیت کرتا ہوں بایں وجہ کہ یہ لوگ عرب کی اصل اور اسلام کی جڑ ہیں ان کے زائد مال میں سے لے کر نہیں کے مفلسوں و ید سے اور عرب والوں سے خیر کرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ خدا سے تعالیٰ کے عہد اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو لحاظ کرے اور ذمی لوگوں سے عہد پورا کیا کرے اور ان کی حمایت کے لیے دروں سے بڑا کرے اور ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لیا کرے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب آپ کی روح خلد بریں کو پہونچ کر گئی تو ہم آپ کے جنازے کو لیکر چلے حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے حضرت ام المؤمنین عائشہؓ کی خدمت میں جا کر سلام کیا اور عرض کیا کہ عمرؓ بن خطاب اجازت چاہتے ہیں حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ اندر لیے آؤ غرض کہ اندر لے جا کر دونوں بیروں کے پاس دفن کر دیا۔ آخر حدیث تک۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ مجھ سے جبریلؑ نے کہا ہے کہ عمرؓ کی موت پر اسلام رووے گا۔ اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب عمرؓ کو چار پائی پر رکھا تو لوگوں نے آ کر جنازے کو روک لیا۔ دعا کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے پہلے اس سے کہ جنازہ اٹھے اور میں بھی ان لوگوں میں تھا

ح ابوہریرہؓ نے در کتاب الشریعہ بروایت ابی بن کعبؓ لہند ضعیف اور اس کو ابن جوزی نے مؤتوعات میں نقل کیا ہے بخاری و مسلم میں یہ تمام

حدیث مروی ہے ۱۲ عہ فی اصل تصیون الخ یعنی وہا اور استغفار کرتے تھے ۱۳

اتنے میں ایک شخص نے میرے دونوں ہونٹ سے پکڑ کر منہ کو ڈرا دیا۔ میں نے جوتی چھپو بھر کر دکھیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ فتنہ راہنوں نے کلماتِ رحمِ حضرت عمرؓ کے اوپر کہے اور فرمایا کہ تم نے اپنے بعد کسی کو ایسا نہ ٹھہرا کہ مجھ کو اس جیسا عمل کر کے مرنا محبوب تر ہو تمہارا ہی معاملہ کر کے خدائے تعالیٰ سے مٹا مجھ کو پسند آتا ہے اور قسم ہے خدا کی کہ مجھ کو گمان غالب تھا کہ اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے دونوں یاروں کے ساتھ کر دے گا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اکثر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتا تھا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اور ابو بکرؓ اور عمرؓ گئے اور میں اور ابو بکرؓ اور عمرؓ آئے اور میں اور ابو بکرؓ اور عمرؓ گئے اور میں اور ابو بکرؓ اور عمرؓ آئے۔ جب ہر ایک بات میں اس طرح فرماتے تھے تو مجھ کو توقع ہے اور گمان غالب تھا کہ اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے دونوں یاروں کے ساتھ کر دے گا۔

یہاں عثمان غنیؓ کی وفات

حدیث آپ کی شہادت کی مشہور ہے اور حضرت عبداللہ بن سلامؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گھر سے ہوئے قحط تو آپ کے سلام کو آیا اور ان

کے پاس اندر گیا۔ آپ نے فرمایا کہ بھاتی خوب ہوا تم آتے آج رات میں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس تابدان میں سب ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے عثمان مجھے لوگوں نے گھیر لیا۔ میں نے عرض کیا کہ ہاں پھر فرمایا کہ مجھے پیسا رکھا میں نے عرض کیا کہ ہاں پھر آپ نے ایک ڈول پانی کا لٹا دیا میں نے اس میں پانی پیٹ بھر کر پیا یہاں تک کہ اس کی ٹنڈک اپنی چھاتیوں اور موندھوں میں پاتا ہوں اور فرمایا کہ اگر تو چاہے تو تجھ کو بدو ملے اور ان پر غالب ہو جا اور چاہے تو ہمارے پاس افطار کر۔ میں نے آپ ہی کے پاس افطار کرنا پسند کیا پس آپ کی شہادت سی روزہ ہوئی اور حضرت عبداللہ بن سلام نے ان لوگوں سے پوچھا کہ جنہوں نے حضرت عثمانؓ کو زخمی ہونے پر خون میں تر پتے دیکھا تھا کہ حضرت عثمانؓ نے اپنے خون میں لوٹنے کے وقت کیا فرمایا تھا لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا تھا کہ یوں فرماتے تھے: اے ابی امیہ! اللہ علیہ وسلم کو جمع کر یعنی اتفاق ان میں عطا فرما یہ حمید تین بار ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن سلامؓ نے فرمایا کہ قسم ہے خدا تعالیٰ کی کہ اگر وہ دعا مانگتے کہ کبھی ان میں اتفاق نہ ہو تو کبھی ان میں اتفاق نہ ہوتا۔ اور شمامہ بن حزن قیسری کہتے ہیں کہ میں وقت حضرت عثمانؓ نے مکان کے اوپر سے لوگوں کی طرف نیچے کود دیکھا تھا میں بھی موجود تھا آپ نے فرمایا کہ تم میرے پاس ان دونوں شخصوں کو لاؤ جنہوں نے تم کو یہاں لا کر جبا یا ہے وہ دونوں بدلتے گئے تو ایسے آتے جیسے دو آدمی یا دو گدھے آتے ہیں پھر حضرت عثمانؓ نے لوگوں کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ میں تم کو خدا سے نکالی اور اسلام کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تمہیں معلوم ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لاتے تھے تو مدینہ میں کیا پانی بکھڑچا؟ رومہ کے اور جگہ نہ تھا تو آپ نے فرمایا کوئی ہے کہ اس کنویں کو خرید کر اپنا ڈول مسلمانوں کے ڈول کے ساتھ اس میں ڈالے اور منیت میں اس سے بہتر پانی نہ ملے؟ میں نے خامس اپنے نال سے اس کو مول لیا اور تم آج اس کا پانی مجھے نہیں پینے دیتے نہ دریا کا پانی پینے دیتے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ درست ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم سے قسم پوچھتا ہوں کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے

مفسر لشکر کو سامان لڑائی کا دیا تھا لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ تھا آپ نے فرمایا کہ میں تقسیم پوچھتا ہوں کہ تم جانتے ہو کہ مسجد نازیوں سے تنگی کرتی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو فوجوں کو لوگوں کی زمین خرید کر مسجد بڑھائے اور اس سے بہتر محنت میں پاؤں سے تو میں نے خاص اپنی رگوں سے اس کو خرید لیا اور تم آج مجھے اس سے درگت نماز پڑھتے ہو، مانع ہو لوگوں نے کہا درست ہے۔ آپ نے فرمایا میں تم سے تقسیم پوچھتا ہوں کہ تمہیں معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مخطوطہ میں جہل شہر پر تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ اور میں تھا تنہا یہ پڑنے حرکت کی یہاں تک کہ اس کے پتھر ٹپکے کو گر پڑے آپ نے اس کے ایک ٹکڑے کو ماری اور فرمایا کہ مجھے جانتا ہے کہ تیرے اوپر ایک نیکی اور صدیق اور دو شہید ہیں۔ لوگوں نے کہا آپ بنا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ شہداء کبہ قسم رب عبد کی ان لوگوں نے میری گواہی دی میں بیشک شہید ہوں۔ اور ایک شیخ منبہ میں سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ کو جس وقت زخمی کیا اور خون آپ کی ریش مبارک پر بہا تھا آپ اس وقت فرماتے تھے لا الہ الا انت سبحانہ انی کنت من العباد۔ الہی ان لوگوں کے ہاتھ سے میں تجھی سے انتقام کرتا ہوں وراپنے سبب ہوں میں تجھی سے بددیا ہوں اور جس امر میں تو نے مجھے کو مبتلا کیا ہے اس پر تجھی سے درخواست صبر کی کرتا ہوں۔

صبح خنفل کہتے ہیں کہ جب وہ رات ہوئی جس کی صبح کو حضرت علیؓ کی مہم تھی وجہ زخمی ہوتے ہیں تو آپ لیٹے ہوئے تھے۔ ابن ابی نجر کے وقت آپ کے پاس آئے اور نماز فجر کے لیے عرض کیا آپ نے تاثیر کی اور لیٹے رہے دوبارہ وہ پھر آئے پھر آپ نے فرمایا کہ جب تیسری بار آئے تو آپ اٹھ کر چلے اور ایک قلعہ پڑھتے تھے جس کا مضمون یہ ہے کہ

موت کی تیاری کر آئے گی وہ بیکان موت سے کھیراتے مست جب ہوئی یہ تیمنان

جب آپ چوتھے دروازے کے پاس پہنچے تو ابن ابی نبیث نے آپ پر حملہ کر کے مار ڈالا۔ حضرت ام کلثومؓ آپ کی بیٹی باہر نکلیں اور کہنے لگیں کہ صبح کی نماز کو کیا ہوا ہے کہ میرے شوہر حضرت عمرؓ بھی مریں تو میں شہید ہوتے ہوں۔ میرے باپ بھی اسی نماز میں درگشش کا ایک بڑھا رہی تھے کہ حضرت علیؓ کو اللہ وجہ کو ابن ابی نبیث نے زخمی کیا تو آپ نے فرمایا کہ قسم ہے رب کعبہ کی کہ میرا سبب حاصل ہوا۔ اور حضرت محمد بن علیؓ غایہ مسک فرماتے ہیں کہ جب آپ زخمی ہوئے تو اپنے لڑکوں کو وصیت کی اور پھر مرتے دم تک بجز لا الہ الا اللہ کے اور بھی نہ بولے۔ یہ وصیت حضرت ام کلثومؓ کو وصیت کی کہ جب پہنچے تو حضرت ام کلثومؓ نے کہا کہ میں ان کے پاس آئے اور کہا کہ بھائی تمہاری گھبراہٹ ہو تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور علی بن ابی طالبؓ سے ہو گے وہ دونوں تمہارے باپ ہیں اور میری نسبت تو میرا زہد زہر سے ہوئے وہ دونوں تمہاری مال ہیں اور میرا زہد زہر سے ہو گے وہ دونوں تمہارے باپ ہیں۔ حضرت ام کلثومؓ نے فرمایا کہ باقی میں ایسے معاذ سے ہوں کہ اس جیسے سے کبھی نہیں

ت کوئی کہ نہیں سواتی ہے تو بے سبب جہد میں نہ لگنا۔ ہوں سے۔ غنہ یعنی میں کو وقت کر کے غنہ میں شہداء کی سب سے

محمد بن عقبہ رضی اللہ عنہ کہ جب امیر معاویہؓ پر موت آتی تو کہنے لگے کہ کیا خوب ہوتا کہ میں ایک شخص قیامت میں
 ہوتا اور امر خلافت میں سے کسی چیز کا مالک نہ ہوتا۔ اور جب عبدالملک بن مروان کی وفات قریب ہوئی تو
 ایک دھوبی کو دیکھا کہ دمشق کے اطراف میں کپڑے کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ کر پڑھ رہا ہے۔ یہ وہی ہے عبدالملک
 نے کہا کہ بخدا خوب ہوتا جو میں دھوبی ہوتا اور اپنے ہاتھ کی کمانی ہر روز کھایا کرتا اور معاملات دنیا میں سے
 کسی چیز کا والی نہ ہوتا۔ یہ بات ابی حازم نے سنی اور فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ان حکم کو ایسا بنایا کہ اپنے
 مرنے کے وقت اس حال کی تمنا کرتے ہیں جس میں ہم ہیں اور ہم کو جب موت آتی ہے تو ہم ان کے سوال کی تمنا
 نہیں کرتے۔ اور کسی نے عبدالملک سے اس کے مرض موت میں پوچھا کہ تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو میں نے
 کہا کہ میں ایسا پاتا ہوں جیسا خدا تعالیٰ فرماتا ہے **وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَوَادًی** کہا خفنا کما اول مرة وترکتہ
مَا خَوْلَانَا کما وہا غصہ و کما فاطمہ بنت عبد الملک جو حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کی بی بی تھیں کہتی ہیں کہ حضرت
 عمر بن عبد العزیزؓ اپنے مرض موت میں دعا مانگا کرتے تھے کہ الہی میری موت کو لوگوں پر نہ بہرست کرگو دن میں سے
 ایک ہی گھڑی کے لیے ظاہر نہ ہو۔ پس جس روز کہ آپ کی وفات ہوئی میں ان کے پاس سے اٹھ کر ایک اور گھر
 میں چلی گئی کہ مجھ میں اور آپ میں ایک دروازہ حامل تھا اور آپ اپنے ایک برج میں رہتے تھے میں نے سنا کہ آپ
 نے یہ آیت پڑھی **تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا**
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ پھر ساکت ہوئے جب مجھ کو نہ آپ کی آواز معلوم ہوئی نہ آہٹ تو میں نے آپ کے پیچ
 غلام کو بھیجا کہ دیکھنا کیا سوتے ہیں جب وہ آپ کے پاس گیا تو چیمخ ماری میں جھپٹی دیکھ کر آپ مر چکے ہیں۔ منہ نہ ہوتا
 نے آپ کی دعا قبول کی کہ کچھ دیر تک آپ کی موت ظاہر نہ ہوتی، اور ان کے مرنے سے پیشتر کسی نے سوال کیا کہ
 اسے امیر المومنین کچھ وصیت فرماتے آپ نے فرمایا کہ میں تم کو اپنے اس حال سے ڈرتا ہوں کہ تم کو بھی ایک روز
 ایسا ہی ہونا ہے۔ اور منقول ہے کہ جب آپ سخت بیمار ہوئے تو آپ کے واسطے ایک طبیب بدایا گیا اس نے
 آپ کا حال دیکھ کر کہا کہ آپ کو زہر دیا گیا ہے اور ان کی موت سے میں مامون نہیں۔ اس نے پوچھا کہ اب نہ رات
 اثر معلوم بھی ہوا آپ نے فرمایا جب زہر میرے پیٹ میں پڑا تھا تبھی مجھ کو معلوم ہو گیا تھا۔ اس نے کہا کہ ہر آپ
 علاج کیجئے ورنہ مجھ کو خوف ہے کہ آپ کی جان جاتی رہے گی آپ نے فرمایا کہ جان میری پروردگار کے پاس جاتے
 گی جو سب سے بہتر جاننے کی جگہ ہے بخدا کہ اگر مجھ کو معلوم ہوتا کہ میری شفا میرے کان کی لو کے پاس ہے تو اپنا
 ہاتھ کان تک اٹھا کر اس کو نہ لیتا۔ الہی عمر کے لیے اپنی ملاقات میں تیر کر اس کے بعد آپ تھوڑے ہی دنوں میں
 راہی ملک بقا ہوئے اور روایت ہے کہ جب آپ کی موت قریب پہنچی تو روسے کسی نے کہا کہ اسے امیر المومنین

تھا اور تم ہمارے پاس سے ایک ایک جیسے ہم نے بنائے تھے پہلی بار اور تھوڑا دیر ہو کر اسے اسباب دیوتا پیٹھ کے تھکے

ت ۲ وہ گھر پہنچا ہے ہم دیں گے وہ ان کو جو نہیں چاہتے چڑھنا ملک میں ورنہ بھاڑ ڈالنا اور انہیں جلا دینا

روئے کیا مقام ہے آپ مشرودہ ہو کہ خدا تعالیٰ نے آپ کے باعث بہت سی سنتوں کو زندہ کیا اور عدل کا ہر فرمایا
 آپ نے رو کر فرمایا کہ کیا میں میدان محشر میں کھڑا نہیں کیا جاؤں گا اور خلق کے باب میں پوچھا نہ جاؤں گا بجز کہ اگر میں
 بالکل عدل ہی کرتا جب بھی اپنے نفس سے خوف تھا کہ خدا تعالیٰ کے سامنے اپنی حجت پوری نہ کر سکے گا مگر یہ کہ خدا تعالیٰ
 ہی اس کو تعلیم فرما دے اور اس صورت میں کما کثر عدل ہم سے ملف ہو گیا ہے تو اب نہایت خوف کا مقام ہے
 یہ کہ بہت روئے اور اس کے بعد بہت کم جیتے۔ اور منقول سے کہ مرنے کے وقت آپ نے فرمایا کہ مجھ کو بھلاؤ
 لوگوں نے بھلا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ الہی میں ہوں کہ تو نے حکم کیا میں نے اس کی بجا آوری میں کوتاہی کی اور تو نے
 منع کیا تو میں نے نہ مانا یہ جملے تین بار فرما کر کہا کہ لیکن لا الہ الا اللہ یعنی توحید میں میں نے کوتاہی نہیں کی پھر آپ
 نے سر اٹھا کر تیز نگاہ سے دیکھا لوگوں نے یہ سبب پوچھا آپ نے فرمایا کہ میں کچھ لوگ موجود دیکھتا ہوں زندہ آدمی میں
 نہ ہیں پھر آپ کی وفات ہوئی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ اور حیدرہ بادشاہ نے شہید کے محل میں تھتے ہیں کہ انہوں نے مرنے کے
 وقت اپنا کفن اپنے ہاتھ سے چھانٹ لیا تھا اور اس کو دیکھ کر کہتے تھے ع ما انتی عنی مالیکہ ھلک عنی سلطانہ
 اور ہامون را کہو بچا کر اس پر لمیٹ رہے اور کہتے تھے اسے وہ شخص جس کی سسٹنٹ کبھی نہ جاوے گی تو اس شخص پر
 رحم کر جس کا ملک جاتا رہا۔ اور مقسم باللہ اپنی موت کے وقت کہتے تھے کہ اگر میں یہ جانتا کہ میری عمر چھوڑی ہے تو جو
 کچھ میں نے کیا ہو گا نہ کرتا۔ اور مقصر اپنی موت کے وقت بہت منطرب تھے لوگوں نے کہا کہ آپ کو کچھ خطہ نہیں
 گھبرائے نہیں کہا کہ اتنا ہی ہے کہ دنیا کتنی اور آخرت اونچی۔ اور عمرو بن عاص نے اپنے بیٹوں سے موت کے وقت
 منہ وقول کو دیکھ کر کہا کہ ان کو مع ان کی اندر کی چیز کے کون لے گا کاش ان میں میں گنیاں ہوتیں۔ اور حجاج بن یوسف
 نے مرتے دم کہا کہ الہی تو میری مغفرت فرما کہ یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ تو میری مغفرت نہیں کرے گا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز
 کو حجاج کی تقریر اچھی معلوم ہوا کرتی تھی اور اس پر غیبت کیا کرتے۔ اور جب یہ حال حضرت حسن عسکری سے کہا گیا تو آپ
 نے کہا کہ کیا حجاج نے یوں ہی کہا تھا لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا تو کیا عجب سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حال پر رحم کرے۔
 اب احوال خاص لوگوں کے صبیحہ اور زبائن اور جمع تہا بعین اور اہل تصوف رضی اللہ عنہم اجمعین کے لکھے جاتے
 ہیں۔ حضرت محرز بن کی وفات قریب ہوئی تو فرمایا کہ الہی میں تجھ سے ڈرا کرتا تھا اور تجھ سے توقع کرتا ہوں الہی تو
 جانتا ہے کہ میں دنیا کو اور اس میں بہت جینے کو اس لیے پسند نہیں کرتا تھا کہ نہ میں باری گروں یا درخت لکڑوں
 یا کرمیوں کے دوپہر میں بیٹھا رہنے اور زمانے کی آفات سہنے اور ذکر کر کے حلقوں میں دوزخ و عذاب کے پاس بیٹھنے کے
 لیے پسند کرتا تھا اور جب آپ پر جان کنی کی شدت ہوئی اور ایسی سختی ہوئی کہ اور کسی پر نہ ہوتی تھی تو جب آپ بیہوش
 سے اتر پاتے تھے اپنی آنکھ کھول دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ الہی تو جتنا چاہے میرا گلا گھونٹ دے قسم سے تیری
 عزت کی کہ میرا دل تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور جب حضرت سلمان فارسی نے سفر آخرت کی تیاری فرمائی تو روئے
 لوگوں نے سبب گریہ پوچھا آپ نے فرمایا کہ میں کچھ دنیا پر انظر اب کی راہ سے نہیں رہا بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ
 وسلم سے ہم نے اقرار لیا تھا کہ مقدر زاد دنیا میں ہم میں سے کسی کے لیے اتنا ہو جتنا مسافر کا تو مشر ہوتا ہے۔ جب

ذکر کا ہے عارفوں کے دل کو ہر دم اشتیاق
فکر ان کی ایسے میدان میں کمرے ہو، نیاں
پیتے ہی ہر دم فنا وہ مجہول دنیا کو کئے
تو ہیں ان کے زمین پر کشتہ اس کے عشق سے
ہر دم ہمیں لیتے مگر جس جا سے ہو نزدیک و دہشت

و منہ باتوں میں ان کو راز کی ہے قیس و حال
ہو محبوں کا جہاں راکشن ستاروں کا
نشے میں مٹوا لے جیسے جاتے ہیں سب بیوہاں
پر وہ باتیں غیب میں اور یہ کہ ہے روجوں کی چال
کی نہ نہ ہی کیوں نہ ہو ان کو نہیں ہوتا حال

اور حضرت جلیل القدر سے جو کہا گیا کہ ابو سعید خدریؓ نے اپنے مرنے کے وقت حال بہت تھا آپ نے فرمایا کہ اگر ان کی روح شقیق
ہی کے در سے اڑتی تو کچھ عجب نہ تھا۔ اور حضرت ذوالنونؒ سے کہا گیا کہ آپ کہا جاتے ہیں فرمایا کہ یہ تمنا ہے
کہ مرنے سے ایک لحظہ پہلے اسی کو پہچان لوں۔ اور کسی بزرگ سے نہ ع کے وقت کہا گیا کہ اے اللہ میں نے کہا
کہ تم کب تک کہے جاؤ گے میں تو اسی اسم ذات سے پہچان لوں اور بتوں کا یہ کہتے ہیں کہ میں نشا و درہنہ کی
خدمت میں تھا کہ اتنے میں ایک فقیہ آیا وہ اسد مسکیم کہہ کر پوچھا کہ یہاں کوئی صاف رشتہ کیا ہے جس میں دلی
مر سکے لوگوں نے اس کو ایک جگہ بتائی کہ ہانی کے کنارے پر فقیہ میں فقیہ نے تازہ وضو کیا اور پوچھا کہ یہاں
اس کے اس جگہ میں کیا اور پاؤں پھینک کر مر گیا۔ اور ابو العباسؒ دینوریؒ نے پوچھا کہ یہاں سے کس ایک عورت
کو حال آیا اور تیغ دہری آپ نے اس کو فرمایا کہ مر جا وہ عورت اٹھی اور روز سے ایک پتھر آپ کی طرف مار کر دیا
اور کہا کہ اے میں مکتی اور مرد ہو کر کہہ بیٹھی۔ اور ابی ہریرہؓ ابو علیؓ روز باری کی فرماتی ہیں کہ تب میرے بھائی عورت
قریب ہوئی تو ان کا سر میری گود میں تھا۔ انہوں نے انھیں کھول کر فرمایا کہ یہ آسمان کے دروازے کی طرف ہے اور
جنتیں آراستہ ہوئیں اور یہ ایک کشتہ ہے کہ اسے ابی ہریرہؓ نے فتح کو نہایت متنبہ پر پہنچا دیا کہ یہ تیرا دروازہ ہے اور
پھر آپ نے ایک قلم لکھا جس کا مضمون یہ ہے قطعاً :

چشم الفت میں نہ دلوں کسی پر غم
چشم بیا سے دیا ہے تو سنت مجھے

حسرت مات مجھ کو کھلے سے
رخ جو کھلے سے جیسے وہ بھی یہ سے حال

اور حضرت جنید سے کہا گیا کہ لا الہ الا انت کہ پوچھنے والے نے فرمایا کہ میں اس کو بھول چکا ہوں اور میں نے سوچا کہ میں نے یہ نصیہ لے کر ان دیوؤں کی خدمت میں شہر لے کر دے دوں گا پوچھا کہ ان کے مرنے کے وقت تم نے کیا حال دیکھا یا ان نے کہا کہ حضرت شہر لے کر فرمایا کہ میرے اوپر ایک شخص کا ایک درجہ ہے جو تمہارا ہے میرے پاس آیا تھا یہ چند میں نے اس شخص کی خدمت سے ہزاروں صدقہ دے ڈالے ہیں مگر میرے دل پر اس سے بڑھ کر کوئی شخص نہیں رہا ہے فرمایا کہ اگر تم اسے ایسے شخص کو دے کر دے دو گے میں نے فراموش کر دیا اور تمہاری کھانا خوراک میں رہا ہے یہاں تک کہ تمہاری زبان بند تھی میرا ہاتھ پکڑ کر دیکھ رہی تھی میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ پکڑ رہی تھی اور کہہ کر ایسے شخص کے باب میں تمہارا ہاتھ جو کہ آخر عمر میں بھی ان سے ایک

مستحب شریعت کا چھوٹے نہ پایا۔ اور بشر بن الحارثؓ سے مرنے کے وقت کہا گیا اس وقت کہ آپ کو سختی بہت تھی کہ تم کو زندگی محبوب ہے جو موت سے ایسے چین بکسین ہوا انہوں نے فرمایا کہ نہیں یہ خدا تعالیٰ کے پاس جانا بہت مشکل کام ہے۔ اور صالح بن مسلمانہ سے کسی نے کہا کہ تم اپنے بیٹے اور کنبہ کے باب میں کچھ نصیحت کر جاؤ انہوں نے کہا کہ مجھے خدا تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ ان کے باب میں کسی اور کو نصیحت کروں اور جب حضرت ابوسہیدان و رافی کو حالت نزع ہوئی تو ان کے باران طریقت ان کے پاس آئے اور کہا کہ مشرودہ ہو کہ آپ رب غفور رحیم کے پاس جاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یوں نہیں کہتے کہ ڈرو اس لیے کہ اب ایسے پروردگار کے سامنے جاتے ہو کہ چہرے لگا ہوں گے سب لے گا اور بڑے گناہوں پر عذاب دے گا۔ اور جب ابوبکر واسطیؓ کی جان نکلنے لگی لوگوں نے کہا کہ ہم کو کچھ نصیحت کر دو آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا مقصود جو تم سے ہے اس کا لحاظ رکھو۔ اور کسی بزرگ کو نزع شروع ہوا تو ان کی بی بی رونے لگی پوچھا کہ کیوں روتی ہے اس نے کہا کہ تمہارے اوپر روتی ہوں انہوں نے کہا کہ اگر روز ہے تو اپنے انفس پر رو میں تو اس دن کے لیے چالیس برس روچکا ہوں۔ اور حضرت جنیدؒ فرماتے ہیں کہ میں سرمدیؒ کی عبادت کو ان کے مرض موت میں گیا اور پوچھا کہ کیا حال ہے آپ نے اس مضمون کا شعر پڑھا ہے

چگونہ مشکوۃ عالم کنم بنو طبیب کہ آنچہ بر من مسکین رعبداست از دست

میں نے پنکھائے کر چاہا کہ آپ پر ہوا کروں۔ آپ نے فرمایا کہ شکھ کی ہوا اس شخص کو کیسے معلوم ہوگی جس کا دل تہل رہا ہو پھر کچھ شعر پڑھے جن کا مطلب یہ تھا۔ اشتحار:

آنکھ سے آنسو چلے آتے ہیں دل میں آگ ہے
کیسے راحت ہو اسے جس کو کہ ہوئے اضطراب
یا الہی گر کشائش ہے کسی شئی میں میری
اور روایت ہے کہ پیر لوگ حضرت شبلیؒ کے یاروں میں موت کے وقت ان کے پاس گئے اور کہا ہول الہ! شدتوں نے یہ قلعہ پڑھا ہے

وہں شمع کی کچھ نہیں ہے محبت
جس دن کریں پیش لوگ محبت
وہ نہ کرے دن خدا عنایت

تجس گھریں کہ تو مقیم ہو دے
بس ہے ہیں تیری ذات مومن
س حال سے چاہوں گر کشائش

اور روایت ہے کہ ابوالعباس بن علیؒ حضرت جنیدؒ کے پاس ان کے نزع کے وقت گئے اور یہاں کیا انہوں نے اس وقت جواب نہ دیا تھوڑی دیر کے بعد جواب دیا اور فرمایا کہ مجھ کو معذور رکھو کہ میں اپنے ذمیت میں مشغول تھا پھر کعبہ کی حرمت مند پھر کہ اللہ اکبر کہا اور حضرت دوست اور رفیق سے کسی نے مرتے وقت کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اگر میری موت نزدیک نہ ہوتی تو میں ہرگز نہ نکلتا میں اپنے دل کے دروازے پر چالیس برس کھڑا رہا تب اس میں غیر اللہ آتا تو میں اس کو اس کے پاس سے ہٹا دیتا۔ اور معمرؒ کہتے ہیں کہ جب حکم بن عبدالمطلبؒ کو موت آئی تو میں

بھی وہاں موجود تھا۔ میں نے کہا کہ الہی تو اس شخص پر موت کی سختیوں کو آسان فرما کہ شخص چنیں اور چناں تھا اس کی بہت سی خوبیاں بیان کریں۔ ان کو جو ہو خوش آیا تو پوچھا کہ کون بولتا تھا میں نے کہا میں فرمایا کہ ملک الموت مجھ سے کہتے ہیں کہ میں ہر سختی پر نرمی کرتا ہوں یہ کہہ کر چل بسے اور حبیب یوسف بن اسحاق کی وفات قریب ہوئی تو حضرت حذیفہؓ ان کے پاس گئے دیکھا تو تعلق اور اضطراب بہت ہے پوچھا کہ ابو محمد یہ وقت گھبرانے کا ہے انہوں نے فرمایا کہ میں کیسے نہ گھبراؤں کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ اپنے کسی عمل میں میں نے خدائے تعالیٰ کی تصدیق نہیں کی اور معافی کہتے ہیں کہ میں اس جماعت والوں میں سے ایک بڑے سے کہے پاس گیا جو مرض موت میں تھا اس کو ٹٹنا کہ کہتا تھا کہ الہی تجھ سے سب کچھ کرنا ممکن ہے تو میرے دل پر رحم فرما۔ اور بعض اکابر مشاہیر دنیوی کے پاس نزع کی حالت میں گئے اور ان کے واسطے دعا کی خدائے تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسا ویسا سداک فرما دے وہ سنس پڑے پھر فرمایا کہ تمیں برس سے جنت مع اس کے نذر کی چیزوں کے میرے سامنے کھاتی ہے۔ میں نے نظر بھر کے بھی اس کو نہیں دیکھا۔ اور ردیم سے مرتے دم کہ گیا کہ لا الہ الا اللہ انہوں نے کہا میں اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں کہہ سکتا اور حبیب سفیان ثوریؓ کی وفات آئی تو ان سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ انہوں نے فرمایا کہ کیا وہاں کوئی اور بات نہیں، اور منیٰ حضرت امام شافعیؒ کی مرض موت میں ان کے پاس گئے اور پوچھا کہ کیسے صبح کی فرمایا کہ اس طرح صبح کی دنیا سے جلت کرتا ہوں اور بایسوں سے منافقت دراپنے اعمال بد سے مدقت کرتا ہوں اور جام موت کو پیتا ہوں اور خدائے تعالیٰ کے پاس جاتا ہوں اور یہ معلوم نہیں کہ میری روح جنت میں جاوے گی کہ اس کی تہنیت میں کو دوں یا دوزخ میں جاوے گی کہ قلم پر سی کر دوں پھر یہ اشعار پڑھے۔

کر دیا اپنی رجا کو زمینہ تیرے عفو کا
عفو کے تیرے مقابل عفو ہی اعظم رہا
اپنے جو بد عفو و احسان و کرم سے اسے خدا
اب تو تیرے ہی معفی آدم کو اس نے جہنم دیا

سخت جب میرا ہر دل اور ہوش سب راہیں بند
اپنے جرموں کو بڑا سمجھا تھا میں پر جب کیا
تو ہمیشہ مغفرت کرتا ہے بندوں کے گناہ
گر نہ ہوتا تو تو عاید وقتا دور نہ ابلیس کا

امام حبیب احمد بن خضرؒ یہ پرنزع کا عالم ہوا تو کسی نے ایک مسئلہ پوچھا ان کی آنکھوں میں آنسو بھراتے اور فرمایا کہ بیشا ایک دروازے کو میں پہنچا تو اسے برس کھٹکتا تھا یہ تھا واداب کھلے گا مجھے معلوم نہیں کہ سعادت پر کھلے گا یا میری بد بختی پر تو مجھے جواب کی مہلت کہاں ہے یہ میں ملجھار کے اقوال اور جیسے ان لوگوں کے حال مختلف تھے ویسے ہی اقوال بھی مختلف ہیں۔ بعضوں پر خوف غالب تھا اور بعضوں پر رجا اور بعضوں پر شوق اور محبت، پس ہر ایک نے اپنے مقتضائے حال کے موافق گفتگو کی ہے اور سب کے اقوال ان کے حالات کی نسبت کر درست و بجا ہیں۔

غرض فی اصل میں لیکن اگر ہم یہ غور کریں کہ چہر اختیار نہیں ہے اس سے دیر سے کہ میں بالیقینہ قبضہ قدرت میں ہوں میں تو ستر یا اسی کا ہور ہا ہوں دوسری کوئی بات ہی باقی نہیں ہے ۱۲

فصل چہارم اور قبرستانوں میں عارفین کے اقوال

واقع ہو کہ عقل کے لیے جنازہ بھی عبرت اور تنبیہ کی چیز ہے اور غفلت و لول
جنازہ سے عبرت پکڑنا کہ اس کے دیکھنے سے بجز دل کی سختی کے اور کچھ نہیں بڑھتا اس لیے کہ ان کو جان
 ہے کہ ہم ہمیشہ اور وہی کے جنازہ سے دیکھیں گے یہ نہیں جانتے کہ ہم بھی بیشک چارہ پانی پیر اٹھاتے جاتے ہیں یہ
 ان کا صرف وہم ہی ہے چند روز بعد کچھ نہ بن پڑے گا اور یہ نہیں سوچتے کہ جتنے چارہ پانی پیر اٹھاتے جاتے ہیں سب
 یہی جانا کر رہے تھے مگر ان کا خیال باطل تھا اور جلد ہی ان کی مدت پوری ہو گئی پس ہر ایک شخص کو چاہیے کہ
 جب جنازہ دیکھے تو اپنے آپ کو فرض کرے کہ اس میں میں ہوں اس لیے کہ آخر غفلت و بی لولی ہونا ہے۔ شہید
 دوسرے یا تیسرے دن ہو۔ اور روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جب جنازہ دیکھتے تو فرماتے کہ جو ہم جی تمہارے
 پیچھے ہیں۔ اور کچھ دیر بعد جنازہ دیکھتے تو کہتے کہ تم صبح کو جاتے ہو تو ہم شام کو جاتے ہیں کہ نصیحت کامل ہے اور
 غفلت جلد آتی سے پہلا جاتا ہے اور بچکلے کو عقل نہیں اور امیرین تغیر کہتے ہیں کہ میں کسی جنازہ سے پیچھے نہیں
 گیا کہ میرے جی میں اس کے سوا کچھ اور گزرا ہو کہ اس مرتبے کے ساتھ کیا معاملہ ہو اور اس کا انجام کیا ہونا ہے۔ ورنہ
 مالک بن دینار کے جاتی کا انتقال ہوا تو وہ اس کے جنازہ سے کے ساتھ نکلے اور رو کر کہتے تھے کہ بخدا میری عمر اتنی
 نہ ہو گی جب تک کہ نہ جاتوں گا کہ تیرا مل کہاں ہو اور یہ بات زندگی بھر نہ جاناں گا۔ اور اعلیٰ کہتے ہیں کہ تم جنازوں پر
 حاضر ہوتے تھے اور یہ نہ جانتے تھے کہ تعزیت کس شخص سے کریں اس لیے کہ سب کو غم کیسا ہوتا تھا۔ ورنہ موت
 بنائی کہتے ہیں کہ ہم جنازوں میں نہ لیک ہوتے تھے تو بجز منہ ڈھانپ ڈھانپ روئے والوں کے اور کسی کو نہیں دیکھتے
 غرض کہ اگر بیک وقت موت سے ڈرنے کا اس طرح تھا۔ اب معاملہ برعکس ہے جو لوگ جنازہ سے کے ساتھ ہوتے ہیں
 وہ اکثر منہ سے ہیں اور کہتے ہیں ورنہ لٹا کر تے ہیں تو اس کی میراث ہی کی کرتے ہیں کہ ورنہ ان کے لیے یہ بڑا وحشیانہ
 کے ہمسر اور قریب ہوتے ہیں وہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ کس طرح سے کچھ نہ کہ ہم کو کچھ پیچھے کسی کو فکر یہ نہیں ہوتی کہ
 جب ہمارا جنازہ اٹھے گا تو خدا سے تعالیٰ کو کیا منظور ہوگا۔ ہماری نوبت کیسے کرے گا اور اس غفلت کا سبب بجز
 کی سختی کے اور کچھ معلوم نہیں ہونا۔ گناہ کثرت سے کرتے کرتے دل ہمارے کڑا ہو گئے یہاں تک کہ خدا سے تعالیٰ کو
 اور قیامت کے دن کو اور آخرت کے خوفوں کو جو ہمارے سامنے ہیں بھول گئے ہیں کھیل اور غفلت میں پڑ گئے اور
 ایسی چیزوں میں لگے جو ہمارے کام نہ آویں۔ خدا سے تعالیٰ سے التجا ہے کہ وہ ہم کو اس خواب غفلت سے جاگنے کے سب
 سے بہتر جنازہ کے نہ بکوں کہ یہ حال ہوتا ہے کہ میت پر روزیں لگیں کہ عاقل ہوں تو میت کی جگہ اپنے پاس پر نہ

چاہیے کہ میت پر رونے کی نصبت کر پٹھے تال پر رونے میں سب تر سے۔ اور ایسا ہم نہ چھوڑنا خوش نہ کرے یہ لوگوں کو دیکھ کر میت
کی مرتبہ کہہ رہے ہیں فرمایا کہ ہم اگر اپنا حمل پر روؤ تو تمہارے لیے بہتر ہو جس نے کہ وہ شخص تین خونوں سے بچ رہا
ہے ایک دم لہوت کی صورت اس سے دیکھ لو دوسرے صورت کی گنتی میں نے کہا کہ تم میرے ساتھ نہ خوف اس سے
بھلی وہ بے خوف ہو چکا وہ تم کو یہ سب باقی ہیں۔ اور بڑے عزم و ہمت سے کہتے ہیں کہ میں جبریر کے پاس بیٹھا تھا وہ اپنے
کتاب سے اپنا شعر پڑھا کہ تمہارے ہتھے کہ اتنے ہیں کیسے بناؤ وہ آیا فرمایا کہ تم کو تو ان جہانوں سے لے لیا ہے۔
یہ قطعہ پڑھا قطعہ ۱

[illegible]

پھر مینخانہ میں جا کر فسق میں مشغول ہوتا۔ دوسرے یہ کہ کبھی اس کا گھر یتیم سے خالی نہیں رہتا تھا ایک دو ہمیشہ رہتے تھے۔ اپنی اولاد کی نسبت کران کے ساتھ زیادہ سلوک کرتا تھا اور ان کے حال کا نہایت جوہار تھا۔ تیسرے یہ کہ جب رات کو اس کا نشہ ہلکا ہوتا تو اندھیری رات میں روتا اور کہتا کہ الہی تو دوزخ کا کونسا گوشہ مجھ ناپاک سے جہنم چاہتا ہے۔ زاہد کا شک یہ سن کر دور ہوا اور اپنے مقام کو لوٹ گیا۔ اور صلہ بن ایم سے مروی ہے کہ اس کا کوئی بھائی مدفون ہوا تو اس نے اس کی قبر پر یہ شعر پڑھا: **شعر:**

گر قبر سے بچا تو بڑی بات سے بچا در نہ مجھے یقین نہیں تیری نجات کا

صحا ک سے مروی ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ لوگوں میں سے زاہد ترین

قبر کے احوال اور لوگوں کے اقوال

ہے آپ نے فرمایا کہ جو قبر کو اور اپنے گلے کو نہ بھیدے اور نہ نیت دنیا کی زیادتی کو ترک کرے اور باقی چیز کو نہ پرتہ جیح دے اور روز اتذہ کو اپنی زندگی میں شمار نہ کرے اور اپنے نفس کو مردوں میں گنے۔ اور حضرت علیؑ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے کہ قبرستان میں بیٹھے رہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کو غم و تہمت پایا میں ان کو سچے ہمسائے جانتا ہوں کہ زبان کو روکے ہیں اور آخرت کو یاد دلاتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ "صارا بیت منظر الا والقبر اقبح منہ اور حضرت عمر بن الخطابؓ فرماتے ہیں کہ ہم ہمدرد کرب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گورستان میں گئے آپ ایک قبر پر بیٹھے ہر روتے ہیں وہ میں لوگوں کی نسبت کمر آہپ سے قریب تر تھا میں بھی آپ کو دیکھ کر رویا اور لوگ بھی روتے آپ نے ہم سے پوچھا کہ کون روتے ہو ہم نے عرض کیا کہ آپ کے رونے کے باعث ہم روتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ قبر میری ہل منہ نیت و سبب کی ہے میں نے خدائے تعالیٰ سے اذن مانگا تھا کہ زیارت ان کی کروں مجھ کو اجازت دے دی پھر میں نے ان کی مغفرت کے لیے دعا کی تو خدائے تعالیٰ نے تا منظر فرمائی تو مجھ کو وہی رقت ہوئی جو اولاد کو پہنچاتی ہے۔ اور حضرت عثمانؓ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ڈاڑھی بھیگ جاتی کسی نے پوچھا کہ آپ جنت اور دوزخ کے بیان کے وقت نہیں روتے اور جب قبر پر کھڑے ہوتے ہیں تو روتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے اول منزل ہے اگر اس سے مردہ بچ گیا تو دور منزلیں اس سے آسان ہیں ورا اگر اس سے نجات نہ پاتی تو بعد کی منزلیں اور بھی کڑی ہیں۔ اور روایت ہے کہ عمر بن الخطابؓ نے ایک قبرستان کو دیکھا ورا ترہ کر دو رکعت نماز پڑھی لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ ایسی بات کی ہے کہ کبھی نہیں کی تھی۔ فرمایا کہ میں نے قبر والوں کو اور اس چیز کو جو ان میں اللہ خدائے تعالیٰ میں حاصل ہو گئی یاد کیا تو اس کو

ح ۱ میں نے جس چیز پر نظر ڈالی ہے قبر کو اس سے زیادہ خوفناک پایا ہے ۲ جلد دوم باب اواب والصحبت میں گزری ۱۰

۲ یہ بھی باب اواب والصحبت میں گزری ۱۱ ح ۳ ترمذی رحمہ اللہ دابن ماجہ ۱۲

جہاں تاکہ دو کفنوں سے نہایت تنہا سے نزدیکی حاصل کروں اور حضرت نبی کریمؐ کے لئے میں نے اور جو چیز دیکھی ہے
گفتگو کرتے ہوئے وہ قبر کا کمرہ ہے کہ اس سے یوں کہتا ہے کہ میں نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ کفنوں اور کفنوں
اور تارہائی کی لگے ہوں یہ چیزیں تو ہیں کے قبر سے لے کر یہاں تک کہ یہاں تک کہ وہ کفنوں اور کفنوں
قرائے ہیں کہ میں نے کو اپنی مجلس میں دیکھا ہے کہ وہ کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں
حضرت ابو درداءؓ نے قبروں پر لکھا کرتے ہوئے کہ جو سبب پوچھا تو فرمایا کہ یہاں سے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں
یاد دلاتے ہیں اور جب میں پہنچا تو میری طبیعت نہیں رہی کہ وہ کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں
میں آئے اور قبروں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں
دیکھتے چہرہ فرماتے کہ ہاں ان کو میرے جہاد دینے کی کوئی مشق تھی مگر وہ کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں
نماز پر متوجہ ہوئے اور بھیجے ہوئے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں
فدائے ہیں اس کو جہاد کیا اور قبر کا ورہ میں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں
دیکھتے تو میں کے پاس ہونے سے خوشی کرتے ہوئے کہ میں نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں
کچھ کے دوزخ سے بچنے کی پہلی بات ہے کہ وہ کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں
پہلے نہ ہو گیا ہے۔ اور پہلے صورت بھی اچھی تھی اور وہ کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں
اور یہ موشی ہوئے۔ اور یہ یہ رہتا تھی کہ اگر اس کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں
زمین کے اندر اپنے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں
مجاہدوں پر تو نے غلبہ کی۔ اور وہ کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں
اور پتے ان مجاہدوں پر غلبہ کر چکے تھے اور وہ کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں
کو دیکھتے تو یہاں کی حالت دیکھ کر اس کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں
نہ مردوں کے لیے دعا کرتے ہوئے کہ وہ کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں
خوب وقت کہ تم میرے حق میں یا خیر موتیں کیونکہ تمہارے لیے کو بہت دور قبر میں بن رہے ہیں اور یہ کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں
سے کو چھڑنا پڑے کہ وہ کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں
میں کو کہاں سے جواب دیتا ہے کہ تو اس کو دنیا میں سے تو بہت سیدھا ہے۔ اور میں نے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں
تب تو دراصل میں نے دیکھا کہ وہ کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں
جب قبروں پر گزرتے تو کہتے کہ مرنے والے اور کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں
نہایتی تو قبرستان میں جا کر کہتے کہ اسے قبر و کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں
میں کہتے کہ میں نے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں
نہایتی تو قبرستان میں جا کر کہتے کہ اسے قبر و کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں کے کفنوں اور کفنوں

ہو کھڑا قبروں پر مردوں کو تو اس طرح پکار
 کون ناموں ہوا قبر کے ڈر سے تم میں
 مہر خاموشی ہے سب مردوں کے منہ پر کیساں
 لیک دیتے ہیں جواب ایسی زباں سے تجھ کو
 یعنی ہم میں سے کسی نے جو اطاعت کی ہے
 دامن آلودہ اگر جرم سے رکھتا ہے تو وہ
 سانپ بچھو جو تھے دوزخ کے وہ اسی پر دے

اور حضرت رسولؐ نے ایک عورت پر گزریا کہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ

جان تیری گئی اور پھر نہ تھی ہاں تیری
 میری آنکھوں میں ہیں جو جیسے گزرتی ہیں وہ

پھر اس نے کہا دنیا معلوم نہیں کہ کیوں تیرے انوں سے دور ہیں
 لیکن تو چاہے کہ یہ عیش نہ پڑے اور نہ تیرے دل میں کوئی شہوات ہو

قطعہ

مفتا ہر ہی آیا تو میں نے کہا
 کہاں ہیں تمہیں سنت پر مشا ناز

میں نے ان کے درمیان کوڑھ مٹا کر دیا تو نہ سوجھتا تھا اور نہ زکاتی دیتی تھے

خبر اور مخبر دونوں رہے
 تیرے یوں کی آگ سے دور نہ رہے
 جو تو پوچھتا ہے گزشتوں کا حال
 تجھے ان سے عبرت نہیں ہے خبر

پتھر کے کٹے

یہ خبر ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا

تیرے چہرے میں وہ تیرے لئے کٹے ہوئے ہیں
 آخرت کے لیے گوج نہیں کرتا تو

اور ایک قبر پر یہ قلعہ کتہ تھا۔

قصہ

خانہ تو اگرچہ بہت فسراخ
 از چینیں قبر گوچہ سود ترا
 بہت آباد وہ جاؤں محکم
 منہم گہر تفت بود ہر دم

[illegible]

[illegible]

اپنی اولاد کی وفات پر کبھی بے قرار

[illegible]

ایک عورت نے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی عرض کیا کہ تراہ دو بچے مر جاویں آپ نے فرمایا کہ خود دو
 بھول۔ اور وہ لہ کو چاہیے کہ اپنے لڑکے کے حق میں موت کے وقت دعا کرے اس لیے کہ اس کی دعا زیادہ توقع میں
 اور قریب تر قبول کے ہوتی ہے۔ محمد بن سلیمان اپنے لڑکے کی قبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اہی تاج میں تیرے
 سے اس کے لیے توقع رکھتا ہوں اور اس کے باب میں تیرے ڈرتا ہوں تو میری امید کو ثابت کر دے میرے خوف
 کو دور فرما۔ اور اوسنہان اپنے بیٹے کی قبر پر کھڑے ہوئے اور کہا کہ اہی جو میرا حق اس کے ذمہ واجب تھا وہ میں
 نے اس کو بخش دیا تو جو میرا حق اس کے ذمہ واجب ہو وہ بخش دے کہ تو زیادہ حواد اور کیر بھیجے۔ اور باب
 اعربی اپنے بیٹے کی قبر پر کھڑا ہوا اور کہا کہ اہی جو کچھ اس نے میرے ساتھ سلوک کرنے میں قصور کیا وہ میں نے
 اس کو معاف کیا پس جو کچھ تیری نعمت میں اس نے قصور کیا ہو وہ تو معاف فرما۔ اور جب ذریعہ بن عمر کی وفات
 ہوئی تو اس کے باپ عمر اس کی لحد میں رکھ جانے کے بعد کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے ذریعہ جو کچھ تیرے باپ میں
 اتنا خوف ہے کہ اس سے ہم تجھ پر غم کرنا بھول گئے ہم کو معاویہ نہیں کہ تجھ سے کیا بھول ہوا اور تو نے کیا جواب
 دیا پھر کہا کہ اہی یہ ذریعہ ہے کہ جب تک تو نے پیادہ اس سے مجھ کو نفع دیا اور اب اس کی بدست درمزداری تو نے
 پوری کی اور اس پر ظلم نہیں کیا۔ ہی تو نے اس پر اپنی امانت اور میری فراہم داری ادا کی تھی۔ اہی جو کچھ تو
 نے منہایت پر صبر کرنے کا ثواب مجھ کو دینا کیا ہے وہ میں نے اس کو بخش دیا پس تو اس کو عذاب ہو دے
 قال اور اس کو عذاب مست کر۔ اس فقر پر سے سب آدمی رہ پڑے۔ پھر پھر نے کے وقت یوں کہ اس سے تیرے
 بعد مجھ کو کسی اور کی حاجت نہیں نہ اللہ کے ہوتے ہوئے کسی انسان کی ضرورت سب ہم جانتے ہیں وہ تجھ کو تنہا
 چھوڑتے ہیں۔ اور گھر سے جی رہیں تو تجھ کو کچھ فائدہ نہیں گے۔ اور ایک شخص نے بصرہ میں پاپ عورت کو دیکھ کر کہا
 کہ اس جیستی تازی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اس کی وجہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس کو بیچ کم بے۔ اس عورت نے کہا
 اسے بندہ خد میں تو ایسے غم میں ہوں کہ اسی میں میرا شریک کوئی نہیں اس نے پوچھا کہ اس طرح عورت نے کہا کہ اس
 پر سے کہ میرے شوہر نے عید اضحیٰ کے روز ایک بکری ذبح کی تھی اور میرے دو لڑکے خواہشور تھیں۔ اس سے
 بڑے نے چھوٹے سے کہا کہ تو نہ چھپا چھپا سنا ہے۔ ہمارے باپ نے بکری کیسے ذبح کی اس نے کہا چھپا پس اس نے
 چھوٹے کو پکڑ کر ذبح کر دیا۔ وہ ہم کو جب خبر ہوئی کہ جب وہ پلہ اخون میں لوٹ رہا تھا جب چھپ چھپ رہا تھا بہت
 ہو تو بڑا لڑکا جاک کر ایک پیاز کی حریف چھپنے چلا گیا وہاں ہمیں بھیجا موجود تھا اس نے لڑکے کو کچھ پیاز
 کا پیچھا ہوں وہ بھڑکتے آتے تو گرمی کی شدت کے باعث پیاز کے واسطے مر گیا تو اب گردش دور لسنے
 تھا۔ یہی تھا چھوڑ دیا۔ غصہ اس طرح کے تھا کہ کور کور کے مرنے کے وقت یاد کرنا چاہیے تاکہ شدت و وہ
 سے تسلی ہو۔ اس لیے کہ کوئی عیبست پس نہیں کہ اس سے بڑی خیال میں نہ آسکتی ہو درخت کے تنہا میں کو بھڑا
 ہیں اور نہ فرما۔ تو معلوم ہوا کہ بہت سے شایع وہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دفع کرتا ہے پس آدمی کو جزا کرتے
 کا مقام کسی صورت میں نہیں ہے۔

پاس حاضر ہوتے ہیں اور آپ پر سلام کرتے ہیں تو آپ ان کے سلام کو سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں اور ان کا جواب دیتا ہوں۔

یہ سلام کس رشتہ در جواب کس سب کہ صد سلام مرا بس کیجے جواب انکو
اور حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ جب آدمی کسی جان پہچان کی قبر پر گذرتا ہے اور سلام کرتا ہے تو مردہ
جواب دیتا ہے اور پہچان لیتا ہے۔ اور جب ناشناس کی قبر پر گذرتا ہے تو وہ سلام کا جواب دیتا ہے
اور ایک شخص مسمیٰ حیدریؒ کی وادی میں سے گزرتا ہے کہ میں نے عامرہ کو مرنے کے دو برس بعد خواب میں دیکھا
اور پوچھا تم مر گئے تھے انہوں نے کہا ہاں میں نے کہا تم کہاں رہتے ہو۔ انہوں نے کہا ہم حیدر کے باغوں میں
سے ایک باغ میں رہتے ہیں۔ ہم در چند ہاں سے یہاں ہر جمعہ کی رات اور اس کی صبح کو ابوہریرہ بن عبد اللہ مرنے
کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں اور تم لوگوں کی خبریں سنتے ہیں۔ میں نے پوچھا تمہارے جسم میں کتنے ہفتے ہیں یا در میں انہوں نے
فرمایا کہ جسم تو پوسے ہوئے ہیں، ان کا ملنا کہاں مگر راحوں میں عاقبت ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا کہ تم ہماری زیارت
سے جتنی مستلح ہوتے ہو انہوں نے فرمایا کہ ہاں جمعہ کی رات کو اور ہفتے کے دن آفتاب نکلنے تک تمہاری زیارت
کی خبر ہوتی ہے۔ اور میں نے کہا اور دونوں میں کیوں نہیں خبر ہوتی۔ انہوں نے فرمایا کہ جمعہ کی بزرگی اور فضیلت
کے باعث میں میں حلال ہوتی ہے۔ اور محمد بن مسیح جوہر کے روز قبروں کی زیارت کیا کرتے۔ ان سے کہا گیا
کہ آپ دو شنبہ کے روز تک کی تاخیر فرمایا کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ مردے اپنے زیارت کرنے
والوں کو جمعہ کے روز اور ایک دن میں سے ہفتہ اور ایک دن میں کے بعد چاہ کر کے ہیں۔ اور شنبہ کے دن میں کہ
جو شخص ہفتے کے روز آفتاب نکلنے سے پیشتر کسی قبر کی زیارت کرتا ہے تو میت کو اس کی زیارت ہمارے سلام
ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا میں کیوں وجہ ہے انہوں نے فرمایا کہ جمعہ کی عظمت کے باعث میں وقت تک یہ
اثر رہتا ہے اور بشر بن منصور کہتے ہیں کہ ناعون جینی دیا کے دنوں میں ایک شخص قبرستان میں آیا کرتا اور جنازوں
کی نماز پڑھتا کرتا جب شام ہوتی تو قبرستان کے دروازے پر کھڑے ہو کر یوں کہتا کہ خدا سے دعا کی تمہاری رحلت
کو اللہ سے بڑھے اور تمہاری غریبی پر رحم فرماوے اور خاندان سے درگزر کرے اور حسنات تمہارے قبول کرے
ان دعائیں سے کچھ زیادہ نہیں کہتا تھا وہ شخص کہتا ہے کہ ایک شام کو اتفاقاً میں قبرستان کو نہ گیا اور حسب دستور
دن نہ کی اپنے گھر چلا آیا جبکہ میں سو رہا تو خواب میں دیکھا کہ بہت سے لوگ میرے پاس آئے رہیں ان کے
پوچھا کہ کون ہو اور میرے پاس کیوں آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم قبرستان کے لوگ ہیں۔ میں نے پوچھا پھر
کیا سبب ہے انہوں نے کہا کہ جب تم گھر آؤ پھر اترتے رہتے تو تم نے عادت کر لی تھی کہ کچھ خیر ہم کو دیا کرتے
تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا تمہارا کیا تھا۔ انہوں نے کہا کچھ دن رات کرتے تھے آج تم نے اس سے ہم کو محروم کر دیا۔ میں نے

بایں مراد ہم آتے ہیں شعر:

پروئے خود در طماع باز نتوان کرد چہ باز شد ہر شتی فراز نتوان کرد
 میں نے کہا کہ اچھا اب میں چہ ہر یہ تھا پہنچتا رہوں گا چہ چہ میں نے کہیں نہ کیا اور بشارتیں غالب
 نہرانی کہتے ہیں کہ میں نے الیہ حدیث کے حق میں بہت دعا کرتا تھا۔ ایک رات میں نے ان کو خواب میں دیکھا کہ
 فرماتی ہیں کہ اسے بشارت میرے خشفے ہمارے پاس پہلے درپے نور کے ملنا قول، تحریر کے روناموں میں لپٹے ہوئے
 آئے ہیں۔ میں نے کہا کہ ان کی یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جو مسلمان زندہ اپنے مرنے والے دوستوں
 کے حق میں دعا کیا کرتا ہے اور وہ دعا قبول ہو جاتی ہے تو وہ دعا اسی طرح نور کے ملنا قول میں رکھ کر میرے
 روناموں میں لپیٹی جاتی ہے۔ پھر مرنے کو دی جاتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص کا یہ یہ تیرے
 لیے ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ مرد یا مثل دوسرے ہوئے فریادخواہ کے سے رونے کا منتشر رہتا ہے۔
 کہ باپ یا بھائی یا دوست یا کسی سے پہنچے۔ اور جب دعا اس کو کسی جانب سے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک
 دنیا وہ دنیا سے محبوب تر ہوتی ہے۔ اور زندوں کے کہتے مردوں کے لیے دعا اور مغفرت کی درخواست ہیں۔
 اور بعض اوقات فرماتے ہیں کہ یہ ایک دعا ہے جو کہ میں نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ جب تک تم
 ہیں رک تیرا کیا حال ہوا اس نے کہا کہ ایک شخص میرے پاس آگ کی شہاب ببارا کہ ایک دعا کرنے والے میرے
 حق میں دعا نہ کرتا تو مجھے یقین نہ کہ وہ آگ کی شہاب سے بچے مارتا۔ اور یہاں سے مستحب ہے دین کے بعد
 مرد کے کو یقین کرنا اور اس کے لیے دعا مانگنی۔ سعید بن عبد اللہ ازہر کہتے ہیں کہ میں بواہر بائی کی شہاد
 کے وقت ان کی خدمت میں آیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اسے بوسید حبیب میں مرجاؤں تو میرے ساتھ وہ دعا پڑھو
 جس کا امر ہم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اپنی سیپ نے یوں ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم میں سے
 کوئی مر جاوے اور اس کو تم نے دے پڑو تو پوچھا بیٹے کہ ایک شخص تم میں سے اس کی قبر کے سر پر گھر بنا دے اور
 کہے کہ اسے فداں شہدوں فدائی اور ستارے بیٹے وہ سنے تو کہہ جواب نہیں دے گا پھر اسے دوبارہ ہی دعا
 پڑھا ہے وہ سید صاحب پڑھا ہے کہ پڑھو تمہری دعا یہی دعا ہے کہ وہ کہے کہ ارشاد فرماتا ہے تالی تجھ پر رحم ہے
 اگر تم اس کے اس حجر کو نہ منوے۔ پھر اس سے کہا کہ یاد رکھو اس چیز کو جس پر تو دنیا سے اٹھا ہے یعنی دعا
 لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی اور یہ کہ تو اس بات پر رستی ہو کہ تیرا پروردگار اللہ ہے در دین میں
 سچے و سچے اللہ علیہ وسلم ہیں اور قرآن و احادیث میں یہ کہ اس کو سنو تو منکر اور غیر میں سے
 پاس سے ہستہ ہو ویں گے۔ دریں سے کہ یہاں سے تیل دو۔ اس شخص کے پاس ہم کیوں بیٹھیں گے تو حجت
 سعید کی گئی اور اللہ اس شخص کی امانت سے فرمایا کہ جو اس سے ایک شخص نے مانس پیدا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ

مرد کی جان کا نام معلوم نہ ہو، آپ نے فرمایا کہ اس کو حو کا لڑکا کہہ کر چارے سے بھرتی۔ در قبروں پر ہم ہمیشہ
پڑھتے کہ پھر خدا نفع نہیں دے علی بن موسیٰ آہل بیت سے کہ میں امام احمد بن حنبل کے ساتھ ایک جنازے میں شریک
تھا۔ اور محمد بن قدامہ نے امام احمد سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک بیشہ بن اسماعیل جیسی کیا شخص ہے آپ نے فرمایا
کہ معتبر ہے۔ اور ان سے پوچھا کہ تم نے ان سے کچھ یاد کیا ہے۔ انھوں نے کہا میں مجھ کو خبر دی بیشہ بن اسماعیل نے
عبدالرحمن بن عدا بن عدا سے کہ عبد الرحمن کے پاس عبد بن جراح نے وصیت کی کہ میں میں دفن ہو چوں تو
میری قبر پر سر کی شرف شروع سورۃ لقدرہ اور میں کچھ پڑھا تھا وہ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے حضرت
ابن عمر سے انھوں نے بھی اس کی وصیت کی تھی۔ تب امام احمد نے محمد بن قدامہ سے کہا کہ تو حیا اور میں شخص سے
کہہ دو کہ قرآن پڑھتے در محمد بن احمد و زید کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جب
تم قبرستان میں جاؤ تو سورۃ الحمد لله ورتل غوث برب المفلح ورتل غوث برب الناس اور قل هو الله
احد پڑھ کر کہ میں ہا تو جب قبرستان میں داخل ہو کر دیکھو کہ ان کو پہنچے گا۔ اور ان کو کہتے ہیں کہ میں شاد ہے
جبرہ میں آیا۔ ورتل غوث برب المفلح پڑھا کر کہ میں ہا تو جب قبرستان میں داخل ہو کر دیکھو کہ ان کو پہنچے گا۔ اور ان کو کہتے ہیں کہ میں شاد ہے
دیکھا کہ قبر والے انھیں سے سنا بیت کرتا ہے کہ تم نے تہجد کو پڑھا دی۔ چہرہ کہ تم نہیں جانتے مگر تم جانتے ہیں
اور ہم عمل پیرا نہ نہیں۔ یہ دو کیفیتیں جو تم سے پڑھیں ہمارے نزدیک دنیا و دنیما سے بہتر ہیں۔ پھر کہا کہ دنیا
والوں کو خدا کے تعالیٰ ہماری شرف سے بڑے نیلے دیو سے ان کو ہماری شرف سے سو گنا ہمارے لیے کہ بھی ان
کی دعا سے ہمارے پاس ایک لڑکا پڑا کہ بڑا بڑا کیا کرتا ہے۔ غوث قبر کی زیارت سے زندہ کو تو یہ فائدہ سے
کہ غیرت ہو اور مرد سے لوی قیادت ہے کہ دعا پڑھتے۔ اسی لیے زیارت کرنے والے کو پتہ حق میں درمیت کے حق
ہیں دن کرتے سے نافرمان نہ ہوتا پاسبان نہ غیرت حاصل کہ نہ نیت غفلت کرنی چاہیے۔ ورنہ عین حاصل نہ ہو
مگر ہوتا ہے کہ اپنے دل میں مدد سے کی صورت جہاں کہ اس کے معنا کیسے عجیب و غریب ہے۔ ورنہ قہ سے کیسے اٹھ
تا اور یہ بھی تصور کرے کہ میں جی تنقیریب ایسا ہی ہو یاؤں۔ در جیسا کہ حضرت بن ابی بکر ہذا کہتے ہیں کہ عبد قیس
کی اور وہ میں سے ایک بڑا حیا تھا۔ جب اسے ہوتی تو وہ عمر باندھتی اور نماز پڑھنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی اور
جب دن ہوتا تو قبروں میں چلی جاتی۔ میں نے سنا ہے کہ بولوں سناں کو کہا کہ تم شرف سے قبرستان میں کیوں جاتی
تو اس نے جواب دیا کہ وہ تخت جب بنا کرتا ہے تو اس کو پرانے کھنڈر مل کر رہتے ہیں اور میں تو قبروں میں جاتی
ہوں تو یہ دیکھتی ہوں کہ لڑکا لڑکا قبروں کی قبروں میں سے نکلتے ہیں۔ مگر ان کے خاک آلودہ اور رنگ متغیر اور کفن میں
ہیں تو ایسی نظر کیا کہنا ہے۔ اور میں مریح کی نظر بندوں کے لڑکوں میں چہرہ ہارے تو انھیں پیر اس کی تھی کیا کچھ نہ
ہو۔ در بیان میں کہ با عیث کیا کہ تمہارے مریح کی وہ دل میں یاد کرتے ہیں کہ
خدا نے حضرت عبد العزیز نے بیان کیا تھا۔ یعنی ایک فقیر نے کہا کہ آپ کی صورت کے بدل جانے سے نہایت عجیب
کیا کہ نہایت عبادت اور مشقت سے آپ کا کچھ اور بھی ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اب قبر میں دفن ہوتے

ہاں اس کے حال کا بدنام و مرجع سے ہے۔ اول تو یہ کہ اس سے اس کی آنکھ اور کان اور ہاتھ اور پاؤں و جگر و مثانہ
 چھین گئے اور اہل و اقارب اور زن و فرزند اور تمام شہداء اور گھوڑے اور سواریاں اور غلام اور کتا و مرغ و جانور
 چھین گئے اور اس میں کچھ فرق نہیں کہ آدمی سے یہ چیزیں چھین جاویں یا خود اس کو ان چیزوں سے چھین لیا جاوے
 اس واسطے کہ ایذا دینے والی چیز تو جہالتی ہے اور جہالتی کا دونوں صورتوں میں درد یکساں ہوتا ہے کہ جی تو آدمی
 کا مال لوٹ لیا جاتا ہے اور کھیتی مال وغیرہ بدستور رہتا ہے اس مالک ہی کو قید کر لیا جاتا ہے دونوں صورتوں میں
 درد یکساں ہوتا ہے اور موت بھی یہی ہے کہ انسان کو اس کے جمیع مول اور لواحق سے لے کر بس و زمین
 میں بھیج دیا جاوے جو اس عام کے مشابہ نہ ہو پس اگر دنیا میں اس کی کوئی ایسی چیز مولیٰ کہ اس میں جس سے
 اس کو انس و محبت تھی تو بعد موت کے اس چیز کی اس پٹائی بڑی ہوگی اور اس کی جہالتی میں اس شخص کو نہایت
 تعذیب ہوگی بلکہ اس کا دل ہر ایک چیز کی طرف التفات کرے گا۔ دل کی طرف جہالتی و جہالتی کی طرف جہالتی
 جائے۔ غیر منقول کی طرف جہالتی یہاں تک کہ اگر کوئی کترا پس کترا ہو کر یا ہو کر اس کے پیوستہ ہو جائے۔
 اور اگر بجز خدا سے تعلق کے ذکر کے اور چیز سے خوش و غم نہ ہو تو اس کے موافق سے اس سے محبت و رقت تھی
 تو مرنے سے بڑی آسائش ملے گی اس لیے کہ موانع برحمت ہوں گے اور محبوب ہیں اور اپنے سبب میں تعذیب نہ
 جائے گا تمام مہاب دنیاوی مند سے تو لے کے ذکر سے شامل ہی ہیں وہ سب برطرف ہوں گے پس بس
 و جہالتی اور موت کے حال میں خداوت کی توحید ہو جائے۔ اور ساری وجہ حال کے بارے کی جیسے موت
 کے باعث انسان کو وہ باتیں کھل جاتی ہیں جو زندگی میں نہیں کھلتی تھیں۔ جیسے جاکے دلی و ایک سر تاملت
 نہیں ہوتے ہیں جو خواب میں ہوتے اور آدمی سب مردہ ہیں جب میں کے تو ہاں کے سب سے پہلے
 جو آدمی پر حال کھلے گا وہ اس کی بنیوں کا نفع یا بُرہ ہوگا کہ نہ تو وہ سارا تاملت میں سے دل سے نکل جائے
 میں کھلتا تھا۔ لہذا دنیا کے کاموں کی بہت سے میں کہ خبر نہ تھی۔ سب دنیا کے کام پر وقت ہوتا تو سب کچھ
 اس پر کھل گئے۔ اب جو بڑائی دیکھتا ہے اس پر ایسی شہرت کرتا ہے کہ اس شہرت سے چشمے بہتے ہیں جس
 جانے کو اختیار کر سکتا ہے اور ایسے حال میں اس سے کہا جاتا ہے کہ تیرا شہرت پیور عینت حسیدہ اور یہ
 بات اس وقت کھلتی ہے کہ جب سائنس نوٹ جاتی ہے اور وہ نہیں ہوتا اور جہالتی کی سبب ہوئی ہے
 یعنی اس دنیا سے ناپائیدار سے گئیں چیز پر عینان تھا وہ فقار نہ وہ پچھلے کی قدر میں سے دنیائی سے
 جہالتی کی سبب ہوئی ہے اور جو شخص کہ دنیا میں سے نہ رہی کے موافق اس سبب ہوتا ہے تو کس سے جہالتی
 کچھ نہ جہالتی کا نہیں ہوتا۔ وہ سبب پڑتا ہے کہ نہ تو نہ تو جہالتی اور جہالتی کی خوشی کی یہ
 سے کہ اس نوعیت منہاں مقصود تھی نہ خود اس سے وہ یہ حال ایسے نہیں ہوتا ہے جو دنیا میں سے جہالتی و رقت

سے جو میرے رب نے وعدہ کیا تھا اس کو میں نے سچا پایا تھا۔ جو تمہارے پروردگار نے جو وعدہ کیا تھا تمہارے
 بھی سچا پایا کہ نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ ان کو پکارتے ہیں جو مرد ہیں آپ نے فرمایا کہ تمہارے
 اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے وہ اس کا مال کو تم سے زیادہ سستے ہیں اور وہ جو اس پر قادر ہیں تو
 یہ حدیث نفس سے شقی کی روح کے باقی رہنے سے اور اس کے اور اک و معرفت بجا رہنے کے باب میں معرفت
 نفس حق شہداء کی اطلاع میں اور میت کی روح بھی سچید ہوتا ہے یا شقی اور معرفت نفس، مدعیہ و سحر
 نے فرمایا کہ قبرا ایک گڑھا ہے اک کے گڑھوں میں سے یا باب یا غائبے نیست کے باغوں میں سے یہ حدیث
 صریح نفس ہے اس بات میں کہ موت کے معنی معرفت حاصل کے بدلنے کے ہیں۔ اور اس میں معرفت کے واسطے تاویل
 معادوت اور معرفت موت کو ہوتی ہے وہ موت ہی بتا تاخیر ہو گیا کرتی ہے معرفت بعض اقسام کے نزدیک
 اور ثواب اللہ کیچے پر ہوتے ہیں گراں کی اصل اسی وقت ہو جاتی ہے۔ اور معرفت میں معرفت نفس سے مدعیہ
 و سلم سے معرفت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: لموت قیامت میں موت فقد قامت قیامت و در آپ
 حدیث شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مرد میں سے مرد ہو جائے تو اس کا لہجہ تاویل و شفا
 میں یہ پیش کیا جاتا ہے اگر وہ خفی ہو جائے تو نیست ہیں اور اگر وہ زنی ہو جائے تو دوزخ میں سے ہے۔ تاویل
 جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تیرا اٹھنا ہے یہاں تک کہ خدا تعالیٰ تجھ کو اس میں قیامت کے دن پہنچا دے
 و جو کہ ان لوگوں کے دیکھنے سے لذت یا عذاب اس وقت ہوتا ہوا وہ خفی نہیں۔ اور ان لوگوں کے لئے کہ
 عقائد کے ساتھ آپ نبی سے میں شریعت حق آپ نے فرمایا کہ اس کی قیامت ہوتا ہے ہو جاتی ہے۔ اور معرفت میں معرفت
 و جہ فرماتے ہیں کہ نفس کو دنیا سے ملتا حرام سے جب تک کہ یہ نہ جان لے کہ نیست و ہوں میں سے ہوں یہ معرفت
 والوں میں سے۔ و معرفت بلکہ معرفت میں کہ معرفت میں سے فرمایا میں سے معرفت میں سے معرفت میں سے
 دوقی فتی فی القبر و غدی و ریخ عبیدہ و رفقہ میں جنت و نہشت معرفت میں سے معرفت میں سے معرفت میں سے
 پر نہیں آتی جتنی اس پر اندر پہنچتی ہے کہ میں جہاں دنیا کی معرفت میں سے معرفت میں سے معرفت میں سے معرفت میں سے
 کے فیوض و بارگاہ و علی بن ابیہ کہتے ہیں کہ میں ایک دوزخ میں سے معرفت میں سے معرفت میں سے معرفت میں سے
 پوچھا کہ جس شخص سے آپ معرفت رکھتے ہیں اس کے لیے آپ کو نہ حال پسند کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ موت
 کے لیے پسند کرتا ہوں میں نے پوچھا کہ مرد و عورت آپ نے فرمایا کہ پسند کرتا ہوں کہ میں ہوں اور مرد
 کہ مرد و عورت کو اس میں پسند کرتا ہوں کہ میں ہوں کہ میں ہوں کہ میں ہوں کہ میں ہوں کہ میں ہوں کہ میں ہوں
 و عیسیٰ جبر سے نفس کو نہ جان لے کہ میں جہاں دنیا کی معرفت میں سے معرفت میں سے معرفت میں سے معرفت میں سے
 خ ترمذی بروایت جو سعید و معرفت میں سے معرفت میں سے معرفت میں سے معرفت میں سے معرفت میں سے معرفت میں سے
 ابن عمر و خ جوشنوں معرفت میں سے معرفت میں سے معرفت میں سے معرفت میں سے معرفت میں سے معرفت میں سے
 جنت کے دی جاتی ہے ۱۲ ابن ماجہ بسند ضعیف ۱۲

ذکر انہیں کے ہو ہے ان سب کو دے پر چھوڑ دینا نہ دینی ہے اور اس سے سمجھتا ہے کہ ان کے قریب انہوں
کی مثال اس کے دم یا روح نکلنے کے وقت ایسی ہے جیسے کوئی شخص قید خانے میں ہو اور اس میں سے چھوڑ دیا جائے
اور زمین میں سپرد کر دیا جائے۔ اور یہ جو آپ نے ذکر فرمایا یہ اسی شخص کا حال ہے جو دنیا سے گیا اور کفار کی
جو اور یہ ذکر اللہ تعالیٰ سے وہ کسی چیز سے نہیں بڑھتا ہو اور دنیا کے حق اس کو محبوب و حقیقی نہ دے بلکہ
اور شہوتوں کی سختی و بے لگنی اس کو ایذا دیتی ہو تو ایسے شخص کی موت میں سب موزوں کے تھے جو باقی سے جو محبوب
کے اس کو انہیں قتل کے رک رک اس سے تمیز نصیب ہوتا ہے۔ اور بہت زیادہ ہے کہ یہ امر فقہائے کرام نے اس شخص اور
کہ اہل مذمت ان شہیدوں کے لیے ہو جو خدا کی راہ میں مقتول ہیں اس لیے وہ جو دنیا سے پرست کر کے ہیں تو بھی کرتے
ہیں جب اپنی توبہ دنیا کے عقوبت سے قطع کر لیتے ہیں اور شتاق و دیدار الہی کے بخور میں لی رہتا جو آتی ہیں قتل پر۔ انہی
ہو گئے ہیں۔ پس اگر دنیا کی رفعت نہ کرے تو اپنی خوشی سے اس کو آخرت کے بدلے میں بہت دے سکے گا اور نیچے
وائے ہوں مہم کی وقت لغات نہیں کیا کرتا اور آخرت کی رفعت نہ کرے تو اس کو خیر ہی ہے اور اسی کا
شتاق تھا تو جس چیز کو موال یا ہے اس کو تب دیکھئے تو کس کچھ خوشی ہو گی اور جس چیز کو ناپسند ہے اس کے جوہر سے
پر لگا کر لغات ہو گا۔ اور وہ انہیں ہوتا محبت ملی ہیں کہیں اتفاق ہو جائے گا کہ یہ نہیں موت بھی
یہ تو اسی لیے ہوا کہ انہوں نے اس کو خدا کی راہ میں موت کا سبب نہ تو کسی موت پر موت آئے سبب ہو گا
وہ ہمیں دینے میں کی لذت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ معنی لذت کے یہ ہیں کہ آدمی اپنی راہ کو چلتا ہو۔ اور وہ جی چاہتی
یاست بہتر ہے۔ اور یہ بے شک ہے کہ اس آیت میں سب لذتیں ہست کی ہیں۔ اور بڑے بڑے بڑے بڑے
یہ ہے کہ آدمی اپنی راہ سے روک دیا ہو اسے چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے: **وَحَيْثُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّكُمْ**
یہ آیت اہل ذمت کے تار عذابوں کو جو مع ہے اور کشت مذکورہ بالا شہید کو فوراً مرنے سے ہی مٹتی ہے اور یہ امر
ایک سبب قیوب کو نورانی سے منسلک ہوتا ہے اور اگر مکر میں یہ شہادت نقلی تصور ہو تو شہادہ کا سبب ہے
حقیقی کا ویش ہیں وہ سب ہی پر دل ہیں۔ ہر ایک حالت میں شہادہ کی انتہائے لذت و اور ہی قتل کے لیے
فرمایا ہے کہ لذت کا شہ فرماتی ہیں کہ لذت اصل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نہ دنیا کی لذت۔ اور یہاں تک کہ
یہ شہید ہو گیا تھا کہ میں تم کو نہ خوش سنوں، مگر میں نے عرض کیا کہ بہت بڑا آپ کو خدا کے شہادت ہے
دے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے تیرے باپ کو زندہ کیا اور اپنے سامنے بٹھا کر میرے سامنے بٹھا کر
میرے سامنے بٹھا کر میں نے تیرے باپ کے حشر کیا کہ اہل میں نے تیری عبادت کی ہے جیسے کہ میں نے تیری
تیرے یہ تمنا کرتا ہوں کہ تو میرے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں تیرے رسول کے ساتھ ہو کر لوں اور وہی واقعہ

تہذیب و تمدن سے جو پائے۔ ۲۔ اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے تیری عبادت کی ہے جیسے کہ میں نے تیری
الہیاء و عادت اللہ اس کی سند میں صفت ہے ۱۲

تیری راہ میں مارا جاؤں، اللہ تعالیٰ نے رشتہ فرمایا کہ یہ میری طرف سے پہلے ہو چکا ہے کہ تو دنیا میں لوٹ کر نہ دیکھ
اور حضرت کعبؓ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک شخص روتا ہوا پایا جاوے گا اس سے کہا جاوے گا کہ تو جنت میں ہو
کیوں روتا ہے وہ کہے گا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ خدا کی راہ میں صرف ایک ہی بار مار گیا۔ میں یہ پاتھاروں کے چھوڑ
رہوں اور کتنی بار مارا جاؤں، اور جانتا چاہیے کہ ایمان کو مرنے کے بعد خدا تعالیٰ کا بدلہ اتنا وسیع معلوم ہوتا ہے جس
کے سامنے دنیا تنک اور مثل قید خانے کے معلوم ہوتی ہے اور اس کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی اندھیرے قید خانے
میں محبوس ہو اور اس پر ایک دروازہ ایک ایسے وسیع باغ کی طرف کھول دیا جاتا ہے کہ اس کی وسعت پر اندازہ نہ
ہو سکتی تھی اور اس میں طرح طرح کے درخت اور پھل اور جانور ہوں تو نہ رہے کہ وہ شخص اس باغ میں پھیر
اندھیرے قید خانے میں پھر آنا نہ چاہے گا۔ اور ایک مثال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیان فرمائی ہے یعنی اس
شخص کو لیا تھا اس کو آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا سے کوچ کر گیا اور دنیا کو دنیا واروں کے لیے چھوڑ کیا کہ یہ دنیا سے تو
اسے دنیا میں کچھ کرنا اچھا نہ معلوم ہوگا۔ جیسے تم میں سے کوئی اچھا نہیں جانتا کہ وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں نہ
اس حدیث میں بتا دیا کہ آخرت کی وسعت کو دنیا سے وہ نسبتاً بے حدود دنیا کی وسعت کو رحم کی وسعت کی طرف نہ
اور ایک حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ مومن کی مثال ایسی ہے جیسے بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں کہ جب پیٹ سے
نکلے تو اپنے نکلنے پر روتا ہے مگر جب روشنی دیکھتا ہے تو پھر اپنی جگہ جانا پسند نہیں کرتا۔ یہی حال مومن کی ہے
کہ موت سے گھبراتا ہے مگر جب اپنے پروردگار کے پاس جاتا ہے تو پھر دنیا میں آنا پسند نہیں کرتا جیسے بچہ ماں سے
پیٹ میں جانا نہیں چاہتا۔ اور کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ فوٹو شخص کو یہ سب نے
فرمایا کہ مستخرج و مستدر یعنی یا اس کو رشتہ ملی یا اس سے دوری کو رحمت ہوگی اس میں مستخرج
سے اٹھا رہ مومن کی طرف سے کہہ جاتے دنیوی سے راحت پانی اور مستخرج منہ سے نہ تیر کی انت اشارہ ہے کہ دنیا سے
اس سے راحت میں ہوتا ہے میں۔ اور ابو عبد اللہ پانی پانے دے دیتے ہیں کہ ہم لڑکے سے تھے ہمارے پاس کہ حضرت
ابن عمرؓ گذرے اور ایک قبر کی طرف اشارہ کیا تو ایک کھوپڑی کھلی ہوئی تھی۔ اب شخص کو آپ نے رشتہ فرمایا
اس نے اس پر مٹی ڈال دی پھر فرمایا کہ یہ خاک ان بدنوں کو کچھ ضرر نہیں کرتی اور تین پر کہ ثواب و عذاب قیامت
ہوتا ہے وہ ارواح ہیں۔ اور عمر بن الدین فرماتے ہیں کہ جو میت مرنے سے پہلے جو کچھ اس کے گھر اس کے بعد ہوتا ہے
جانتی ہے یہاں تک کہ لوگ مردے کو غسل اور کفن دیتے ہیں اور وہ ان کو دیکھتا ہے۔ ورنہ کس بن سکتا ہے
کہ میں نے سنا ہے کہ مومنوں کی روحیں چھوٹی رہتی ہیں جہاں جاتی ہیں وہاں رہتی ہیں اور نعمات بن سہ فرماتے ہیں
ح ابن ابی ہریرہؓ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ان اللہوں سے بن ابی الدنیا نے نقل کیا ہے اور بخاری نے روایت
الوقتہ روایت کیا ہے کہ یہ سنا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک جنازہ نہرا رہا کہ فیصل صاحب مقبلا نے لکھا ہے کہ
رویل پر یہ تمام ہے وہاں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پانی لیا جاتا تھا۔ شاید یہی اس مقصد میں
مرد ہے ۲ امیر علی رضی اللہ عنہ ۳ ابن ابی ہریرہؓ روایت کیا ہے کہ بن ابی الدنیا نے نقل کیا ہے کہ

کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے سنا کہ آہ وہ روبرو دنیا میں صرف اس قدر رہے جیسے کہیں اس میں جو رہیں جتنی ہے پس اللہ سے خوف کرو اپنے مراد عبادتوں کے باب میں اس لیے کہ تمہارے اعمال ان پر پیش ہوتے ہیں اور حضرت ابو سہرہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو اپنے گھر کے اعمال کے فضیلت مست کرو کیونکہ تمہارے اعمال بڑے گھر سے مردوں کی دوستوں پر پیش ہو گئے ہیں۔ اور اسی واسطے حضرت ابوہریرہؓ نے وہی میں فرمایا کہ ابھی میں تم سے پناہ مانگا ہوں کہ اب یہ مکروں میں سے حضرت عبداللہ بن رواحہؓ نے سامنے فضیلت ہوں حضرت عبداللہ بن رواحہؓ حضرت ابوہریرہؓ کے ماموں تھے اور پہلے مہینے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ بن عباسؓ سے کسی نے پوچھا کہ مرنے کے بعد مؤمنین کی روئیں کہاں رہتی ہیں آپ نے فرمایا کہ سفید جہانوں کی صورت میں عرش کے سایے میں رہتی ہیں اور کافروں کی روئیں سیاہیوں میں رہتی ہیں۔ اور حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے سنا کہ مردہ اپنے غسل دینے والے اور اٹھانے والے اور قبر میں اتارنے والے کو پہچانتا ہے اور صالح مردہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر کے دروازے کے وقت تک نہ کھڑی ہوں۔ پہلے مردوں کی روئیں اس حال کے مردہ کی روح سے کہتی ہیں کہ تیرے ہاتھوں ہوا وہ تو پاک جسم میں رہا یا ناپاک میں۔ اور عبید بن جریجؓ کہتے ہیں کہ اہل قبور انہما کے منتشر رہتے ہیں جب کوئی مرد ان کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نکال شخص کا کیا حال ہے وہ کہتا ہے کہ دنیا سے تو وہ کیا کیا تمہارے پاس نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں پتہ کہتے ہیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون دس کو کسی اور شے سے لے کر ہمارے پاس نہیں لائے۔ اور جعفر بن عبیدؓ سے مروی ہے کہ جب کوئی مرد جاتا تو اس کا راز کا اس کے استقبال آتا ہے جیسے کہی مسافر استقبال کیا کرتے ہیں اور مجاہد فرماتے ہیں جس کا راز نکال بخت نکلتا تو اس کی نیک بختی کی بشارت ہے اس کو قبر میں رکھی جاتی ہے۔ اور ابو الیوب انصاریؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب مؤمن کی جان نکلتی ہے تو اس سے خدائے تعالیٰ کے پاس سے رحمت دے دے ایسے شے ہیں جیسے دنیا میں خوشخبری سننے والے کسی کے پاس آتا ہے اور کہتے ہیں کہ اس شے بھائی کو دیکھو تاکہ اس کو سکین ہو جاوے کہ یہ شخص بڑی سستی میں تھا پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ نکال شخص کا کیا حال ہے اور فانی عورت کہی ہے اور فانی عورت نے کہا کہ کیا کہ نہیں پس جب اس سے کسی ایسے شخص کا حال پوچھتے ہیں کہ وہ اس سے پتہ چلے ہوتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے کہ وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا ہے کہتے ہیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون اس کو اس کے سماں بوز میں لے لے۔

جہاں ابیہ نیا واثلی بن صلیفؓ سے احمد بروایت شمسہ معاذ کہیہ نام عن ابی سعیدؓ سے کہ ہم اللہ تعالیٰ میں درجہ کو سہا
 فسما پر بنا ہے۔ ابی مبارک درجہ موقوف علی ابی یوسف بسند سعید و نسائی و ابن ماجہ بروایت ابوہریرہؓ سے کہ نبی کریمؐ فرماتے
 ہر نبی شان بسند صحیفہ۔ حدیث میں ہے انظر انکم لوزیعین ابائی کو رحمت دینا تاکہ اس کو سکین و رحمت ہو جائے۔ اور تفسیر عقائد اللہ

۲۔ قبر کے احوال

در زبان حال مردوں کے سمجھانے کے لیے تبلیغ تری ہے۔

بر نسبت زبان مقدس کے مردوں کے سمجھانے میں نسبت

مسلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیسرا مردہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ سے خانہ ثواب دلوں جو کو کسی چیز سے ٹھہرے مغالطہ میں رکھا تو نے نہ جانا کہ میں آزاد کشش کا ٹھہر ہوں اور تاریخی کا مکان در تہائی کی تیار در کیڑوں کا خانہ ہوں میرے باب میں تختےں چپڑے لئے دھوکا دیا کہ تو میرے اوپر اگر کو چپا تھا پس بر مذمت ثبت ہوا ہے تو اس کی رحمت سے کوئی جواب دینے والا جواب دیتا ہے کہ تو دیکھتی نہیں کہ یہ شخص چپڑے بات ہوا کیا کرتا تھا اور بڑی بات سے منع کرتا تھا۔ قبر کہتی ہے تو اب میں پر سبز ہوتی داتی ہوں اور میں ہاں ہوں اور بن ہوجا اور روح خدا کے تعالیٰ کے پاس چلی جاتے کی انتہی۔ اور عبید بن عمیر یثی کہتے ہیں کہ جو مردہ مرقا ہے اس ہاں جس میں وہ دفن ہوتا اس سے کہتا ہے کہ میں تنہائی اور تاریخی اور ایک رہنے کا مقام ہوں۔ اگر تو اپنی زندگی میں خدا سے فی صلیع رہا ہو تو میں آج تم پر رحمت ہوں اور اگر تو نافرمان رہا ہو تو عذاب ہوں ہاں میں وہ ہوں کہ تو ٹھہرے فی صلیع ہو کر ٹھہرے ہاں وہ خوشش ہو کر ٹھہرے ہاں اور جو عاں ہو کر آئے ہاں وہ تباہ ہو کر ٹھہرے ہاں اور عاں بن گئے ہیں کہ تیس آدمی قبر میں رکھا جاتا ہے اور میں کو عذاب یا بڑی بات کہتی ہے تو اس کے پردوں کے مڑے اس سے کہتے ہیں کہ اسے اپنے قرآن پیو اور پڑھو پیو سے دنیا میں پیچھے رہنے والے کیا شجر کو ہم سے بدست نہ توئی۔ یہاں اپنے آپ سے اگلے اگلے ہاں ہاں حال تو نے نہ سوچا تو نے نہ دیکھا کہ ہمارے اعمال نے سے ہم کو لے گئے تھے تو وہ انتہی تو نے نہ رک اس چیز کیوں نہ کر ہو۔ تیرے اقرب سے رہ گئی تھی اور زمین کے آگے سے گئے ہیں کہ اسے ہاں دنیا پر دھوکا کھانے والے بدوگ تیرے کہ دلوں میں سے زمین کے شجر میں چیلے گئے تھے تو نے غیرت کیوں نہ پڑی ان کو دنیا نے جو سے چلے دھوکا دیا ہر ان کی موت ان کو قبروں میں سے ہی تو ان کو دیکھتا تھا کہ وہ مردوں کے کان سمول پر اس منزل میں پہنچ جاتے ہیں ہوں کے لیے ہر دور تھی۔ اور یہ دیکھتا تھی کہ میں نے سنا ہے کہ تیس مردہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے عمل اس کو کہیے تھے ہیں۔ چپڑے کو ہر سند سے کو یا کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اسے ایک بند سے گڑھے میں پڑے ہوئے تیرے دوست در کھراٹ تیرے پاس سے چیلے تھے۔ تو ہمارے پاس ج تیرے کوئی نہیں ہیں۔ در حضرت اعبس فرماتے ہیں کہ تیس مردہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے عمل نیاس نماز روزہ حج اور زکوٰۃ ہاں کو بھیج دیتے ہیں پھر عذاب کفر شتے اس سے پاس کی طرف سے آتے ہیں تو نماز نہ پڑھتے جے کہ اس سے ایک۔ ہر یہ شخص اللہ کے دوست ان پر کفر ہاں ہاں ہر فرشتے صری طرف سے آتے ہیں تو روزہ نہ پڑھتے کہ اس سے کہ اسے کو راہ ہیں دنیا میں یہ شخص بہت پیاسا رہا کرتا تھا۔ فرشتے ہر ان کی طرف سے آتے ہیں تو حج اور ہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ایک رہو کہ میں نے اس بدن سے حج کے لیے بہت کوشش مشقت کشائی اور اللہ کی راہ میں ہمارا کیا تم کو راہ نہ ملے کی۔ فرشتے ہاتھوں کی طرف آتے ہیں تو سرتا ہے کہ اس شخص نیاب کو جانے در بہت سنا کہ اس نے ان ہاتھوں سے دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مقبول ہوا اور اس کی

رہنا ہوگی گویا تھا تو تم کو یہاں راہ نہ ملے گی تب اس سے کہا جاتا ہے کہ مبارک باد تم کو تو پاک ہی زندہ رہو اور پاک ہی مرنا پھر اس کے ہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور اس کے لیے جنت کا بستر بچھاتے ہیں اور حدیث بتاتی ہے کہ اس کی قبر کو جہاں تک انشراح مگر سے وہاں تک کشادہ کرتے ہیں اور جنت میں سے ایک ٹھکانہ آجاتا ہے کہ اس کی روشنی میں قبر میں سے اٹھنے تک رہتا ہے اور عبداللہ بن عبید بن عمیر نے ایک جنازے کے ساتھ میں لے کر آیا کہ میں نے سنا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مرنے والے قبر میں بٹھا جاتا ہے اور وہ آواز اپنے ساتھیوں کے پاؤں کی سنتا ہے اور اس سے بجز اس کی قبر کے اور کوئی چیز بھی نہ سہی کرتی قبر کو اتنی سے کہ اسے خانہ ثواب سمجھ کر محبت سے کسی نے نہیں ڈرایا۔ کچھ یخوت نہیں دلیا گیا تھا کہ میں تھک اور پروردگار موت اک اور کبیروں سے پرہیزوں پس تو نے میرے لیے کیا سامان کیا۔

۳۔ عذاب قبر اور مستکرین کا سوال | حضرت برادر بن عازب فرماتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخصیت قصار کے جنازے پر گئے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک نیچے کوڑوں کر اس کی قبر پر بیٹھ کر پچیس بار ارشاد فرمایا کہ اے ابی میں تجھ سے عذاب قبر سے بچا دیتا ہوں پھر فرمایا کہ جب یہاں آخرت کی پیشی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ لوہا ان کے منہ آفتاب جیسے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس کی خوشبو اور کفن ہوتا ہے وہ اس کی آنکھوں کے سامنے بیٹھتے ہیں اس کی روح نہمتی ہے تو یہ فرشتہ آسمان و زمین کے درمیان کا اور یہ فرشتہ آسمان کا اس پر رحمت بھیجتے ہیں وہ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں کوئی دروازہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی روح اپنے اندر ہو اور جہان چھوڑتا ہو۔ جب اس کی روح اوپر پہنچتی ہے تو فرشتے غرض کرتے ہیں کہ ابی یہ تیرا نشانہ ہے علم ہوتا ہے کہ اس کو لے جاؤ ورنہ کچھ ہم نے اس کے لیے سامان رست مہیا کیا ہے وگرنہ اس لیے کہ ہم وہاں پہنچے ہیں ان کا خداوند فیہ غیب کرم و منہ فتح جبکہ تیرا آخری اور وہ شخص جس جہت کے لوگوں کی قیود کی اور نہ سمجھتا ہے یہاں تک کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے اور دین کیا اور نبی کون ہے وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور میں اس سے نہایت سختی کے ساتھ پوچھتے ہیں۔ اور یہ آخر بائع ہے جو مرد سے پہنچتی ہے پس جب وہ جواب دے گا تو پوچھنے والے پوچھتا ہے کہ تو پوچھتا ہے کہ یہی معنی ہیں اس میت کے ایشیت لذیت منو بافتوں نہایت فی الحقیقت نہایت خوشی کا خزانہ پھر اس کے پاس اسے وہاں خوبصورت خوش لباس خوشبو دے کر کہتا ہے کہ پھر کو رست پروردگار کی

۱۔ جناب نبی نے اس طرح مسئلہ نقل کیا ہے ۱۔ ابو داؤد و حاکم نے پوری نقل کی ہے اور تفسیر ابن ماجہ نے منقول ہے۔

۲۔ اس زمین سے ہم نے تم کو بنایا اور اس میں پھر تم کو ڈالتے ہیں اور اس سے تمہیں گئے تم کو درہم کی بارگاہ تہنیز و تہنیز ہے اور یہاں وہ لوگوں کو خوبصورت بات سے دنیا کی زندگی اور آخرت میں۔

بشارت ہو اور ان جنتوں کا مشرکہ ہو جن میں لذت دائمی ہے وہ کہتا ہے کہ تجھ کو بھی بشارت جہنم کی خبر ہے تو کون ہے وہ کہتا ہے کہ میں تیرا عمل نیک ہوں بخدا کہ میں نے تیرا حال بھی جان کر تو خدا سے عاقبت کی عزت میں مبتلا اور نسبت میں دیر کر کے والا تھا خدا نے تعالیٰ تجھ کو بڑے خیر دے۔ پھر ایک منادی پکارتا ہے کہ اس کے لیے جنت کے بستر دوں میں سے بستر کرو اور ایک دروازہ جنت کا اس طرف کو کھول دو۔ پس بستر جنت میں سے بچھا دیا جاتا ہے اور دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جاتا ہے وہ اس وقت کہتا ہے کہ الہی قیامت کو بندہ پر پا کر ناکہ میں اپنے اہل اور مال کی طرف رجوع کروں۔ اور کافروں کو حال یہ ہوتا ہے کہ جب آخرت کے سامنے ہوتا ہے اور دنیا سے علیحدہ ہوا پتا ہوتا ہے تو اس پر دو فرشتے تندہ کوڑے اترتے ہیں اور ان کے ساتھ آگ کے کپڑے اور گندھک کا کرتہ ہوتا ہے وہ اس کے گرد ہو جاتے ہیں اور جب جان نکلتی ہے تو اس پر تمام فرشتے ادھر کے اور تمام فرشتے اُس کے لعنت کرتے ہیں اور دروازے آسمانوں کے بند کر دیئے جاتے ہیں۔ کوئی دروازہ ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے اندر اس کی روح جانے دینا بڑا نہ جانتا ہو جب اس کی روح چڑھتی ہے تو پھینک دی جاتی ہے اور عرض کیا جاتا ہے کہ اہل تیرے فلاں بندے کو نہ آسمان نے قبول کیا اور نہ زمین نے اللہ عز و جل فرماتا ہے اس کو ہٹالے جاؤ اور سمات بڑائی کا اس کے لیے ہم نے مہیا کیا ہے اس کو دکھاؤ کہ ہم نے اس سے وعدہ کر لیا ہے منہ اخصقنک آخرت تک۔ اور وہ جوتیوں کی آواز لوگوں کے پھرنے کے وقت سنتا ہے یہاں تک کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے اور نبی کون اور دین کیا وہ جواب دیتا ہے کہ میں تو نہیں جانتا اس سے کہا جاتا ہے کہ تو نہ جانیو۔ پھر اس کے پاس ایک آنے والا بد صورت بد لباس بد لباس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھ کو مشرکہ ہو غضب الہی اور عذاب دردناک دیر پاتا۔ وہ کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ تجھ کو بدی کی خبر سناتا ہے تو کون ہے وہ کہتا ہے کہ میں تیرا عمل بد ہوں بخدا تو خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں جلد باز اور ملعت الہی میں تاخیر کرنے والا تھا۔ خدا نے تعالیٰ تجھ کو جزائے بد دیو سے دو کہتا ہے کہ تجھے جہنم جزائے بد دیو ہے۔ پھر اس پر ایک بھرا کوڑا معین کیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا گرز ہوتا ہے کہ اتریں و نہن اس کے اٹھانے پر منتفی ہوں تو نہ اٹھ سکے۔ اگر اس کو پہاڑ پر مارے تو مٹی ہو جاوے وہ اس سے کہ فرماؤ کہ اس سے تو وہ مٹی ہو جاتا ہے پھر اس میں جان آتی ہے پھر اس کی آنکھوں کے پیچ میں ایک چوڑی لگتا ہے کہ اس کی آنکھ سوائے جن انسان کے سب زمین پر کے رہنے والے سنتے ہیں پھر ایک پکارتے والا پکارتا ہے کہ اس کے لیے دو تختیاں آگ کی بچھاؤ اور ایک دروازہ دوزخ کی طرف کھول دو۔ اس کے لیے دو تختیاں بچھا دی جاتی ہیں اور ایک دروازہ دوزخ کی طرف کھول دیا جاتا ہے۔ اور محمد بن علی کہتے ہیں کہ تیرہ دن مرتبہ موت کے وقت میں نے اعمال نیک و بد اس کے سامنے صورت بن کر آتے ہیں تو اپنی نیکیوں کو دکھاتا ہے اور بدیوں کو چھپاتا ہے کہ نہ بند کر لیتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤمن اپنے رب سے ملے

اس کے پاس فرشتے ایک حریر کے کپڑے میں مشاب و در بیان کی مٹی کے برائے ہیں پس اس کی موت ایسے حال
 لیتے ہیں جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اسے انفس متخذہ خداوند کی کرامت اور امت
 کی عزت نکل تو اس سے رشتی اور وہ کچھ سے خوش اور حب اس کی جان سختی سے تو اسے شک و در بیان میں
 رکھ کر اوپر سے حریر لپیٹ دیا جاتا ہے اور اس کو عیون یعنی اوپر والوں میں بھیج دیا جاتا ہے اور کہ فر کو جب تک
 آتی ہے تو اس کے پاس فرشتے ٹھاک میں چٹاریاں لے کر آتے ہیں اور بری سختی سے جان نکالتے ہیں اور کہا جاتا
 ہے کہ اسے انفس پدید خدا تعالیٰ کے غداپ اور خوراری کی عزت نکل تو اس سے خفا اور وہ کچھ سے خفا و چوب اس کی
 جان سختی سے تو اسی پتے ریلوں میں رکھ کر دی جاتی ہے اور روح ان میں چھینچاتی رہتی ہے وہ اوپر سے اس کی
 لپیٹ کر عیون یعنی زندان میں بھیج دی جاتی ہے۔ اور محمد بن کعب قرظی نے اس آیت کو پڑھ کر فرمایا: **ذَٰلِكَ جَزَاءُ**
حَدَّثَنَا الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ اَلْحَىٰ عَمَلٌ صَالِحًا كَلَّا تَتَا كَمَا تَهْوَىٰ تُنَدِي كَرَمَادٍ بِرَبِّهِ خدا تعالیٰ
 پوچھتا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے کون سی چیز کی رغبت کرتا ہے کیا یہ چاہتا ہے کہ پھر کر ہل جمع کرے اور باغ لگائے
 اور عمارت بنادے اور نہریں کھدوائے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں بلکہ جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں تمہارا مکر وہاں خدا تعالیٰ
 فرماتا ہے **وَلَا اَنْفَ كَلِمَةً** ہوتا تھا یعنی موت کے وقت یہ وہم کرتا ہے۔ اور حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن اپنی قبر میں ایک سبز باغ میں رہتا ہے اور اس کی قبر ستر
 کز وسیع ہو جاتی ہے اور نورانی ہوتی ہے جیسے چودھویں لائ کا چاند اور تم کو معلوم ہے کہ یہ آیت کس باب میں
 اتری ہے **ذَان لَدَٰ مَعِيشَةٍ خَتَمَ لَہُ لُؤْکُوں** نے عرض کیا کہ خدا تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں آپ نے
 فرمایا یہ غداپ کا فر کو قبر میں ہوگا کہ اس پر نہ نانو سے تنہا مسلط کر دی جائیں گی اور جانتے ہو کہ تنہا کیا پیر ہے
 شہد کہ ہر ایک کے ساتھ سات سات عیون ہوں گے اور وہ اس کے جسم میں قیامت تک تو جیتے کھسکتے اور پھینک دیں
 مارے رہیں گے۔ اور اس خاص شمار سے جو عیون میں مذکور ہوئیں تعجب نہیں کرتا جیسا ہے اس سے شمار ان سانپوں
 اور بچھڑوں کی موافق شمار کرے اشدق یعنی کبرا اور ربا اور حسد اور کینہ اور بغض وغیرہ کے ہوگی اس لیے کہ ان نعمات
 کے انبویں چہر گنتی کے ہیں پھر ان میں سے چند فروع نکلی ہیں۔ پھر ان فروع کی چند قسمیں ہیں اور یہ صفات سب
 کے سب اپنی ذات سے ملے ہوئے ہیں اور یہی خود بچھڑ اور سانپ بن جاویں گے تو جو نعمت ان میں سے زبردست ہو
 گی وہ اشد و ہ کی طرح دوسے کی اور کمزور بچھڑ کی طرح کٹے گی اور متواسل سانپ کی طرح ایذا دے گی اور اہل دل
 اور نبیہات ان مہلکات کو اور ان کے منقسم ہونے کو فروعیات میں نور بصیرت سے دیکھتے ہیں مگر یہ کہ ان کی
 شمار پر بجز نور نبوت اور کسی چیز سے اطلاع نہیں ہوتی غرض کہ ان جیسے اخبار کے نام صحیح ہیں اور ان میں

تاریخ سے کہ جب پہنچے ان میں کسی کو موت کہے گا اسے رب مجھ کو پھر بھیج دے گا میں بھلا ہوں میں میں جو بھیجے چھوڑ دے گا تو کوئی
 نہیں یہ بات ہے کہ وہ کہتا ہے ۱۰ حج ابن حبان نے نقل کی ہے ۱۱ اتوں کو ملتی ہے گزراں مٹی کی ۱۲

پوشیدہ ہے۔ یہاں جواب باب بصیرت کے نزدیک نہ ہر شخص پر ان کی تحقیقت منصف نہ ہو سکی کون سے
 ہر معنوں کا انکار نہ کرنا چاہیے۔ ریکہ محترم درجہ ایمان والے یقین کرتا اور ان اینا بے باب کہ یہ ہو کہ ہر کوئی قبر
 میں مدت تک دیکھتے ہیں اور تاکتے رہتے ہیں مگر ان باتوں میں سے کچھ نہیں دیکھتے تو تجربہ کے تحت پر یقین
 کرنے کی صورت کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان جیسے امور کی تصدیق لی بین صورتیں تو ہوتی ہیں۔ اور جو
 فی ہر نہ اور نہ ہیجہ ترا اور اعتراض سے سالم تر ہے یہ ہے کہ ہوں تصدیق کر دے کہ یہ چیزیں یعنی سائب بچہ وغیرہ و ہر
 ہیں مردے کو دکھاتے ہیں مگر ہم کو اس بہت سے نہیں معلوم ہوتے کہ اس آنکھیں لیامت ان صورت دیکھتے
 نہیں اس لیے یہ باتیں اور دوسری جو آخرت سے متعلق ہیں وہ سب عالم ملکوت کی چیزیں ہیں جو چشمہ ہر سے
 نظر نہیں آتیں۔ دیکھو صحیحہ حضرت جبریل علیہ السلام کے اترنے پر کیسے ایمان لائے تھے حالانکہ ان کو دیکھتے نہ تھے
 اور اس پر بھی ان کا یہاں تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں۔ مگر ہم کو اس پر ایمان نہ ہو تو اس
 اصل ایمان فرشتوں اور وحی پر درست کرنا لائی سے وہ کہہ اس پر ایمان رکھتے ہو اور جو کہ جانتے ہو کہ یہ
 ایک چیز کو دیکھ سکتا ہے جس کو اس کی امت نہیں دیکھ سکتی تو یہ باتیں مردے کے حق میں ہوں نہیں جانتے ہیں
 جس طرح منشاء آدمیوں اور حیوانوں کے مشابہ نہیں ہی طرح سائب بچہ مردے کی قبر میں کے دنیا کے سائب
 بچہ جیسے نہیں ان کی نفس اور ہی ہے اور وہ سائب اور ہے جس سے معلوم کرتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے
 کہ تم سونے والے کے حال دیکھو کہ کبھی خواب میں دیکھتا ہے کہ مجھے بچہ یا سائب کا ٹپا ہے اور اس سے میں
 در دیکھی اتنا ہوتا ہے کہ بعض اوقات نیند ہی میں پہنچ پڑتا ہے اور پیشانی پر پہیتہ آجاتا ہے اور یہی چیز
 سے پہلے پڑتا ہے تو سونے والے کو یہ سب کچھ معلوم ہوتا ہے اور وہ ایسا ہی بات ہے جیسے بات کوئی سائب
 وہ بتا جاتا نہیں معلوم ہوتا نہ اس کے مرد کوئی سائب بچہ ہوتا ہے اور اس کے حق میں سائب بچہ
 ہے اور حقیقت بھی ہے مگر تم سے مشابہ سے خارج اور جبکہ غریب کی تحقیق ہوتی ہے کہ
 تو سائب بچہ یا سائب یا آنکھ سے سوائے کیساں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کو معلوم ہے کہ سائب خود
 تحقیق نہیں پہنچتا بلکہ ایذا اس کے زہر سے ہوتی ہے چہ نہ ہر جی مردہ نہیں بلکہ نہ ہر مردہ میں ہوتا ہے
 تحقیق اس سے ہوتی ہے پس اگر مردہ نہ کے ویسا ہی اثر بیان میں پیدا ہوتا ہے تو ہر سے تحقیق نہ
 بہت ہوتی ہے کہ اس تحقیق کو اور طرح پر نہیں بتا سکتے بجز اس کے کہ جس سبب سے ایسی حقیقت ہوتی ہے
 ہو کرتی ہو اسی سبب کی وجہ منسوب کر دیا جائے مثلاً اگر انسان میں لذت محبت کی پیدا ہو جائے تو
 اس کے زہر میں ہم بستی عورت سے ہو تو اس لذت کو کیسے بتاؤ گے یہی ہو کہ کہ محبت کی لذت سے
 اس لذت سے سبب کی شناخت ہو جائے گی اور اس کا نہ معلوم ہو جائے کہ اس لذت سے سبب کی موت ہو
 نہ ہو سبب کو ٹمکے ہی کے لیے چاہتے ہیں اس کی لذت سے خوش نہیں ہوتی اور یہ لذت ہر نفس سے
 اندر موت کے وقت پیدا ہونے والے بن جاتے ہیں تو ان کی ایذا سائب اور بچہ کی ہی ایذا کی لذت ہوتی ہے

میدوان اس کے کہ سناپ بچو کا وجود ہو۔ اور صفت کا موزی ہو جانا ایسا ہے جیسے عشق معشوق کے مرنے پر موزی ہو جاتا ہے یعنی پیسے کے تو مزہ دار تھا اب اس پر ایسی حالت آگئی کہ وہی لذیذ موزی بن گیا یہاں تک کہ دل پر وہ عذاب ہوتا ہے کہ عاشق تمنا کرتا ہے کہ ناش عشق اور وصل کا مزہ کچھ نہ ہوتا جیسے یہی حال اجینہ ممیت کے عذاب کا ہے کہ اس پر دنیا میں عشق مسکن کر دیا گیا تو مال اور مقام اور جاہ اور اولاد اور اقارب اور آشناؤں سے عشق کرنے لگے اور اگر ان چیزوں کو اس کے پاس سے زندگی میں کوئی ایسا شخص لے لیتا جس سے دل پس لینے کی میدر نہ ہوتی تو تم دیکھتے کہ اس کا کیا حال ہوتا اور کیسا عذاب ہوتا اور تمنا کرتا کہ کاش میں سے پاس کچھ نہ ہوتا کہ آج اس روز سیاح کا منہ نہ دکھتا اور ان کی جہاز کی کارروزی نہ ہوتا۔ اور موت کے معنی بھی ہیں کہ دنیا کی پیویات یکبارگی جلا ہو جائیں۔ تو جو شخص صرف دنیا ہی سے خوش ہوتا ہو اور وہ اس سے تھیں کر اسل کے دشمنوں کو دے جاوے۔ اس کا کیا حال ہوگا سے

جس کا احوال ہی غائب ہو جاوے اس کا کیا جانے کیسا ہو حال

پھر اس عذاب پر یہ اضافہ ہو گا کہ دولت آخرت کے نہ ملنے کی حسرت ہوگی اور خدائے عزوجل سے تجویب نہ بنا پڑے گا۔ اس واسطے کہ غیر اللہ کی محبت خدائے تعالیٰ سے بھی روک دیتی ہے اور دولت آخری سے بہر مند ہونے سے باز رکھتی ہے۔ حاصل یہ کہ رنج فراق تمام محبوب چیزوں کا اور دولت آخری نہ ملنے کی حسرت و درگاہ الہی سے مردود اور تجویب رہنے کی ذلت اس کو ابدان باقیات ایک دوسرے کے بعد ہوگی اور یہی حقیقت سے عذاب دیا جاوے گا اس لیے بار فراق کے بعد کوئی آگ بہتر نعم کے نہیں چاہتا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تنفد عن ربکم یومئذی سمع و بول ثم نہر بعد نو۔ جہیم مرد جو شخص دنیا کا انس نہ رکھتا ہو اور خدائے تعالیٰ کے سوا کسی سے محبت نہ کی ہو وہ دوبارہ الہی شائق ہو تو وہ دنیا کی قید سے پیوستہ جاوے گا اور دنیا میں شہوت کے شدائد چھٹنے سے رہائی پاوے گا اور اپنے محبوب کے پاس سب عداوتوں اور موانع سے بیس ہو کر آوے گا اور ابدان باقیات زوال کے کشاکش سے بے خوف ہو کر خوب چہل اڑائے گا تو جس کو عمل کرنا ہو وہ یہ ہی فرسے کے لیے کرے۔ اب اصل مقصود کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اگر کبھی اپنے گھوڑے کو اتنا پاتا ہے کہ اس کو اختیار دیا جاوے کہ دو باتوں میں سے ایک پسند کرے یا گھوڑے دے ڈال یا بچھوڑے گھوڑے کو وہ بچھوڑے کشش پر مہر بڑا اختیار کرتا ہے اس سے محروم ہو کر گھوڑے کی جہاز کی حقیقت اس کے نزدیک بچھوڑے گھوڑے سے زیادہ ہے اور یہ گھوڑا جبر ہو جاتا ہے تو اس کی محبت اس کو کھانا کرتی ہے تو چاہیے کہ انہیں نہیں کیے تیار ہو رہے اس واسطے کہ موت تو اس کا گھوڑا اور سواری اور گھوڑا اور زمین اور زمان و فرزند اور دوست آشنا اور جاہ و ثروت سب چھین لے گی بلکہ کھانہ اور آگھ اور آشنا بھی لے لے گی اور پھر اس کے ہٹا کر دیکھتے تھے تا امید ہی سے اس صورت میں اگر ان چیزوں کے سوا اور کسی چیز سے محبت نہ ہوتی اور یہ سب کے سب اس کے لیے لے لے جاویں گے تو ان کی حقیقت بچھوڑوں اور سانیوں سے بڑھ کر ہوگی جیسے کہ زندگی میں اگر کوئی ساری چیزیں نہیں لیتا

تو سخت عذاب ہوتا۔ اسی طرح موت کے بعد ہوگا اس لیے کہ یہ تو ہم سمجھ ہی چکے ہیں کہ انسان میں جو چیز مردک رات رات کی ہے وہ نہیں مرنے بلکہ عذاب ان اشیاء کا مرنے کے بعد سخت تر ہوگا اسی لیے کہ زیادتی میں تو چنانچہ اسباب ہو سکتے ہیں جن سے دل بھل جاسے مثلاً لوگوں کے پاس بیٹھنے اور ان سے گفتگو کرنے اور تسکین دینے اور پیرے کی توقع کرنی اور بدلہ لینے کی امید رکھنی وغیرہ سے تسلی ہو سکتی ہے۔ مرنے کے بعد تو تسلی کے سبب رات بھر ہوسے اور ناامیدی موجود ہوتی۔ اب تسلی کہاں اس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی کرتے یا دال سے ایسی نسبت رکھتا ہو کہ اگر چھین لیا جاتا تو اس کو ناگوار ہوتا تو وہ اس پر افسوس کرے گا اور تعلیمت لٹے دے دے لیکن اگر دنیا میں با رہے گا تو اس عذاب سے بچا رہے گا اور یہی مراد ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس قول کی بجا۔ مصلحتوں اور اگر دنیا میں گرا نیا ہوگا تو بڑا عذاب ہوگا اور جس طرح کہ دنیا میں اگر کسی کا ایک روپیہ چوری ہوا تو دوسرے کے دس چوری ہوا تو اول کا حال یہ نسبت دوسرے کے ہلکا ہوگا۔ اسی طرح حال ایک درم دالے کا ہلکا ہوگا بہ نسبت دوسرے درم دالے کے اور جو چیز دنیا میں سے مرنے کے وقت تیرے بعد رہتی ہے وہ مرنے کے بعد تجھ پر سہرت ہوتی۔ اب چاہے تو اپنا مال زیادہ کر چاہے کم کرے اگر زیادہ کرے گا تو اپنی سہرت ہی بڑھ جائے گا اور اگر کم کرے گا تو اپنی پیٹھ پر ابھرنے لگے گا۔ اور سانپ اور بھینس تو انکروں کی قبیلوں میں ہوتے ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت سے محبوب رکھتے ہیں اور اس پرہی اور مسکین ہیں۔ غرض کہ ایمان کی صورتیں قبر کے سانپ اور بھینس اور تم تمنا مک عذاب میں یہ تین ہیں جو اوپر مذکور ہوئیں۔ حضرت یسعید خدری نے اپنے ایک بیٹے کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ بیٹا تم کو نصیحت کر اس نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو اس میں اس کا خوف مت کرو۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کچھ کہو اس نے کہا کہ تم کو کتاب اس پر عمل کرنے کی نہ تو فی آپ نے فرمایا کہ تم کہ دو میں نے کہا کہ اپنے اور خدا کے درمیان میں کوئی نہ مست کر دے یعنی کہ نہ مست پہنچو ورنہ موجب عذاب ہوگا پس آپ نے تمہیں برکت کرتے ہوئے فرمایا۔ اب اگر کہو کہ ان تینوں صورتوں میں سے درست کو منسوب ہے تو معلوم کرنا چاہیے کہ بعض لوگ تو دل میں صورت کے قائل ہیں اور صورتوں کے منکر ہیں اور بعض لوگ کے منکر اور دوسرے کے مقرر ہیں اور بعض صرف تیسری کے منکر ہیں اور واقع میں حق یہ ہے کہ یہ تینوں صورتیں ممکن ہیں۔ ہم کو چشم ابھیرت سے ایسا ہی کچھ معلوم ہوا ہے اور جو شخص بعض صورتوں کے منکر ہے تو وہ اپنی غلطی حرمہ کے باعث سے ہے۔ اور قدرت الہی کی وسعت اور اس کی عجائب تدبیر کے نہ جاننے سے۔ اسی لیے افعال الہی میں سے جس بات کا مانوس اور عادی نہیں اس کو انہر کرنا چاہیے۔ اور یہ نہ کہ اور کوتاہی فہم ہے۔ بلکہ اصل یہی ہے کہ تینوں صورتیں عذاب دینے کی ممکن ہیں۔ اور ان کو سچ جانتا رہے کسی بندے کو کسی طرح عذاب دینا ہے اور کسی کو کسی طرح وہ جنس ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان پر تینوں صورتوں سے عذاب دیا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ ہم کو اپنے مقدر سے اور بہت عذاب سے پناہ میں رکھے تو یہی شریف بات اس کو باری

اسی تعلیم کے طور پر سچ جان لو در نہ روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں جو اسباب کو تحقیق طور پر جانتا ہو اور میں تم کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ اپنی نظر اس امر کی تفصیل میں بہت نہ کیا کرو اور نہ اس کی موفقت میں مشغول ہو یہ شخص نہ وقت غائب کے مدد کرنے کی تدبیر میں کردار خواہ کسی طور پر پس کر تم عمل و عبادت کو چھوڑ کر غائب کی کیفیت کے جاننے میں مشغول ہو گئے تو تمہاری مثال ایسی ہوگی جیسے کسی شخص کو بادشاہ پٹنہ کے ہاتھ ورنہ ناک کاٹنے کے لیے قید کر دیا اور وہ رات بھر سوچتا رہے کہ بادشاہ چھری سے کاٹے گا یا تلوار سے یا سزائے سے اور یہ نہ سوچے کہ اس غائب سے بچنے کا حیلہ کیا ہے تو یہ نہایت ہرالت ہے۔ پس جب یقیناً معلوم ہو چکا ہو کہ ہرگز پر مرنے کے بعد نعمت غائب یا سائنش جیادانی ہوگی تو چاہیے کہ اسی کی تدبیر کرے اور کیفیت غائب و ثواب میں گفتگو کرنی ورنہ ان کی تفصیل معلوم کرنی محض فضول اور تفتیح اوقات ہے۔

نہم

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مرنے لگے تو اس کے پاس دو فرشتے سیاہ رنگ نیلی آنکھوں والے آتے ہیں ایک کو منکر کہتے ہیں دوسرے کو نسیر وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں کیا کہا کرتا تھا۔ پس اگر بندہ مومن موتا ہے تو کہتا ہے کہ میں ان کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرتا تھا اللہ صد ان کا اللہ لا اللہ و شہدا ان محمد رسول اللہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ سے جانتے تھے کہ تو یہی کہے گا پھر اس کی قبر ستر گز در ستر گز پھیلا دی جاتی ہے اور اس کی قبر میں روشنی کر دی جاتی ہے چہ کہا جاتا ہے سورہ وہ کتاب ہے کہ جسے چھوڑ دے کہ میں اپنے لہو والوں میں جا کر ان سے حال کہہ آؤں اس سے کہا جاتا ہے کہ سو جا وہ دلہن کی طرح سو جاتا ہے کہ اس کو وہی جاتا ہے جو بھر بھر میں اس کا زیادہ محبوب ہو یہاں تک کہ اس کو خدا تعالیٰ ہی اٹھا دے گا۔ اور اگر بندہ منافق ہوتا ہے تو کہتا ہے میں نہیں جانتا جو لوگوں کو کہتے سن کر تا تھا وہ میں بھی کہا کرتا تھا۔ دو درویش فرشتے کہیں گے کہ تم کو پہلے سے معلوم تھا کہ تو یوں کہے گا پھر زمین کو حکم ہوتا ہے کہ اس پر مل جا۔ زمین اس طرح اس کو پھینک دیتی ہے کہ اس کی پسپائی ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ پس ہمیشہ ہی روح غائب دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس لوٹنے کی جگہ سے اٹھا دے۔ درمیان میں ایسا رستہ مریض کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت عجز و تواضع سے فرمایا کہ اے تم تیرا کیا حال ہو؟ جب تو مر جاوے گا اور تیری قوم تجھ کو یہ جاوے گی اور تیرے لیے تین ہاتھ بول اور ڈیڑہ ہاتھ عزم کا گڑھا تجو بہ کریں گے اور تیرے پاس آکر غسل اور کفن دے کر

ح' ترمذی وابن ماجہ وابن حبان مع اختلاف ۱۲

تائیں روای دیامولہ کو ال مبیود نہیں سوائے خدا کے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول ہیں خدا نے حج ابن ابی الدنیا نے اسی طرح روایت نقل کی ہے اور احمد و ابن حبان نے ہر دیت عبد اللہ ابن عمرؓ نے یہ روایت کی ہے ہا

وفات پائی اور وہ کثر بیمار رہا کرتی تھیں۔ آپ نے جنازہ کے ماتم نہ کیا اور کچھ تغیر آپ کے چہرہ مبارک پر ہم کو معلوم ہو۔ جب ہم قبر پر پہنچے تو آپ تہ کے اندر تڑکے اور آپ کا چہرہ و دست و پاں ہر حسب ہر شے پر شرب سفاقت روشن ہو گیا یہ ہم نے بھی یہاں یاد رکھوں اندر ہم نے جو یہاں آپ کا دیکھا یہ کس واسطے تھا آپ نے فرمایا کہ میرا کو اپنی بیٹی ۵ بچپنا یاد آتا تھا اور ستمی عذاب تہ دل میں اندری تھی جو بہت تیر میں نیچے اتر گیا تہ ہر دم کی گئی کہ اللہ تعالیٰ سنہ میں یہ عذاب قبر کو لے کر دیا اور وہ آتا دیا کہ میں کی کو نہ یہاں یہ سب تھم نہ دریا کے لوگوں نے ستمی یعنی سوائے انسان اور نبات کے۔

فصل ۱۰ مکاشفہ کے ذریعہ قبور کے معلوم ہونے والے حالات

[illegible]

تذکرہ پیر پزیرہ کرامت علیہ السلام

سے قریب ہیں اور... لوگوں کو نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ہم جیسوں کو ایک اور مشابہہ ضعیف ہوا کرتا ہے مگر وہ بھی مشابہہ ہوئی ہے۔ اور وہ مشابہہ خواب کا ہے جو نبوت کے انوار میں سے ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: **لَوِیَا لِحَدِّ جَزْءٍ مِنْ سِتَّةِ وَرَبْعِیْنَ جِزْءٍ مِنَ النَّبُوَّةِ وَرَبَّیْتُ بِهَا بَنَیَّیْنِی** اسی سے اور جیسا ہوا کرتا ہے جب دل پر سے پردہ ہٹ جاوے۔ اسی جہت سے جز آدمی ایک بہت بڑے کے اور کے خواب کا اعتبار نہیں ہوتا، اور جو شخص قہوت بہت بڑا ہو اس کا خواب سچ نہ ہوگا۔ اور جو شخص نساہ کنہ بہت کرنا ہو اس کا دل تاریک ہو جاتا ہے تو جو کچھ وہ دیکھتا ہے وہ خواب پریشان ہوتا۔ اور اسی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت دمنوں کے لیے حکم فرمایا تاکہ آدمی پاک ہو کر سوئے۔ اور اس میں طہارت یا تن کی طرف بھی ہے جو اصل ہے اور طہارت ہر منزلہ میں کے تمتہ کے ہے۔ اور جب ہاتھ نہایت متوہ ہے تو دل کی آنکھ میں وہ چیز منکشف ہوتی ہے جو آگ کو ہوگی جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں۔ لکن عین سے جاتا خواب میں معلوم ہو گیا تھا۔ یہاں تک کہ پھر اس کی تصدیق کے لیے یہ آیت تری شد صدق اللہ رسولہ اب ڈیا بالحق اور آدمی ایسے خوابوں کے غم خالی ہوتا ہے جن میں کچھ سچ ہیں کچھ باتیں غریب اور خواب کا پتہ ہوتا اور اس میں عین کا حل معلوم ہو جاتا خدا سے تمنا کی عجیب صفتوں اور سرشت آدمی کی اور باتوں کے ہے اور بڑی وسیع وسیعوں سے عالم بکارت پر اور لوگ اس سے غافل ہیں جیسے دل کے تمام عجب اور غافل غراتب سے غافل ہیں اور خواب کی حقیقت کو بیان کرنا معلوم نہ شفق کی با ایک باتوں میں سے ہے یہ تو ہونے والا کہ عالم میں ماہ کے ساتھ اس کا ذکر ہو سکتا ہے۔ وہ ایک مثال ہے جس سے تم کو مقصود سمجھ میں ہو سکے۔ اور یہ ہے کہ یوں جانو کہ دل کی مثال مانند آئینہ ہے جس میں صورتیں اور امور کی حقیقتیں منعکس ہوتی ہیں اور جو کچھ کھینچا ہے نے شروع بہر شہر کا نام سے فرمایا ہے وہ ایک ہوا ہے جس کا نام بھی ریح منورہ اور کتاب میں اور بھی اہم مہینے ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ مہینوں نام قرآن مجید میں جی حد کے آئے ہیں۔ اور غرض کہ جو کچھ عالم میں ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں وہ سب اس میں منکشف ہو رہے ہیں۔ اور وہ نقش یہ نہیں ہو کہ انکھ سے ہوتے۔ اور یہ گمان مستکر وہ کہ یہ موت بڑی ہے یا لو سے یا موت کی سے اور کتاب غذا پتے کی ہے بلکہ یوں سمجھ لینا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی تخلیق خلق کی تختی کے مشابہہ ہیں اور نہ اس کی کتاب مفاہی کی کتاب جس طرح کہ اس کی ذات اور صفات خلق کی ذات و صفات سے نہیں ملتی بلکہ اگر ہم اس کی مثال پر دیکھیں تو یہ مطلب تمہاری سمجھ میں آوے گا تو یوں سمجھو کہ لوح محفوظ میں تمام چیزوں کا ثبوت دنا ایسا ہے جیسے قرآن کے الفاظ اور حروف حروف قرآن کے دس درجہ ہیں ہر درجہ میں وہ بھی جی جی حرج سے رہتے ہیں اور جیسے تفسیر قرآن

اسی خواب ایک جملہ کے نبوت کے پیچھے ہر جملوں میں سے ۲

ع بخاری و کلم بر طاعت معاذ بن عازب ۱۲

تو گویا دیکھتا جاتا ہے ہمارا اگر اس کے دماغ کو ذرا سا ڈھونڈ کر دیکھو تو اس میں سے کوئی حرف نہ ملے
نہ دل میں نشان پایا جاوے گا۔ تو اسی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ تمام تجویزات میں اور احکامات میں خداوندی لوح محفوظ
میں منقوش ہیں اور لوح محفوظ کی آیتہ کے ہے کہ میں تمام شہاد کی صورت منقش اور بنی آدمی کے پس اگر
ایک آیتہ کے مقابل میں دوسرا آیتہ رکھا جاوے تو ہر سب کے ایک کی صورت دوسرے میں نہ ہر لوح محفوظ کی
لیشریکہ دونوں میں کوئی پردہ نہ ہو اور چونکہ دل ایک آیتہ سے جس میں تمام علوم کے پیدا ہوتے ہیں۔ اور لوح محفوظ
وہ آیتہ سے جس میں تمام علوم کے آثار موجود رہتے ہیں اور مشغول ہونا دل کا اپنی شہادت در حواس کی خواہشوں میں
ان دونوں آیتوں میں حجاب ہے۔ اسی وجہ سے لوح محفوظ کا مطالعہ نہیں کر سکتا جو عالم ملکوت سے ہے پس اگر
کوئی ہوا چلتے بس سے یہ پیچ کا پردہ ہٹے اور سامنے سے عاید ہو جاوے تو آیتہ دل میں ہر چیز عالم ملکوت میں
سے بجلی کی طرح چمک جاوے گی اور کبھی وہ چمک ثابت اور پایدار ہو جاتی ہے۔ کبھی بدلتی جاتی ہے اور اکثر
یوں ہی ہوتا ہے کہ بعد جاتی رہے اور دل آدمی کا جب تک جاگ رہتا ہے جب تک ہر چیز حواس کے ذریعہ سے عالم
نہری میں سے اس پر پہنچتا ہے اس میں لگا رہتا ہے اور اسی وجہ سے عالم ملکوت سے آریں رہتا ہے۔ اور
سوئے کے معنی یہ ہیں کہ حواس سب ساکن ہو جاویں اور کوئی چیز دل پر نہ پہنچاویں پس جب دل حواس کی طرف سے
ورجیاں سے نہ رہتا ہے اور اس کا جو ہر بھی صاف ہوتا ہے تو اس کے اور لوح محفوظ کے پتے میں سے پردہ
اٹھ جاتا ہے اور کوئی چیز لوح محفوظ کی دل میں پڑ جاتی ہے جیسے ایک آیتہ کی صورت دوسرے میں بن جاتی ہے
بشریکہ دونوں میں حجاب نہ ہو مگر چونکہ سونا سارے حواس کو کام سے روک دیتا ہے لیکن خیال کو اس کے کام سے
نہیں روکتا اور اس کی حرکت کو موقوف نہیں کرتا اسی وجہ سے جو بات دل میں پڑتی ہے خیال اس کی طرف دوڑ جاتا
ہے اور اس بات کی مشابہت ایسی ایسی چیز سے دے لیتا ہے جو اس کے قریب ہو۔ ورنہ انجانہ خیالات دوسری
چیزوں کی نسبت کہ غافلہ میں باقی رہ جاتا ہے پس جب آدمی جاگتا ہے جو خیال کے سوچنے پر یاد نہیں رکھتا۔ سب
تعبیر دینے والے کو یہ دیکھتا پڑتا ہے کہ یہ خیال کو نفسی بات کے مشابہ ہے ورنہ نسبت ہی سے اس بات کا پتہ
پا لیتا ہے۔ ورنہ جو شخص علم تعبیر میں نضر رکھتا ہے اس کے نزدیک اس کی مشابہت نہیں ہر چیز میں یہاں ایک مثال کے ذریعہ
باقی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے اس نے مردوں کے منہ پر
اور عورتوں کی شرمگاہوں پر مہر کرتا ہے۔ اس نے یہ خواب ابن سیرین سے بیان کیا آپ نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے
کہ وہ وفات جس شخص میں بھیجے ہوئے ہے پس ان کو کہتا ہے کہ اس شخص نے یہ کہہ کہ آپ درست فرماتے ہیں۔ تو
دیکھتا چاہیے کہ مہر کرتے سے فتنہ روکنا ہے۔ ورنہ کسی حد تک یہ کیا کر سکتا ہے۔ ورنہ یہ لوح محفوظ سے حال آدمی
کا جو حال حالوں کا ہے۔ مثال میں آدمیوں کو کھانے پینے اور ہم ایتری سے روکنا ہر ہوا موکنا۔ مگر
خیال میں بات کی عادی سے کہ انگوٹھی سے مہر کرنے کو منع کیا کرتے ہیں اس لیے اس کی نسبت ایک صورت خیالی
بنائی جس میں اتنی معنی پائی رہیں اور وہی یاد رہی رہے کہ حلقہ میں صورت خیالی ہی رہا کرتی ہے پس یہ عالم خواہ

ایک فقیر اسباب بیان ہے اور اس علم کے عجائب منحصر نہیں اور کیوں نہ ہو خواب تو موت کے مانند ہے ورنہ تو
ایک عجیب امر ہے اور خواب اور موت کی مشابہت اس وجہ سے ہے کہ خواب میں بھی کچھ مقصور ہوتا ہے غیب
کا معلوم ہو جاتا ہے یہاں تک کہ موتا جان لیتا ہے کہ آئندہ کو کیا ہوگا۔ یہی ایک ذرا سی وجہ مشابہت کی ہے
اور موت سے تو بالکل پروردہ دور ہو جاتا ہے اور حال معلوم ہو جاتا ہے حتیٰ کہ انسان دم ٹوٹنے پر موت کے
کے اپنے نفس کو یا تو گھرا ہوا مصیبت اور سوائی اور فتنیت میں پڑے گا۔ خود بلند دولت پایدار و درباری
سلطنت کے انتہا پر جاری پاؤں کے گا اور بد بختوں کو بے حال نشر آوے گا تو ان سے بڑے کون سی چیز
کے کا لفظ کنت فی غفلة من هذا فکشفنا عنک غیبا وک فیصر لک الیوم حدید وریا جواریا
افسحی هذا احد انتم کاتبہ وک اصدوہ فاصبروا اور کاتسیر واسو وعیبک وریا جواریا
اشارہ ہے اس آیت میں کہ وہ منہ منہ لکھو نہ یکنو بختیسیون و غفلة جو سب سے بڑا
عالم اور سب سے زیادہ حکمت اس کو مرنے کے بعد عجب تیب اور آیات میں سے وہ معلوم ہوں گے کہ ان میں سے
دل میں ان کا وہم اور خسر نہ گذرا ہو۔ پس اگر عاقل کو کوئی رنج اور غم نہ ہوگا بجز اس کے کہ اس وقت اس
سوچا کرے کہ حجاب اس چیز پر سے اٹھے گا اور کیا معلوم ہوگا۔ بد بختی لازمی یا سعادت دہی میں خدا کی
نظر آوے گی تو یہی فکر تمام عمر کے لیے کافی ہے اور ہر العجب ہے کہ یہ مصیبتیں ہمارے سامنے ہیں اور ہم غفلت
میں ہیں اور سب سے زیادہ عجیب یہ ہے کہ ہم اپنے مالوں اور گھر والوں اور اسباب اور اولاد کے پیچھے ہٹ جاتے
کان ناک وغیرہ سے خوش ہوتے ہیں حالانکہ ہم یقیناً جانتے ہیں کہ ان سب کو تیسوڑ دیا جائے گا لیکن وہ نہیں کہیں
ہے کہ میں کے دل میں روح القدس ڈال دے اور وہ وہ بات کہ جو سیدہ سیدہ کو رشاد دے دے کہ جب
اجبت فانک مفارقة و عش ما شئت فانک میت و عمل ما شئت فانک مہجری بلکہ وہ کہ
کر یہ عمل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح میں ویدہ یقین سے سوسن تھا تو دنیا میں سی ایسے مسافروں کی طرح ہے
نہ اینٹ پر اینٹ رکھی نہ نے پست اور نہ چھوڑ دیا چھوڑ نہ درم نہ کسی کو حبیب بنایا نہیں ہاں یوں رشاد
فرمایا لو کنت متخذ خیل لقتل بکر خیل و لکن صاحبکم خیل رحمت کی رشاد میں ہر
فریاد کہ خدا کے تعالیٰ کی رحمت دل کے اندر وطن کر رہی ہے اور اس کی محبت سیر سے رہ رہ رہا لے کر رہا لے کر

تو یہ خبر رہا اس دن سے اب کھادی نہیں تھوڑے سے مذہبی تہی کی دیرینہ عادت تیرے ۱۲ ات ۱۲ باب ۱۲ اور ۱۲ تہی تہی تہی تہی
پھر یہ کہ وہ باندہ رزم کو براہ سے وہی بد پرست جو کہتے تھے ۱۲ ات ۱۲ اور ۱۲ تہی تہی تہی تہی تہی تہی تہی تہی تہی
۱۲ ات ۱۲ جس کو چاہے محبوب کرے تھوڑا اس سے بد ہونا ضرور ہے چاہے مذہب کے تہی تہی تہی تہی تہی تہی تہی تہی تہی تہی
ضروری کا ۱۲

۱۲ میں اگر کسی کو غیب بناتا تو اب کوئی نہ غیب بناتا مگر تمنا یہ کہ وہ غیب ہے ۱۲ بیشتر مذہبی

جو باپ کا منہ کھولا تو واقع میں نورانی براق پایا اس روز سے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درویش بن گیا ہوں۔
 نہیں کیا اور حضرت عمر بن عبد العزیز سے مروی ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور حضرت
 ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کو پایا آپ کی خدمت میں میں سہ ماہ کے ان دونوں کے بیٹے ہیں پھر لیا۔ اس میں حضرت
 علیؓ کے منہ اللہ وجہ اور حضرت معاویہؓ کے منہ خداست ہوتے ان دونوں کو ایک کوٹھی میں میرے سامنے کھڑے کر دیا
 بند کر دیا کیا، فتور کی دیر نہ ہوئی تھی کہ حضرت علیؓ نے یہ کہتے ہوئے باہر نکلا کہ قسم ہے خدا کے اچھ کی کہ میرے لیے تم ہوا
 ان کے بعد ہی بہت جلد امیر معاویہؓ یہ کہتے ہوئے نکلا کہ قسم ہے خدا کے اچھ کی کہ میری خدائش دلی ہے۔ اور
 ایک بار حضرت بن عباسؓ نے سوئے تھے تیند سے بیدار ہوئے تو انہیں رات ایسا ہیوان پڑھا اور فرمایا: ہاں
 حسین بن عبدالمطلب شہید ہوئے۔ اور یہ معاویہؓ نے آپؐ سے قبل خبر شہادت پہنچنے کے لیے کیا تھا۔ آپؐ کے یہ رول سے اس کو
 نہ مانا تو آپؐ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک شیشہ میں تھوڑا لکھتے ہوئے ہیں اور
 فرماتے ہیں کہ تجھے معلوم نہیں کہ میری امت نے میرے اجداد یا میرے رشتے جیسا کہ شہید کیا اور یہ اس نے اور میں نے
 ساقیوں کا خون ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاؤں گا۔ چوتھے میں روز اجداد آپؐ کی شہادت کی خبر آئی کہ میں روز
 حضرت ابن عباسؓ نے دیکھا تھا اسی روز شہید ہوئے۔ اور حضرت ابو بکرؓ نے کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ
 آپؐ اپنی زبان مبارک کے باپ میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اس نے مجھ کو تیار ہی ان جہانوں میں پہنچا دیا ہے۔
 نے آپؐ کے ساتھ کیا معاویہؓ نے آپؐ نے فرمایا ہے اس زبان سے۔ رات لکھ کر اٹھا میں لکھ کر کویت میں روز
 کیا۔ اب مشائخ کرم کے خوابوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ کسی شیخ سے قال ہے کہ انہوں نے محمدؐ کی کو خواب میں دیکھا
 کہ پوچھا کہ خدا تعالیٰ نے آپؐ سے کیا کیا انہوں نے فرمایا کہ مجھ کو جنتوں میں پہنچا دیا اور پوچھا کہ کوئی چیز بتاؤں میں
 کو آپؐ معلوم ہوتی میں نے فراموش کیا کہ نہیں، ارشاد ہوا کہ اگر تو کسی چیز کو چھو جائے گا تو میں کہہ کر اسی کے حوالہ دے گا
 اپنے حضور میں نہ پہنچاؤ۔ وہ کسی نے پھر بن حسینؓ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا میں نے آپؐ سے کوئی چیز بتاؤں
 نے کہ اگر مجھ کو بخش دیا۔ اس شخص نے پوچھا کہ اورش کی وجہ کیا ہوئی کہا کہ میں نے چھابا ہوا کھانا میں نہیں دیکھا
 اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ میں نے عبد اللہؓ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا میں نے آپؐ سے کوئی چیز
 بتاؤں گے انہوں نے فرمایا کہ اپنے سامنے کھڑا کیا اور جتنے کھانے تھے ان میں سے تو کب ان سب کو کھائی دیکھا ہے کہ کو
 اس سے کہتے ہوئے مجھے شرم آئی اس لیے مجھ کو نیچے میں ڈال دیا یہاں تک کہ میرے پاؤں سے کھانے کو شست کر لیا۔
 اور وہ بتا دیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک اہر کو دیکھا اور اس کو پسند کیا اس لیے مجھے یہاں آئی کہ اس کا کیا ذکر کروں
 کہ حضرت عیسیٰؑ نے کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ ایک بابت درویشوں کی پسندیدہ
 ہے اسی اثنا میں آسمان چھٹا اور اس سے دو فرشتے ایک کے ہاتھ میں طشت دوسرے کے ہاتھ میں آبنما لے کر آئے

مشت داسے نے اپنا مشت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا آپ نے ہاتھ مبارک دھوئے پھر مشت میرے سامنے رکھا تو ایک فرشتے نے کہا کہ اس کے ہاتھ پر پانی مت ڈال یہ ان میں سے نہیں ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ سے کیا یہ روایت نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا ہے المؤمن حب آپ نے فرمایا کہ بیشک ایسا ہی ہے میں نے عرض کیا کہ تو میں آپ سے اور ان درویشوں سے محبت رکھتا ہوں آپ نے اس فرشتے کو ارشاد فرمایا کہ اس کے ہاتھ پر بھی پانی ڈال کہ یہ بھی اہل بیت میں سے ہے۔ اور حضرت جنید فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ انہوں کو وغیرہ سناتا ہوں، تنے میں ایک فرشتے نے میرے پاس آکر پوچھا کہ جن چیزوں سے خدا تعالیٰ کے تقرب کے سبب قرب کیا کرتے ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تر کیا چیز ہے میں نے جواب دیا کہ پوشیدہ عمل نرازیوں میں پورا ہے وہ فرشتے پر کتاب پڑا گیا کہ بخدا ہم تو نیک یافتہ شخص کا ہے۔ اور شیخ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تم نے خدا کیسے پایا آپ نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں زہر تھے ان کو دیکھا کہ دنیا و آخرت کی جہیز لے گئے۔ اور ایک شام کے رومی نے عمر بن زیاد سے کہا کہ میں نے خواب میں تم کو حیات میں دیکھا ہے وہ اپنی ہاتھ سے ترے سر پر شیخ کے پاس آکر کہا کہ اس کی تہیہ یہ ہے کہ شیطان نے کوئی بات چاہی تھی اس سے میں بچ گیا ہوں اس نے اب کسی شیخ کو میرے قتل کے واسطے عین کیا ہے۔ اور محمد بن وسیع فرماتے ہیں کہ خواب میں کو خوش کیا کرتی ہے معاملے میں نہیں دانتی۔ اور صالح بن بشیر کہتے ہیں کہ میں نے علی بن ابی طالب کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا کے تعالیٰ تم پر تو کر کے دنیا میں تو بہت غم کیا کرتے تھے انہوں نے فرمایا کہ پھر اب تو اس کے بعد غم کو بڑی خوشی اور نعمت دیتی ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کو کسے دے رہے ہیں فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ جن پر خدا تعالیٰ نے انعام کیا ہے یعنی نبیوں اور صدیقوں اور شہداء اور صالحان کے ساتھ۔ اور میں نے حضرت زرارہ بن ابی اوفیٰ سے خواب میں پوچھا کہ اعمال میں سے تم سے نزدیک کونسا قتل ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ رومی نے بنا خدا تعالیٰ کے نام پر اور کوئی نہ کرنا اس کا اور پرینہ بن درخور کہتے ہیں کہ میں نے وزرہ بن کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ بھائی میرے عمل بتاؤ جس سے میں خدا تعالیٰ کا تقرب حاصل کروں آپ نے فرمایا کہ میں نے یہاں رملوں سے رنجہ سے بڑھ کر کسی نہ کیا ہے۔ ان سے ہر درجہ نہیں دیکھا ہے۔ رومی کہتا ہے کہ پرینہ بن درخور بہت بڑھتے تھے اس خواب کے بعد ہمیشہ وہ ایسے بھالے ہوئے رہے کہ انہیں جاتی رہیں۔ اور بن عیینہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ بھائی تھکے خدا تعالیٰ سے کیا ملے فرمایا انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی سے سنا ہے کہ پڑھنا اور مدرس کی خدمت کی تھی وہ تو خدا تعالیٰ سے بخش دیا اور میں نے اس سے متفقہ نہیں کیا تھا وہ نہ بخشا اور میں کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک عورت کو دیکھا کہ وہ دنیا کی عورتوں کے مشابہ نہ تھی۔ میں نے پوچھا کہ تو کون ہے اس نے کہا کہ میں عورت ہوں میں نے کہا کہ تو مجھ سے بڑھ کر ہے اس نے کہا کہ میرے پاس سے میری نسبت کی دشواری

کہہ اور میرا ہر دے دے میں نے پوچھا کہ تیرا مہر کیا ہے اس نے کہا کہ اپنے نفس کو اس کی تمام آفتوں سے بچا رہے
 اور ابراہیم بن اسحاق حربی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زبیدہ کو خواب میں پوچھا کہ خدا سے تعالیٰ نے تم سے کیا کیا انہوں نے
 فرمایا کہ مجھ کو بخش دیا۔ میں نے کہا کہ انہیں خیر تو ان کے عین میں جو تم نے ملے کی راہ میں دی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے
 جو شیئہ اتیں دی تھیں ان کا ثواب تو انکوں کے پاس چلا گیا مجھے تو نہ نیت کے باعث بخش دیا۔ حضرت سفیان
 ثوری نے حبیب بن ابی ثوبان سے کہا کہ ان کو دیکھا اور پوچھا کہ خدا تعالیٰ نے آپ سے کیا کیا انہوں نے فرمایا
 کہ ایک قدم تو میں نے پھر احرار پر رکھا دوسرا جنت میں رکھا۔ اور حمزہ بن ابی ثوری کہتے ہیں کہ میں نے خواب کی حالت
 میں ایک لونڈی کو دیکھا جس سے خوبصورت زیادہ میں نے نہیں دیکھی تھی اس کا منہ تو رستے پہاڑ سے تھا میں نے پوچھا
 کہ تیرے منہ کی چمک کس باعث سے ہے اس نے کہا کہ ہمیں یاد ہے کہ ایک رات میں تم روتے تھے میں نے کہا کہ
 بال مجھے یاد ہے اس نے کہا کہ میں نے تمہارے آنسو کے کراپنے منہ کو لگا لیا تھے اس سے میرا منہ لپکنے لگا۔ اور
 کتانی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جنید کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا سے تعالیٰ نے آپ سے کیا کیا انہوں نے
 فرمایا کہ وہ اشارت بنا ہو گئے اور نہ وہ عباد میں کام آئیں صرف دوسریں بہیم زنت کو پڑھا کرتے تھے وہی ہم کو
 بیس۔ اور زبیدہ کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ پوچھا کہ تم پر کیا حال گذر انہوں نے کہا کہ ان پر جہول کی بدولت خزانے
 تعالیٰ نے مغفرت فرمائی لا الہ الا اللہ افنی بہا عمری لا انا ولا ما اکتسبت ولا ما اکتسبت ولا ما اکتسبت
 وحیدی لا انا ولا ما اکتسبت لا انا ولا ما اکتسبت لا انا ولا ما اکتسبت لا انا ولا ما اکتسبت لا انا ولا ما اکتسبت
 کیا انہوں نے فرمایا کہ مجھ پر رحم کیا اور جنت ضرر کہ تم انہوں کے اشاروں سے یعنی شہرت اور کثرت نمازوں سے جو انہوں
 کو کسی چیز سے نہیں ہوا۔ اور ابو بکر کتانی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں بیس جون کو دیکھا کہ اس سے بہتر کبھی نہیں دیکھا
 تھا میں نے پوچھا کہ تو کون ہے اس نے کہا کہ نقوی ہوں۔ میں نے کہا کہ تو کون کون سا ہے اس نے کہا میں دل نہیں ہیں
 رہتا ہوں پیر جو میں نے دیکھا تو ایک عالی عورت جتنی ہی شہر آئی میں نے پوچھا کہ تو کون ہے اس نے کہا کہ میں دل کی
 بیماری ہوں میں نے کہا کہ تو کون کون سا ہے اس نے کہا کہ جو دن خوش اور کربا ز تو اس میں راتی ہوں میں یہاں پہنچے
 اور کہا کہ بدولت تو میری کبھی نہ ہنسوں گا اور ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا شہنشاہ ہند پر
 پڑھا میں نے لاشی کو پکڑ کے چاہا کہ اس کو ہاروں وہ لاشی سے نہ ڈر اس وقت شہنشاہ سے اور آتی کہ یہ اس سے
 نہیں ڈرتا کہ اب اس سے تو تباہی جو دل کے اندر ہے۔ اور مسعودی کہتے ہیں کہ میں نے شہنشاہ کو برہنہ دیکھا کہ
 چہ بتا رہے ہیں نے کہا کہ تو آدمیوں سے شرم نہیں کرتا اس نے کہا سبحان اللہ یہ لوگ آدمی ہیں گریہ آدمی ہوتے تو
 میں ان کو صبح و شام کیوں کھوننا بنا جیسے بڑے کے گیند سے کھینچا کرتے ہیں بد آدمی اور ہی لوگ ہیں جنہوں نے میرے ہم

موتی مجبور نہیں ہوئے خدا کے اس پر ہذا رول میں پنی کم اور اسی پر دانش سول پنی قبر میں اور اسی پر تھا خنوت کرد اور اسی پر پینے

کو بیمار کر دیا سے اور اپنے باقی سے اشارہ ہمارے سنوئی یاروں کی طرف کیا اور حضرت ابو سعید خدریؓ نے فرمایا کہ میں
و مشرق میں تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ پر تکبیر کیے ہوئے بیٹھے ہیں
تشریف لائے اور کھڑے ہوئے اس وقت میں کچھ الفاظ کہہ کر اپنے سینے پر ضرب لگاتا تھا آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کو
بقرہ کی نسبت کر دیا وہ ہے اور ابن عیینہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان ثوریؒ کو خواب میں دیکھا کہ ہنستے ہیں ایک
درخت پر سے دوسرے پر کھڑے ہیں اور کہتے ہیں لعل هذا فیہ عمل عامون ہم نے ان سے کہا کہ تم نے یہ کیا ہے
کہتے فرمایا کہ لوگوں کی شناسائی کم کر دو اور ابو حاتم رازی قیس بن عقیقہ سے سناوی ہیں کہ انہوں نے سفیان ثوریؒ کو خواب
میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا تعالیٰ نے آپ سے کیا مولا کیا انہوں نے اس مضمون کا قطعہ چھار

قطعہ

جو دیکھا سامنے سے ہیں نے رب کو تو یہ فرمایا   مبارک ہو تجھے ابن سعید سے دو مثنوی
تجد تو پڑھا کرتا تھا راتوں کو اندھیرے میں   ہاتا شوق کے آلود کھتا دل کی اشتاقت
پسند اب کرے جنت کا مکان تو جو نسا چاہے   ہا کر روز ہم سے کیونکر اب جاتی رہی قدرت
در شیبی کو مرنے کے تین دن بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا تعالیٰ نے تم سے کیا مولا کیا فرمایا کہ
میں نے ایسا کر لیا کہ میں نے اب بند ہو گیا جب میری ناامیدی نہ تھی نہ فریاد تو مجھ کو اپنی رحمت میں ڈھال دیا یہ وہ
مؤمن بنی عامر کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا تعالیٰ نے تم سے کیا مولا کیا فرمایا کہ
و میں نے اسے لیے مجھ کو جنت میں لایا اور حضرت ثوریؒ کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ پوچھا کہ تم سے خدا تعالیٰ نے کیا
فرمایا کہ مجھ پر تم کی مس شوق نے پوچھا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کا کیا حال ہے فرمایا کہ وہ اپنے رب کے پاس
ہر روز درود فرمایا کرتے ہیں اور بعض اکابر کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ جو حال پوچھا تو کہا کہ تم سے جو حساب کیا تو
نہایت رقت کی پھر حسان کے زکر دیا اور حضرت مالک بن انسؒ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا مولا سے بات
ہو افرایا کہ میری مغفرت کی ایک قسم سے جو حضرت عثمان بن عفانؓ کے جنازے کے دیکھنے پر فرمایا کرتے تھے وہ یہ ہے
کہ سبحان الذی لا یبوء و جس است حسن بصریؒ کا وصال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ کو یاد دلائے کہ تم نے
کشت ہیں اور یہ مٹا دی فرمایا کہ حسن بصریؒ کے پاس آئے میں میں کہ خدا ان سے رہتی ہے اور ہر روز
کسی نے خواب میں دیکھا کہ پوچھا کہ تم پر کیا کیفیت ندری تو نے اس مضمون کا شعر پڑھا

لکھو اپنے قدم سے کچھ تو ایسی چیز کو کہو   کہ دیکھو قیمت میں تو جو سے خوش تہ دل
فانک یہ امتہ جو کہتا ہے کہ شاید اس شخص کی نجات کا باعث یہ ہو جو کہ اپنی تصانیف میں چھ مثنوی
نور کے دار سے ہے اس شعر میں ہی حرف اشارہ کیا کہ کھنکے کے یہ حسنات اختیار کرنی چاہئیں اور

اور ابو یعقوب قاری کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک شخص گندم گوں کشیدہ دست کو دیکھا کہ لوگ اس کے پیچھے جاتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت اویس قرنیؓ ہیں میں بھی آپ کے پیچھے چلا اور عرض کیا کہ مجھے نصیبت فرمائیے۔ آپ نے مجھ سے ناک چڑھائی۔ میں نے عرض کیا کہ میں راہ نہیں جانتا آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں۔ آپ نے مجھ کو دکھا دیں کہ خدا تعالیٰ آپ کو جہنم ارے گا۔ آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اس کی نصیبت کے واسطے طلب کرو اور اس کے بدلہ عینے سے نافرانی کے وقت خوف کرو اور اس اثنا میں اس سے امید مت منتقل نہ کرو پھر آپ منہ پھیر کر چل دیئے اور مجھ کو چھوڑ گئے۔ اور ابو بکر بن ابن مہجم کہتے ہیں کہ میں نے درخت سے بن بنیر حضرت محمدؐ کو خواب میں دیکھا کہ پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے۔ انہوں نے کہا کہ بڑی جاننا سی کے بعد چھٹی ٹی۔ میں نے پوچھا کہ تم نے کونسے عمل کو افضل پایا انہوں نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے خوف سے روئے کرو اور بیزیر بن نوید کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک عورت مرگئی اس کے باپ نے اس کو خواب میں دیکھا کہ بیٹی مجھ سے شریعت سے کہہ کے اس نے کہا کہ باہم ایک بیماری کا دم پر پہنچے ہیں۔ ہم جانتے ہیں اور عمل نہیں کرتے درتم عمل کرتے تو دور جانتے نہیں بخدا کہ ایک بار یاد رہا کہ سبحان اللہ کہنا یا ایک شواہد در کعبت نماز کا میرے نامہ اعمال میں توفیق ہو گیا وہاں سے عجیب تر ہے۔ اور بعض مرید غلبہ غم کے کہتے ہیں کہ میں نے غلبہ کو خواب میں دیکھا وہ پوچھا کہ خدا تعالیٰ سے تم سے کیا معاملہ کیا انہوں نے فرمایا کہ میں برکت سے اس دعا کی نصیبت میں داخل ہوا جو تیرے گھر میں تھی تو تیرے تہب میں اٹھا تو اپنے گھر کے اندر گیا۔ دیکھا تو غلبہ غلام کے خط سے دہرا پر لکھا پایا۔ یا ہادی المصلین و یا رحیم بنسین یا مقبل شرات الدارین رحمہ عبدکذا الخ۔ لعظیم و مسلمین و ہر اجمعین و جعت معہ یا حبیب سرورین الذین انعمت علیہم من النبیین و لشہد آؤ واصحابین صین یا رب العالمین اور موسیٰ بن حماد کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوریؒ کو نصیبت میں دیکھا کہ ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ پر اڑتے چرتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ اسے بعد مذم کو یہ مرتبہ کس بات سے فرمایا کہ درخت سے۔ میں نے پوچھا کہ علی بن عامر کا حال تو بتاؤ۔ فرمایا کہ وہ ابھی معلوم ہوتا ہے میں جیسے سنا ہے۔ اور کسی تابعی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ کو نصیبت فرمائیے۔ فرمایا بہتر جو شخص نقصان کا جو نہیں رہتا وہ نقصان میں رہتا ہے اور جو نقصان میں رہتا ہے اس کے نصیبت بہتر ہے۔ اور امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ مجھ کو ان دونوں میں ایک مر مشغل لیا پیش یا تھا جس نے مجھ کو درخت دیوہ خدا سے حافی کے سوا اور کسی کو اس پر و نصیبت نہ تھی کل رات میرے پاس ایک آنے والا آیا اور خواب میں نصیبت لکھا کہ اسے محمد بن ادریس بول دے یا نگو اللہ تعالیٰ کا صلیٰ نفسی نفع و لا ضرر و لا موت و لا حزن و لا

سے مرہ و کھانے و پینے کے درمیان کے رحم کرنے و اسے نہ روک کے اور اسے صحت کرنے و اسے خدا سے غرضی کرانے و لوگوں کے تو بچے بند سے بڑے اندیشہ کرنے و اسے پر رحم کر اور سب مسلمانوں پر و رحم کو ان زندوں کے ساتھ کہ جو روزی دیتے جاتے ہیں جن پر تو نے نادم کیا یعنی نبی و صدیق و شہید اور نیک بند سے قبول کرے رب انہیں سے نزع ہائے معنہ پرست

اور اس چیز کا خوف در حکم سعادت اور شرف است کا منتہا اور اپنے آپ کو بھی ان کے درمیان فرض کر دے۔
جیسے وہ لوگ جو حال سے بے گول گئے ویسے ہی تم بھی ہو گے جیتنے والے حیرت زدہ ہوں گے تم بھی ہو گے باور دنیا میں
جو لوگ امیر و ثروتمند اور نامور و پروردہ اور بادشاہ ہوں گے وہ اس روز سب زمین کے باشندوں سے ذلیل و
چھوٹے اور حقیر اور پامال و ذلیل کے مثال ہوں گے اس وقت وحشی جانوروں سے اور پرندوں سے کر لپٹنے سے بھی
کمر باوجود وحشت کے لوگوں میں رل رل جاویں گے اور کواخروں نے کچھ خستہ کی ہوئی ٹرا میں روز کے اٹھنے اور
شدت تیغ اور ہوا سے پھونک کے در کرمسب وحشت بھول جاویں گے اور چوہ کڑی بھول کر گولیاں ہیں انہیں سے
چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واذ یوحیٰ وحی وحشت چھوٹے شیطان سے کش کہ پہلے مقتدر و خوف شکن ہیں یہ روز
خدا کے سامنے پیش ہونے کی حیثیت کے واسطے کہ وہ ان کے اور غموان اس آیت کا مصادیق تھے اور انہیں
لنحشرنہم وشیئہم میں شہر نہم نہم حول جہنم جثیہ لیس اپنے حال میں اور اپنے دل کی کیفیت میں
مقام پر فکر کرو کہ کیسی گذرے گی۔

زمین پر لوگوں کا ذکر
پھر غور کرو کہ جی اٹھنے کے بعد جسے پاؤں سے زمین سے ہٹا دینے کے
کیسے زمین پر حشر میں نہکا سے جاویں گے وہ پاک زمین پر نہکا سے
سفید رنگ سے کہ میں میں کچھ اور پتہ نہیں نہ کوئی میرے کہ میں کے پیچھے پیچھا ہوں نہ زمین سے کہ میرے
انداز سے اوپر بل ہو بد ساری زمین ایک سی ہیں کوئی سے کچھ میں میں فرق نہیں میں کی طرف دیکھ کر وہ کہ
گرا دینے چاہتے ہیں پس پاک ہے وہ ذات جو لوگوں کو باوجود پاکہ انعام و نعمت ہونے کے اس زمین سے
پہلے اور دوسری پچھلے سے ایک جگہ نہ جمع فرماوے گا اور ان دنوں کو نہ پاسہ کہ اس روز تیرے پتہ میں اور
آسمان کو تباہیوں سے کہ شیپہ کہ تو انہیں نہ مٹی بکریاں و کھم فرمائے ہیں کہ قیامت کے روز لوگوں کو مشہد ایک
زمین سفید رخا کی یہ مومن جو انہیں نہ وہ صاف سے ہوگی اور میں میں کوئی نہ شہرت کسی کی نہ ہوگی کہ جس کے ہاتھ
آدمی چھپ سکے یا نظر نہ نہ کرے اور یہ کی نہ نہ کرنا چاہیے کہ وہ زمین دنیا کی مٹی تو کی جگہ دنیا کی زمین سے نہ
نام میں شریک سے نہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انیومر تبدا بامرئ غیر لا حق وسموت حضرت بن عباس
فرماتے ہیں کہ زمین میں کچھ کی پیشی کی جو سے گی اور میں کے رشتہ دار پہلے اور حشر میں روز دوسری چیزیں جاتی رہیں گی
اور انہیں کے چارے کی طرح چھپائی جاوے گی نہ میں سفید مثل چاندی کے ہوگی جس پر کوئی خون یا لہو نہ ہو گا
اور انہیں کے چارے میں جتنے سے جتنے رہیں گے لیس اس کے مسکین میں روز کے ہوں اور شدت کو نور کرے

تو جب جہنم کے ہاؤزوں میں روز پڑے گا تو قسم سے تیرے رب کی ہر طرف سے ان کو درشتیوں میں
سامنے لاویں گے اور ان کے گرد جہنم پر لڑے گا تا جہاں میں دسٹ میں بن سعد تھے جس دن پل ہر سے میں
سے ہر زمین اور آسمان و ارض و ہر ایک ہر نام ہے

حبیب خلق اس زمین پر کھلی موجود ہے کی توں کے ہر سے متاثر ہے کچھ پھر فری کے نقاب سے نور و پیرا ہے رشتی
 ہر جا میں کے زمین و چرخاں میں ہونے سے ہر ہی مذہب ہر جا سے کی لوگ متوہاں ہیں ہوں گے کہ ذائقہ مہراں کے
 اور ہر سے آسمان چکر کر بار ہر رشتی اور پانچ سو برس کے موابہ کے پھٹ جاویں گے اور ذائقہ میں کے کھاروں اور ترشہ
 پر کھڑے ہوں گے تو نہ معدوم میں کے پھٹنے کی اور نہ سے تیر سے کھن میں کیسی ہوں پیرا ہوئی اور میں دن کی بیست
 کیسی ہوئی جس میں آسمان اتنے ہوئے اور سخت ہو کر پھٹ جاویں گے اور لہوئی ہوئی ہوئی میں زمین کی آمیزگی طرح بھنے
 کیسی سے پیرا ہوئی نہ کہ نہ چرخ کی طرح ورنے ہوئے تانبہ کی طرح موجود ہیں گے اور پیرا ہوئی ورنے کی طرح
 اور میں مثل چرخ سے ہوتے چناور کے ہوں گے اور ہر تہہ پانچ سو برس کے بعد پانچ سو برس کے بعد پانچ سو برس کے بعد
 فرمایا کہ میں نے پاؤں آٹھ ہاں بے شمار کیے ہوئے ہیں گے۔ پسینہ ان کے منہ سے نکلے گا۔ ان کے پاؤں کی تو کس پانچ
 کیا ہوگا۔ اور ان میں سے ہر وی میں ہمیشہ کی ذائقہ میں گہریں گے۔ پسینہ سے کس کی خوراک میں ان کے پاؤں آٹھ ہاں
 خوراک ہوئی کہ تم ایک دوسرے کی طرف سے نکلیں گے۔ پسینہ سے کس کی خوراک میں ان کے پاؤں آٹھ ہاں
 فرست نہ ہوئی کہ اس سے مصلحت یہ ہوتی ہے کہ ان سے کس کی خوراک میں ان کے پاؤں آٹھ ہاں
 ہوں کی اور باوجود اس کے دیکھنے اور دیکھنے سے ان کے پاؤں آٹھ ہاں
 مہ کے بل جیسے کے تو ان کو دوسراں کی طرف سے نکلتی ہے۔ پسینہ سے کس کی خوراک میں ان کے پاؤں آٹھ ہاں
 میں اللہ تعالیٰ کے فرمایا کہ تم لوگ میں تم لوگ میں تم لوگ میں تم لوگ میں
 نے میں کیا کہ یہ رسول اللہ سے کہ میں لوگ جیسے ہیں گے۔ پسینہ سے کس کی خوراک میں ان کے پاؤں آٹھ ہاں
 وہ تو دوسرے کے سے کہ میں جیسے ہیں گے۔ پسینہ سے کس کی خوراک میں ان کے پاؤں آٹھ ہاں
 میں کہ میں جیسے ہیں گے۔ پسینہ سے کس کی خوراک میں ان کے پاؤں آٹھ ہاں
 اور جس نے پاؤں چھتے کس کو نہ اچھا ہو وہ پاؤں سے چھتے کس کو نہ اچھا ہو وہ پاؤں سے چھتے کس کو نہ اچھا ہو
 کے چاہتے ہیں کہ دنیا کی قیاس کے خلاف ہو کہ نہ کہ میں جیسے ہیں گے۔ پسینہ سے کس کی خوراک میں ان کے پاؤں آٹھ ہاں
 کے مشاہد سے ہیں نہ کہ میں جیسے ہیں گے۔ پسینہ سے کس کی خوراک میں ان کے پاؤں آٹھ ہاں
 بت ہوئی ہے کہ میں جیسے ہیں گے۔ پسینہ سے کس کی خوراک میں ان کے پاؤں آٹھ ہاں
 نہ کہ میں جیسے ہیں گے۔ پسینہ سے کس کی خوراک میں ان کے پاؤں آٹھ ہاں
 تاکہ مودہ اور میں حالت کو بہت بڑی جان پانچ سو برس کے بعد پانچ سو برس کے بعد

پسینہ کا ذکر | پھر خلق کے اتر و بالا ہو موچاں نہ کہ میں جیسے ہیں گے۔ پسینہ سے کس کی خوراک میں ان کے پاؤں آٹھ ہاں

نہ کہ میں جیسے ہیں گے۔ پسینہ سے کس کی خوراک میں ان کے پاؤں آٹھ ہاں
 نہ کہ میں جیسے ہیں گے۔ پسینہ سے کس کی خوراک میں ان کے پاؤں آٹھ ہاں

کے لوگ یعنی فرشتے اور جن اور انسان اور شیطن اور وحش اور ہر مذہب کے۔ پھر ان پر آفتاب نہایت
نیز می سے چمکے گا اور جیسا اب کچھ اس کا ہنر معادہ ہے اس سے بدل دیا جاوے گا۔ پھر خلق کے سراپوں سے مقتدر
دو کی نوں کے بیچ کے ہوگا اور زمین پر کوئی سایہ سوائے ماٹھ تخت رحمن کے نہ ہوگا۔ اور بدوں مقرلوں کے اس کے
سایہ میں اور کوئی نہ رہے گا اس وقت کچھ لوگ تو غرش کے سایہ میں ہوں گے اور کچھ آفتاب کی تابش میں
ہوں گے کہ بہت گرمی اور دھوپ کے بھیجہ منہ کو آتا ہوا اور اس پر یہ کہ خلق کی دماغ میں شدت انہوں کے باعث تپتی ہوئی
کہ کندھے سے کندھا چمکتا ہوا اور وہ اس کے فضیلت اور رسوائی جو خدا سے تعالیٰ کے سامنے ہونے سے ہوئی اس
کے خوف سے جدا شرم و حیا و سکے گی۔ تو اتنی حرارتیں جمع ہوں گی کہ آفتاب کی گرمی دوسری مہاشوں کی حرارت تیار کی
دوں کی سوزش جیسا خوف کی آگ سے، سی جہت سے ہر حال کی جڑ میں سے پسینہ نکلتا شروع ہوگا۔ ہوں تک کہ قیامت
کی زمین پر پہنچنے لگے گا اور چہ بدوں کی خوف کو ہر نام شروع ہوگا۔ جس کا جتنا مرتبہ خدا سے قریب ہے اس کے نزدیک خدا سے
مقدار اس کا پسینہ اسی سے کہ پس لعینوں کا پسینہ زائد تاک اور لعینوں کا تھیکہ تاک اور لعینوں کا خون تاک اور لعینوں کا
قریب ہر کے گزر جانے تک۔ حضرت بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس روز وہی رب زمین
کے سامنے کھڑے ہوں گے تو لعینوں کا پسینہ اتنا ہوگا کہ نصف کان تک اس میں ڈوب جاوے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ
فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز لوگوں کو پسینہ آئے گا تا کہ ان کا پسینہ زمین میں
متر باغ جاوے گا۔ اور وہوں کے منہ تک پہنچ جاوے گا۔ اور ان کے کانوں تک پہنچ جاوے گا۔ اس کا بیٹھ کو بخاری و مسلمہ سے
میں میں مخرج روایت کیا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث شریف میں سے کہ لوگ فرسے ہوئے چاہیں برس تاک
سمان کی طرف تھکی لگے ہوں گے۔ اور شدت کرب کے باعث پسینہ ان کے منہ کا سکہ ہو جاوے گا۔ اور عبد بن مسعود
سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز آفتاب زمین سے قریب ہو جاوے گا۔ اور زمینوں
کو پسینہ آوے گا۔ پس لعینوں کے ٹخنہ تاک اور لعینوں کے نصف کان تک اور لعینوں کے زانو تاک اور لعینوں کے
زانوں تاک اور لعینوں کے تھیکہ تاک اور لعینوں کے منہ تک پہنچے گا اور آپ نے ہاتھ مبارک کو منہ پر پیش کر دیا۔
اشعار و منہ تاک پہنچنے کا فرمایا اور لعین ایسے ہوں گے کہ ان کو پسینہ دماغ پہنچے گا۔ اور آپ نے سر مبارک پر ہاتھ رکھ کر
فرمایا کہ ایسے دن کے سر پہ تو کر رہ جاوے گا۔ پھر کے مسکین اہل فخر کے پسینہ اور دن کی منہ کو سوچا۔ اور یہ حدیث ہے کہ
اس قیامت میں بعض لوگ یوں غافل کریں گے کہ ابھی مجھ کو اس کرب اور سختی سے نجات دے گا۔ اور وہی ہی میں سے
جاویں۔ اور یہ حدیث وہ ہیں کہ جس نویت سب اور غضب کی نہیں آتی اور وہی نہیں ہیں سے ایک تبار کے

۱۲
میں ابن ابیہر ہے

معلوم ہوگا کہ جتنے میں نماز فرض دنیا میں پڑھا کرتا تھا اس سے بھی آسان تر معلوم ہوا پس تو کو کشش کر کے نہی ایما نذروں میں سے ہو اس لیے کہ جب تک تجھ میں دم ہے اور زندگی میں ماضی باقی ہے تب تک موقع تیرے اختیار میں ہے اور عنان استعداد تیرے ہاتھ میں ان تپوئے دنوں میں ان بڑے دنوں کے لیے کچھ کرے کہ تجھ کو اتنا فی مدہ سے گاہ جس کی خوشی کی کچھ حد نہیں اور اپنی عمر بیکہ تمام دنیا کی عمر جو سات ہزار برس کی ہے تیرے ہونے اس لیے کہ اگر بالفرض تو سات ہزار برس صبر کرے اس وجہ سے کہ اس دن سے رہائی پاوے جس کی طرف پچاس ہزار برس کی ہے تب بھی نہ ہر سے کہ تجھ کو بہت مافی مدہ سے اور شقت کم اٹھائی پڑے کہ چہ جا بیکہ پچاس ساٹھ برس ہی محنت کر کے پچاس ہزار برس کی تکلیف سے بچاؤ ہوتا ہو۔

نیا مسکت مہد تب

اسے مسکتیں اس دن کی تیار کی کر جس کی ثبات بڑی اور اس کا زمانہ نذر اور جا کھ نہ ہر دست اور وہ تو تب سے مل

دن کے واقعات ایک سے ایک بڑھ کر ہوں گے آسمانوں کو دیکھتے گا کہ چڑچڑاہٹیں گے اور ستارے اس کی دشت سے تھڑ پڑیں گے اور ان کے نور میسے ہو جاویں گے اور آفتاب کی دھوپ نہ ہو جاوے گی اور چاند چور سے جاویں گے اور بیاہی اونٹیاں تپوئی چھریں کی ورجیل کے دشیوں میں رول پڑے گی اور دیو بنے ٹیس گے اور نفس برنوں سے آئیں گے اور دوزخ دھاتی جاوے گی و حنبت قریب کی جاوے گی اور پچاڑ اسے جاویں گے اور زمین پھیلائی جاوے گی زمین کو تو دیکھتے گا کہ اس کی جھوپاں سی ہوتی جاوے گی اور پٹ بوتھ سوئے چاندی وغیرہ کے نعل پیشے کی اس دن آدمی نہانت بھانت کے ہو جاویں گے کہ سچے سچے لوگ ہیں اس دن چاند اور زمین اٹھائے جاویں پھر ایک ٹپکی دیتے جاویں اور ہونے والی چیز ہو پڑے اور آسمان چپت ہو اس روز سکست نبیا و مروجہ سے اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں اور تیرے رب کے تخت کو بکائے پھر فرشتوں کے آٹھ اٹھ وریں اس روز تمہارے منہ پر کوئی جمید چھپا نہ رہے کہ اس دن چاند چور سے جاویں اور زمین کو تو کھلی دیکھے اس روز زمین لرزے کی کپا کہ در پہ ٹکڑے ہوں ٹوٹ کر اور اسے مرد ہو جاویں۔ اس روز آدمی پھر سے ہونے پٹیلوں کی طرح ہوویں اور چاند زمین دن و رات اس روز بھول ہو ورنہ سر اٹھ پلاتی پنے بکے اور ادا دے کی پیٹ والی پٹ پیٹ اور تو لوگوں کو نشے میں دیکھتے ہیں اور ان پر نشہ نہ ہوگا بیکہ خد سے تھو کا عذاب سخت ہوگا اس روز بدل جاوے گی اس زمین سے اور زمین اور آسمان اور لوگ نسل ٹکڑے ہوں گے مانتے اندر کیتا نہ ہر دست کے اس روز چاند کر بکیر دیکھتے جاویں گے اور زمین پھر میدان کر دی جاوے گی کہ اس میں موڑ اور ٹپا کچھ نہ نشہ دے اس روز تو تین پاروں کو دیکھ کر جاوے گا کہ جہے جسے میں وہ بدن کی طرح چتے ہوں گے اور آسمان چپت رہے گی بنی رن چڑے کی طرح ہو جاویں اور اس روز پلوچہ نہ ہو اس کے لٹاؤ کی کسی آدمی نہ سہی بن سے۔ اس روز ہندو کو نہ تیر ہونے کا اور نہ کائنات کی پرکشش ہو بیکہ دھتے کے باول اور پاول سے پکڑ جاوے اس روز سرشٹس بن کی ہوئی نیکی اور بدی سا شہ پڑے گا

تیس روز کہ تیرہویں گئے اور ان کو جائز نہ ہو کی کہ خذ کر رہیں۔ اور وہ دن کہ تیس میں کوئی شخص غلبہ نہیں کرتے
 دامانہ ہوگا جس روز بگ نکل کھڑے ہوں گے جس روز لوگ آگ میں غلبہ دیکھ جائیں گے جس روز وہ
 اول وقت نہ دے جس روز نہ ملوں اعدان کے کام نہ آئے اور ان کو عنت اور غلبہ نہ آئے جس روز
 عذر نامنصور نہ ہو اور پیچیدہ کی چانچے ہو ورنہ دل کی پوشیدہ باتیں ظاہر ہو جائیں اور پردے کھل جائیں جس روز کہ
 آفتیں دہی ہوں اور آوازیں ساکن اور ایک دوسرے کی طرف دیکھتا کم ہو اور چھپی باتیں عیاں نہ ہوں اور منہ
 جس روز بندہ سے ہنسے جائیں ورنہ ان کے ساتھ وہ ہوں اور دیکھ کر ہنسے ہو جائیں اور بڑے ہنسے ہیں تو بیت
 دن میں تیرہ دن تمام ہوگی اور دفتر نماں کو دیکھ جائیں گے ورنہ رخ فی مرکز جا دے گی اور پانی سرمہ پوش دیا جاوے
 گا اور آگ و سردی سے بچنے کی اور کفر، مہر ہوں گے اور تشیش بھڑکی جائیں گے ورنہ سب متغیر ورنہ نہیں ہوگی
 اور باقی باتوں دیکھتے ہوں گے پس سے منان تک کو کس چیز نے خد سے تھیں کہ یہ پر مغالہ دیکھ کر تو نے در بدر سے
 اور پردہ سے چیز کہ درختی سے چھپ کر گناہ کیے سب تباہ کیا کرے گا کہ تیرے ہی غنا و تجھ پر وہاں دیں گے پس نہایت
 خرابی ہے تم سب ناموں کی کہ خد سے نفرت تو ہمارے پاس سید المرسلین کو بیت اور اس پر تائب مہین تار سے اور
 تم کو تباہ سنت کے دن کی یہ سب صفات تیار سے پھر ہماری غفلت کو بھی تیار سے ورنہ ہوں فرماوے کہ تقرب من
 حساب الہم والسمی فی غفلة مدینان ما یا ینکح من ذکر من ربہمیر محادث لا استمعہ لا وہو یحبون لا حبیۃ
 قابو بہمیر قریب تباہ مست کو یوں رشاد فرماوے "قرب الساعۃ وانشق شہرہ وافر دست نسیم
 یرونہ بیدار وشرک فی کیا ویرہا بیداریت لعل الساعۃ تكون قریب و مکرم یجہدنا کہ پناہمیر ہوں
 کہ ان میں کی دوست سے ہاتھ پر مں پر غم کرتے نہ یہ کہ مں کے معنی میں تامل نہ کریں ورنہ تباہ سنت کے دن کی بات
 سے ناموں وراثت ہوگا ذکر کریں ورنہ مں کی غفلتوں سے چھوٹنے کی فکر کریں پس یہی غفلت سے خد سے تباہ
 تم کو بچا دے ورنہ پنی رحمت و رحمہ سے مں کا ترک کرے

سوال کا ذکر پھر کے مسکین بعد ان حوں کے جو مں تجھ سے رو برو بدیو ہو مں کو سوچتے
 مقبور کے ورنہ بہت ورنہ تنگے ہوں تجھ سے ہونا درمیان میں تیرہویں مست کی سزا
 ورنہ پنے کی جا اور بڑی کافی تباہ ہوں یا ایک سمٹ کے ماروں سے بڑے ذلیل اور ورنہ بہت ہوں ورنہ نہ ہو
 کرے فرشتہ انیس سیکے کو تم ہونا کہ ماروں کے ہاتھ سے ہاں پھر کے بیمار کے سامنے پیش ہونے کی جگہ ورنہ نہ بہت
 ملی سہ جیہ کہ فرماوے ہیں کہ تیرہویں کے بیان ایک فرشتہ ہے کہ مں کی دونوں آنکھوں کی پلکوں کا نوسہ بیدار
 تیرہویں کے حوں کو نہ کہ سب وقت ورنہ نہ جہانم جہانم میں مں کی ورنہ س اور چھپ جائے مں تیرہویں کے مں کو
 ورنہ ورنہ دیکھتے ہیں مں کو ورنہ دیکھتے ہوں شاید وہ طریقیں ہیں مں شہر و بیت مں مں میری گھر سے نہیں نہ کہ مں کو ورنہ
 نے بڑے جہانم شقی ہیں کہ پنے فرماوے تجھ نہ سہ طریقیں کے کھانے ورنہ فرشتوں میں سے ایک ہوں مں کو کہ مں کے مں کو
 مونڈھے تک سات سو برس کا راستہ ہے

روز کے سفر کی ۔ دیکھو کہ کب تک ایسے فرشتے تیرے پاس آتے ہیں کہ اگر تجھے پڑے گا تو تیرے پاس سے
 میں سے جاویں تو اپنے نفس پر تو کیا کام کرتا ہے ۔ ان فرشتوں کو تو دیکھتے نہ رہا تو ان کے بڑے بڑے ان کے
 کے ۔ روز کی شہرت سے شہرت ۔ اور شہرت پر جوت پر میں ۔ اور میں کے لیے پناہ شہرت کے ہوں سے
 کے تریت کے وقت تیرے ہی اور میرے اور ایک ہوتے ہوں گے سجدے ہیں کہ پڑیں گے اور خوف سے کہیں
 ہم بھی نہ پکارے گا وہیں جب یہ حال مقبول ہوگا تو کہہ دوں گا فرشتوں پر کہ کیا نذر ہے کہ میں وقت میں
 یعنی لوگ شہرت خوف سے فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا پروردگار کہیں میں سے کیونکر ان کا رعب
 اور ہیبت نہایت درجہ کی مولیٰ فرشتے ان کے مول کے دور جاؤں گے کہ میں سے جان کی شان کو اگلیوں اور
 ہم ہیں تو نہ دیکھو اور پھر کہیں گے کہ تمہارا رب پاک ہے اور وہ ہم میں نہیں ہے کہ تمہارا رب نہایت
 والوں کو وہم دور ہو جاوے ۔ سب فرشتے خلق کو چار طرف سے گھیر کر پناہ دے گا کہ تمہارے مول کے دور میں
 لباس وقت و روزی اور صورت خوف و ہیبت کی اس روز کی شدت سے مولیٰ اور اس وقت سے تمہاری
 اس قول کو سچا فرماوے کہ **فَنَسْنَسَ نَارًا** ۔ **سَبَّحُ لِلَّهِ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّسُلُ وَالْأَنْبِيَاءُ وَالْمُرْسَلُونَ**
 لَمَّا نَسَبْنَاهُ ذَرْبًا قَدِيمًا **فَتُوبَ عَلَيْهِمْ وَأُمِرُوا أَنْ يَنْصَلُّوا سُبْحًا** ۔ اور شروع پوچھ لیا کہ
 تو کی جیسا کہ شہادت کے یہاں بیچ نہ رہا ۔ **فَتُوبَ عَلَيْهِمْ وَأُمِرُوا أَنْ يَنْصَلُّوا سُبْحًا** ۔ اور
 مذہب ۔ تو اس روز کی شدت کہیں تو کی جس میں نہایت کی سچیں جان رہیں گی اور شہرت ہیبت کی جتنے
 سے تو کہتا رہیں گے کہ میں سے یہ کہ ان سے یہ مول ہو کہ تم کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے اور سب دیا
 انہما کہ اس مول کا خوب معلوم تھا کہ عقل زائل ہو جاوے گی اور شدت ہیبت سے نہ جاویں گے کہ کیا کہیں رہیں
 ہوئیں گے ۔ **فَنَسْنَسَ نَارًا** ۔ اور غیب سے اور واقع میں اس وقت میں نہایت سب درست اور پوچھ
 کیونکہ تحقیق پروردگار کی درمیان سے اور پھر بھی کے اور پھر بھی نہایت سب درست اور پوچھ
 کے ۔ پھر نہایت خوف علیہ السلام کو پوچھو کہ تم نے رسالت کو پہنچا دیا وہ غرض رہیں گے کہ وہ چاروں طرف سے
 سے پوچھ جاوے گا کہ میں کوئی پیغام پہنچا یا نہیں کریں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی دور نہ رہا نہیں ہے ۔ اور نہ
 جیسی کہ یہ سب دیکھ کر خوب ہیبت ہو کر کیا تم نے نہیں سے کہ ہمارے پاس تو کوئی دور نہ رہا نہیں ہے ۔ اور نہ
 برحق کے بناؤں اس مول کے خوب ہیں وہ برسوں مندرجہ رہیں گے پس ایسے روز کی بڑی قابل غور نہایت ہیں
 انبیاء و مرسلین پر ایسے مول کی سیاست کہ ان کو جادو کے ناپے فرشتے کریں گے اور ایک ایک کو چاروں طرف سے

تاسو ہم کو پوچھنا کہ ان سے جن پاس مول بھیجے گئے وہ تم کو پوچھنا ہے کہ وہ اس میں جو ہم میں سے ان کو پوچھنا ہے کہ تمہاری بات
 تھے ۔ تمہارے سوا تو ہے تیرے رب کی ہم کو پوچھنا ہے کہ سب سے جو ہم میں سے ہیں ۔ تمہارے جس دن سے تمہاری بات ہوئی
 خوب دیکھا ہو میں گئے ہم کو خبر نہیں تو تمہاری بات جانتا ہے ۔

فیہ شخص اسے فداں عورت کے لڑکے پیشی کے لیے مقام پر حاضر ہو اس آواز سے شانے تترائیوں کے درہتہ ہیں
 میں کھسکی پڑے گی اور عقیدیں حیران ہوں گی اور عیش لوگ تھکریں گے کہ تم کو دوزخ میں ڈال دیا ہوا ہے۔ ہمارے
 اعمال بد حساب کے لیے پیش نہ ہوں اور نہ ان کا پردہ خلق کے سامنے ناش ہو۔ اور سوال سے پہلے غرض کا فوری ہر ہوا
 اور میدان تشریف میں نذر سے چپکنے لگے گا۔ سر بند سے کہ اس وقت یہی زمان ہو گا کہ خدا کے تھان بندوں کی باز پرس کے لیے
 متوجہ ہے اور ہر ایک بھی سمجھے گا کہ میرے مولا اور کوئی اس کو نہیں دیکھتا۔ اور پھر وہ باز پرس صوف مجھ ہی سے ہوئی ہو
 کس در سے کے نہ ہو گی۔ اور سب حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ چلے جائے کہ میرے پاس دوزخ سے
 حضرت جبرائیل علیہ السلام دوزخ کے پاس آویں گے اور اس سے فرما دیں گے کہ اپنے رب اور خلق کے عفو کیوں کر ہو
 حضرت عنور ہو وہ اس وقت غیب و غیب میں ہو گی دوزخ سے ہی پہچان میں آوے گی اور جوش ادا و ستار دوزخ
 کی نشت چھینے کی چٹا وے کی خلقت میں کا زور شور و جوش سنے گی اور اس کے عفو و شوق کی عفو کو غائب میں ہے
 ان لوگوں پر جنہوں نے خدا سے تار کی نافرمانی کی اور اس کا حکم نہ مانا، انہیں گے پس اپنے دل میں رجحان کہ دوزخ سے
 کہ دوزخ کے دلوں کا اس وقت کیا حال ہو گا خوف و رعب سے پیشہ جاتے ہوں گے اور لوگ نہ خود کے بل کہ پتوں کے
 اور پشیمانی سے ہر ایک تو مٹھنے کے بل گری نشت آئے گی اور بچنے منہ کے بل دوزخ سے گریں گے۔ اور
 نافرمان دوزخ و تباہی و خرابی پہنچیں گے کہ ہاتھ تباہ ہوئے ہوتے ہوتے دوزخ و تباہی نفسی نفسی کہتے ہوں خدا کی
 حال میں ہوں گے کہ دوزخ دوزخ کی نشت کی اس وقت لوگوں کا خوف دوزخ ہو گا کہ دوزخ کی نشت دوزخ
 گے اور پشیمانی سے کہ گرتا رہوں گے پھر تیسری پینڈہ رہے گی تو لوگ منہ کے بل کہ پڑیں گے۔ اور پشیمانی سے کہ
 کہو نہیں گے اور دینی چھپی نہ رہے دیکھتے ہوں گے اس وقت دلوں کے دل ٹھکے رہے گے ہیں کہ دوزخ سے کہ پشیمانی سے کہ
 ستیروں اور بد رفتاریوں کی سبب کی تباہی میں کی بعد اس کے بعد تھائی رسولوں کی عفو متوجہ ہو کر سوال فرماوے کہ
 ہاذا اجبتکم فی حبیب سبب لوگ یہ سبب و رشتہ نبی علیہم السلام پر دیکھیں گے تو غمزدہ ہوں پر خوف ہے تباہ
 ہو گا اور باپ بیٹے سے دوزخ کی تباہی سے دوزخ ہر منہ سے کہ پشیمانی سے کہ پشیمانی سے کہ دوزخ کی تباہی سے کہ
 چہ ایک ایک کو پکار کر لے لے گا کہ دوزخ سے کہ پشیمانی سے کہ پشیمانی سے کہ پشیمانی سے کہ پشیمانی سے کہ
 عفو پال دوزخ می شمار سے باز پرس فرماوے کہ حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی
 خدمت میں عرض کیا کہ یا قیامت کے روز ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے آپ نے فرمایا کہ ہاں جب وہ پکارے گا کہ
 درمیان کوئی بادل نہ تو تم میں کے دیکھنے میں کہ خوف کرتے ہو لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پشیمانی سے کہ
 رست کے پاند میں کوئی بادل نہ تو تم میں کے دیکھنے میں کہ پشیمانی سے کہ پشیمانی سے کہ پشیمانی سے کہ پشیمانی سے کہ

تہ تم کو کیا جواب دیا ۱۲ مسلم میں اس طرح منقول ہے ۱۲

تہ ۳ اس کو بھی مسلم نے روایت کیا ہے ۱۲

کہ قسم ہے س ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے خداوند کے دینے میں بھی کچھ شک و تامل نہ کرو گے۔ پھر بندے سے مل کر اس سے رشاد فرماوے گا کہ میں نے تیرے اوپر اگر مہمیں کیا تھا کچھ مہم دار نہیں بنایا تھا تیرا جوڑ نہیں دیا تھا رکھو اسے اونٹ تیرے تابع نہیں کیے تھے۔ تجھ کو نہیں نہیں بنایا تھا کہ چوتھ یا کرے۔ ہمارے ہاں کہ یہ سب نعمتیں دی تھیں۔ چو فرماوے گا کہ جیسا تجھے گمان تھا کہ تجھ سے ملے۔ وہ مانع کرے گا نہیں۔ فرماوے گا کہ جیسا ہم بھی تجھے بھول جاتے ہیں جیسا تو ہم کو بھول رہا پس اسے مسکین خیال کر کہ جب فرشتے تیرے دونوں بازو پھریں گے اور تو خدا سے تعلق کے سانسہ کھڑا ہوگا اور وہ تجھ سے بالمشافہ سوال فرماوے گا کہ میں نے تجھ کو جوئی کی نعمت نہیں دی تھی یہ کس چیز میں اس کو کھویا۔ ورنہ کو زندگی سے بہت نہیں دی تھی اس کو کونسی چیز میں ڈوبیا۔ مال جو میں نے تجھ کو دیا اس کو تو نے کہاں سے حاصل کیا۔ ورنہ کس چیز میں خرچ کیا۔ رستم کی دولت جو تجھ کو دی تو اپنے علم سے تو نے یہ عمل کیا تو تامل کر کہ جب اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے نذر و نعمان و تیری نافرمانیوں و برائیوں کیلئے ایک شکار فرماوے گا تو تجھ کو کیسی شرم و حیا دے گی اور تیرا کسے بھی کرے تو بن نہ پڑے گا کہ تیرے اعضا و خداداد اعمال بد پر لوی دینے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا کہ جب آپ اپنے چہرہ یا زخم جانتے ہو کہ میں کس چیز سے منتا ہوں۔ ہم نے عرض کیا کہ خدا سے تعالیٰ اور اس کے رسول زادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں نے ہر سب سے خلیفہ اپنے پروردگار کے مقرر کیا کہ یوں عرض کرے گا کہ اے اللہ تو نے مجھ سے اپنے بندہ کی سب سے نعمت ہو کہ میں نے ہر ہمارے وہ نعمت کرے گا کہ میں جب تیری ہول کا جب کوئی کوہ بھی ہیں سے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماوے گا کہ کفری بنفسات۔ لیوہ عیث حبیبنا وورکر۔ اے اللہ ہمیں گواہی کو بس ہیں۔ پھر بندے کے منہ پر یہ لکھ دی جاوے گی اور اس کے اعضا کو پوسنے کا حکم ہوگا۔ اعضا اس کے اعمال سب کہہ سنا دیں گے جب سب اس کے منہ پر روک لگی جاوے گی تو اپنے اعضا سے کہے گا کہ تم پر کیا ہی درہد دی ہو میں تو تمہاری ہی طرف سے ملتا تھا۔ پس تم خدا سے تعالیٰ سے پناہ دانتے ہیں اس بات سے کہ تم سب کو خالق کے سامنے ہمارے اعضا کی گواہی سے فیضیت کرے۔ ہر پروردگار اللہ نے مومن سے وہ فرمایا ہے کہ اس کی پروردگار پرش فرمائے گا اور اپنے سوا کسی کو اس کے بدل سے منع نہیں کرے گا۔ حضرت بن عمر رضی اللہ عنہما سے کسی شخص نے پوچھا کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کونسی چیز کو کوشش کی گفتگو کرتے کیسے سنا ہے۔ حضرت بن عمر نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نے فرمایا ہے کہ تم میں ایک شخص اپنے پروردگار سے اتنا قریب ہوا کہ وہ اپنا شانہ میں پر کرے گا اور پوچھے گا کہ تو نے فلاں فلاں تصور کیا وہ عرض کرے گا کہ ہاں میں نے کیا پھر پوچھے گا کہ تو نے فلاں فلاں خدا کی وہ مانع کرے گا کہ کی پھر اللہ بن شانہ فرماوے گا کہ میں نے فلاں فلاں کو دنیا میں پوشیدہ رکھا اور کسی پروردگار نے دیکھا کہ ان کو تیری خاطر بخشے دیتا ہوں اور حدیث شریفہ میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نے

نہ تو ہے جس کے دن اپنا حساب اپنے رب سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوشش کے بارے میں میں فرماتے تھے کہ
وہ مسلم نے نقل کیا ہے کہ اس پر حدیث بیشتر گذری ہے

فرمایا جو شخص کسی مومن کا غیب چھپا دے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے غیب چھپا دے گا۔ اس حدیث کا مصداق ایسا شخص ہوگا جو لوگوں کے غیب چھپا دے اور اگر وہ اس کے حق میں نیچر کمی کرے تو اسے تفسیر کی بروقت کہے اور اپنی زبان کو ان کی برائیوں کے ذکر میں بند دے۔ نہ ان کے پیچھے پیچھے ایسی بات کہے کہ وہ سنیں تو بڑے نہیں تو اس طرح کا شخص اس بات کے شیان ہے کہ قیامت کے روز اسی طرح کا بدلہ پاس دے۔ اگر فرض کیا جاوے کہ اس نے کسی دوسرے کی پردہ پوشی بھی کی ہو تو تیرے دل میں تو پھر پوشی کے یہ حشر کیوں پڑ جائیں گے۔ اور وہ خوف لگنا ہوں کی سزا ہیں گئی ہے۔ اس لیے کہ تیرے ہاتھ کے بال پڑے گئے تو کچھ نہیں گئے۔ اس وقت تیرے دل دھڑکتا ہوگا عقل اڑی ہوئی ہوگی شانے پھرتے ہوں گے ہاتھ پاؤں میں بل جھل جھل رہے ہوں گے اور شائبہ خوف سے عالم سب مغموم ہوگا۔ اور تو لوگوں کی گردنیں چھتا رہا اور نصیب چھتا رہا۔ اور تو اس کی طرح تجھے لیتے جاتے ہوں گے۔ ساری نعمت تیری طرف ڈھکی ہوئی ہیں اپنے نفس و اس صورت و سمیت ہیں۔ ان کو لے اور خیال کر کہ فرشتوں کے قہقہے میں اسی حال گرفتار چھتا رہا ہوگا یہاں تک کہ خدا سے تھکے گا۔ اس کے سامنے بے جا کر تجھ کو اپنے ہاتھوں سے ڈال دیں گے اور تیرا ہل شانہ تجھ کو اپنے گرد غمت دے گا۔ پھر اسے آدم کے بیٹے محمد سے قریب ہو، تو دل مضطرب و غمین اور مخالفت و شکستہ سے ورنہ ہاتھ پاؤں سے قریب جاوے گا۔ ورنہ تیرے ہاتھ میں تیرا نامہ اعلیٰ جس میں ادنیٰ سے علیٰ تک سب فیضیں لگی ہوئی ہیں۔ جاوے گا۔ تو بہت سی برائیاں بھول گیا ہوگا اس کو دیکھ کر یاد کرے گا اور بہت سی حالتوں کی آفتوں سے تو غافل ہوگا ان کی برائیاں تجھ پر کھل جائیں گی اس وقت کتنی خجالت اور بزدلی تجھ کو عار میں ڈالے گی۔ اور تیری زبان کی بندش پیش ہوگی پھر نہ معلوم تو کون سے پاؤں سے خدا سے تعالیٰ کے سامنے کتا ہوگا اور کون سے زبان سے جواب دے گا اور کون سے دل سے جو کہے گا اس کو سمجھے گا پھر یہ سوچ کر تب خدا سے تعالیٰ اپنے دربار میں نہ آوے گا تو کتنی بڑی خجالت تجھ کو ہوگی یعنی تب فرماوے گا کہ اسے میرے بندے تو نے اسے یہاں سے بڑی سے میرا مانا کیا۔ ورنہ یہ مخلوق سے کیا کریں گے۔ اسے اچھا دھم کھل کھلی کیا ہے میں تیرے نزدیک اپنے بندوں کی نسبت کر رہی ہوں تو تھا کہ تو نے میرے دیکھنے کو اپنی طرف ہٹا دیا اور کچھ پروا نہ کی۔ ورنہ میرے ہونے اور نہ ہونے کی خبر کو برا سمجھا کیا۔ میں نے تجھ کو انہی نہیں کیا تھا پس کس چیز سے تجھ کو میرے باب میں خدا سے ہو گیا تو نے یہ سمجھا کہ میں تجھ سے نہیں دیکھتا تھا یا تو مجھ سے نہ ملے گا کہ حضرت علیؑ اور علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جس سے شکر کے ثمر میں بات سون کرے گا اس کے ثمر سے دیکھنا نہ کوئی جواب ہوگا نہ کوئی نیت میں بیان کرنے کا۔ اور یہ حدیث میں آئی ہے کہ تم میں سے سر کوئی خدا سے تعالیٰ کے سامنے ایسی طرح کھڑا ہوگا کہ اس کے درخشاں ہونے کے دیکھنا کوئی پردہ نہ ہوگا۔ اور خدا اس سے ارشاد فرماوے گا کہ کیا میں نے تیرے دربار میں کیا تھا کہ تجھ کو میں نے

[illegible]

میزان اعمال کا ذکر | پھر میناں کے باب میں مذکور ہے یہ فضاں کی چاہیے اور نہ نامہ بستے میں سے
رہنے بائیں کرنے میں تامل سے پہنچنا چاہیے اس جیسے رسوں کے بعد دس تین
روزہ میں توسل دیں گے یہ تو وہ لوگ ہوں گے کہ ان کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی ان کے لیے یہ سب سب ورنہ خوش
سے نکلے گی اور جیسے پرندہ زمین لیتا ہے اس طرح وہ ان کو اٹھا کر ورنہ میں اس سے نی اور ورنہ ان کو اس سے
نی ورنہ ان پر برکتی کی نہ ہوگا ورنہ اس کے بعد کبھی سعادت نہ ہوگی ورنہ اس سے وہ لوگ ہوں گے کہ ان کے پاس کوئی
بہتری نہ ہوگی پس ایک چارے ورنہ پہلے سے ہا کہ جو لوگ ہر حال میں خدا کے تعین کی تمکین کرتے تھے وہ ان سے ہوں گے کہ وہ
لوگوں کو رحمہ ورنہ سے ان کے ہوں گے ورنہ ان کو چاہیے ہوں گے ورنہ ان کو چاہیے ہوں گے ورنہ ان کو چاہیے ہوں گے
وہ ان کے ساتھ تین کو خدا کے تعین کی یاد سے انہیں تجرست سے وہ نہ جیت سکتے ورنہ ان پر خدا کا رحمت و رحمت و رحمت
ہو جس کے بعد بہشتی نہ ہوگی باقی رہ لے تیسری قسم میں ان کے لوگ ہوں گے کہ انہوں نے یہاں سے ورنہ ہو گیا ورنہ
ان پر خوشیہ ہوگا ورنہ سے ان سے پوچھنا نہ ہوگا کہ ان کی نیکیاں نہ ہوگی یا نہ ہوگی کہ ان سے انہوں نے انہوں نے

کہ ان لوگوں کو بھی حال تیار دے تاکہ معاف کرنے کے وقت اس کا فضل اور سزا کرنے کے وقت اس کا بدلہ ہو۔
 لیے وہ نامہ اعمال جن میں نیکیاں اور بریاں ہوں گی اٹھائے جاویں گے اور ترازو کھڑی کی جاوے گی اور انہیں دونوں
 کی نامہ اعمال کو تکتی ہوں گی کہ دیکھتے دانتے ہاتھ میں پڑے یا بائیں میں چتر ترازو کے کانٹے کی جانب کو دیکھیں
 گے کہ نیکیوں کی طرف کو جھکتا ہے یا برائیوں کی طرف کو۔ یہ وقت نہایت خوفناک ہے جس سے خلق کھڑکیوں پر کھڑکیوں پر
 اور حضرت حسنؑ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہؓ کی گود میں تھا کہ آپ سر
 گئے اس آٹنا میں حضرت عائشہؓ نے آخرت کو یاد کیا اور روایتیں یہاں تک کہ ان کے انسوان حضرت انسؓ نے لکھا ہے کہ
 چہرہ مبارک پر گیسے آپ جاگ پڑے اور پوچھا کہ اسے عائشہؓ کیوں روتی ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ آخرت کی یاد سے
 روتی ہوں۔ قیامت کو مرد اپنے گھر والوں کو بھی یاد کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ دل قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ
 میں میری جان ہے مگر تین جگہ ہیں کہ وہاں آدمی صرف اپنے نفس ہی کو یاد کرے گا ایک تو عیب ترازو میں برائیوں
 اور عمل تلخے لگیں یہاں تک کہ آدمی دیکھے کہ میری ترازو بھاری ہوئی یا ہلکی اور ایک نامہ اعمال کے اٹھنے کے وقت
 حتیٰ کہ دیکھے کہ میرا نامہ دامنہ ہاتھ میں آتا ہے یا بائیں میں۔ اور ایک پھر پیر اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ روتی ہو
 قیامت کے روز کہ میزان کے دونوں پلوں کے بیچ میں کھڑا کر دیں گے۔ اس پر ایک فرشتہ مقرر رہے گا۔ اس کا
 پلہ باری ہوگا تو فرشتہ مذکور ایسی آواز سے پکارے گا کہ تمام خلق سنے گی کہ فلاں شخص سعید ہو اور ایسی صورت پائی
 کہ جس کے بعد کبھی شقاوت نہیں۔ اگر پلہ ہلکا ہوگا تو لوگوں کو سنا کر پکارے گا کہ فلاں شخص سیار برکت ہوا کہ کبھی سعید
 نہ ہوگا اور نیکی کے پے کے ہونے کی صورت میں دوزخ کے فرشتے لوہے کے گرز ہاتھ میں لے کر آئیں گے اور اس کے پاس
 پہنچے تو دوزخ کے حصے کے لوگوں کو پکڑ کر دوزخ میں لے جاویں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت
 کے روز خدا تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو پکارے گا اور فرماوے گا کہ اے آدم کھڑا ہو اور جیسے لوگ دوزخ میں
 جانے کے ہیں ان کو دوزخ میں بھیج وہ پوچھیں گے کہ الہی وہ کتنے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرماوے گا کہ ہزار بیسہ لوگوں
 ننانوے جب سنا بنے یہ سنا تو نہایت غمگین ہوئے یہاں تک کہ کبھی منسی نہ ہوئی۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے صحابہؓ کا یہ حال دیکھا آپ نے فرمایا کہ تم عمل کرو اور خوش ہو اس لیے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں عمر
 کی جان ہے تمہارے ساتھ میں دو مخلوق ایسے ہیں کہ کبھی کسی کے مقابل ہوتے ہیں تو ان سے بڑھ کر ہی رہے ہیں۔
 اور جو لوگ آدم کی اولاد اور شیعہ ان کی اولاد سے مرگتے ہیں وہ بھی اس میں آگئے (یعنی ان سے بڑھ کر ہیں) میں نے
 نے عرض کیا کہ وہ کونسی قومیں ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ یا جوج و ماجوج ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کو سن کر میں بہ خوش
 ہوئے پھر آپ نے فرمایا کہ تم عمل کرو اور خوش ہو کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ کی جان ہے کہ لوگ
 قیامت میں ایسے ہو گئے جیسے اونٹ کے پیروں میں سیاہ داغ ہوتا ہے یا گھوڑے وغیرہ کی تھیل میں گند ہوتا ہے۔
 ترازو کے ہول تو معلوم کر چکے۔ اور ہر ایک کو یہ اندیشہ اور تاکن کہ اس
 حقیقہ دلانے کے ذکر کا میں کس طرف ہوتا ہے اور اگر وزن مبارک تو یہاں پہنچان میں

ہوا اور اگر مرد ہو تو حقیقی اک میں پیا۔ ب معیوم کرنا چاہیئے کہ حساب کے دروازہ کو کھندیشے سے کسی کو بخت
 ہوگی جو دنیا میں اپنے نفس کا حساب کرے اور میزان شریعت میں اس کے اعمال و افعال اور خیر و شر اس کا
 تو کسے چنانچہ عزت و قدر فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کا حساب نہ کرے اس سے کہ تم سے حساب کیا جاسکے اور اس سے
 تو بچے اس سے کہ تم کو کھائے پاؤں اور آدمی کا نفس سے حساب لینا یہ ہے کہ موت سے پیشتر تو یہ نفس ہر ایک نماز
 سے کرے اور جو کچھ تصور اور دل کی شہادت کے فرشتوں میں ہوتی ہو اس کا ایک ریکر سے اور مخلوق و لوں کے دماغ
 کوڑی کوڑی دیو سے و جس کی ہتھک اپنی زبان و زبان سے بدنام ہو اس سے خوف کرادے
 اور لوگوں کے دل خوش رکھے یہاں تک کہ اس کو ایسی حرج کوئی نہ ہو اور کوئی نفس اس کے ذمے نہ رہے تو ایسا شخص
 ہے حساب جنت میں داخل ہووے اور یہ تحقیق کے زاکرین سے ہے کہ وہ خود بخود قیامت میں اس کو کھیل گئے
 کہ ان ہفتہ پڑے گا کوئی، جس کے بال کوئی زبان کو کھائے تو کھائے نہیں پڑے گا کوئی کہے گا تو نے کھانے دی۔ کوئی
 کہے گا تو نے میرے ساتھ تھو کی کوئی کہے گا تو نے میری غیبت کی کوئی کہے گا تو میرا حساب یہ تھا کھانے پینے کی کوئی کہے
 گا تو نے مجھ سے معاملے میں دنیا کی کوئی کہے گا تو نے میری ذرہ ذرہ میں مجھے لوٹ لیا اور اپنی چیز کا عیب چھپا دیا
 رکھا کوئی کہے گا تو نے اپنے اسباب کا مول بھانے میں جھوٹ بولا۔ کوئی کہے گا تو نے مجھ کو بے عزت مند و جاور و جوار
 تو غنی تھا مگر غنی نہ رہا نا افسوس کوئی کہے گا تو نے مجھ کو مذہب پر پیا اور کوئی کہے گا تو نے میری طرف سے اس سے
 دراندازی و میری پختہ زکی پس میں کجی تیرا مال یہ مول کا کہتی دار تیرے بدن میں نشان تو دستوں سے مول کے در
 تیرے بدن ہاتھ سے غیبی پڑا سے مول کے اور توان کی کثرت سے حیران پریشان ہووے یہاں تک کہ پٹی نہ بھریں جس
 سے تانے یک در یک کا معرکہ کیا ہو دیا ایک مجلس میں کسی کے پر میں بیٹھا ہوگا اور اس کا حق تیرے دیو ہوگا خود
 غیبت کے باعث یا نینت کے سبب یا اس کو کٹر شہاد کے دیکھنے کے لیے وہ سب تیرے گرد ہوں گے اور توان
 کے معاملے میں تعینت ہووے اور پتی گردان اپنے حق دریا کی طرف اس موقع سے کھائے ہووے کہ دین ان کے
 ہاتھ سے پڑا اسے تو کسی حال میں تیرے کان میں وز جہاں بل کی آواز کی یہ فرماتا ہے یہ تعینت و نفس
 کا نسبت لافعلیہ سے اس وقت تیرا دل اس کے بیست کے نعل پڑے گا اور کھڑی پٹی تباہی کا بین ہووے
 اور یہ قول بد کرے گا جس سے کہ تمہارے تان نے اپنے مول کی زبانی کہ کوڑی سے چنانچہ ارشاد فرماتا ہے
 تمہیں سے شافرا عما یعمل لکم انما یؤخر سیر لیم و تمہیں فیہ لا یسار و تمہیں مقتدی و یسیر
 لا یستد بینہم و فیہم و انک تمہیں دنیا میں لوگوں کی ہتھک و ان کے مال لینے سے تمہیں شرم ہووے
 اس روزہ کھڑے کوں کی کہیں تمہارے زیادہ ہووے کوئی کہ تب کھڑے کوں کو فرکش عدل پہ کھڑے کر کے حساب کیا جاسکے اور جو
 نشان بد کرے گا وہی جیسا کہ یسیر نہیں کہ وہاں درت نہیں کرے کہ شہید ہووے گا کہ اس سے جو کرتے ہیں بے فائدہ ان کو تو چھوڑ دینا
 ہے اس دن چھپس دن میں دیر ہووے گی تمہیں ورتی ہووے گی و پڑا کے اپنے سر پہ لگی ہیں پنی طرف ان کو کھڑے کر کے
 (اگر گئے ہیں ۱۲)

درجہ بہت درجہ اور اس درجہ کے معاموں میں زیادتی کی حضرت بن مسعود فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان زمین و عرب میں قبول رہے ستش سے تو نہ میدان ہو اگر وہ تم سے ایسی چیز پر رہتی ہو کہ بت پرستی کی سمیت کر کہ ہوگی و رہا ہیں تیار ہیں در سب ملک میں پس تم سے بچو چنانچہ سے ہو سکتا ہے لیکن کہ بندہ قیامت کے روز پہاڑ کے پر بری نہیں دوسرے اور جانے کہ یہ کچھ بچاویں کی مگر ایک دوسرے بندہ کر کے کہ ابھی فلاں شخص نے کچھ فرمایا کہ یہ درمیان حق و بردستی کے یہاں خدا کی آمد فرما دے گا کہ اس کی نیکیوں میں کسی کو دوسرے میں عجز و عقدا آئے ہاویں کے اور نیکیاں لینے ہاویں کے یہاں ملک اس کے پاس نیکیوں میں بچو نہ دوسرے میں اس کی مثال ایسی ہے جیسے سفر جہنم میں تری در ان کے پاس بندہ میں نہ تو میں سب دوسرے ہاویں و رکڑا ہیں جمع کرناویں و در نور ملک جہنم کے جو منظر وہ کر لیں۔ اس طرح لگا دیا ہیں یعنی ہمارے کوئی کو ایک دوسرے کے دیکھتے ہیں و سب یہ آیت اتری انک ہیت و اذ صر صیتوں شرنگہ کو م لقیہ منہ عند ربکم تختصمون حضرت زبیرؓ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! تمہارے مقرر کیا وہ صلات ہے ہم وہ منظر کیے جاویں گے جو دنیا میں ہمارے آپس میں ہوتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں بیشک یہ صلات ہے جس میں ہمتیں پڑیں گے یہاں ملک کہ سب مقدروں کو ان کا حق دے دو حضرت زبیرؓ نے عرض کیا کہ کیا کہ بجز تیرے تو بڑے سخت معادہ ہے پس ایسے دن کی سختی کتنی بڑی ہے جس میں ایک قدم سے بھی در بدر نہ ہوا نہ صبر و در غمہ اور کلمہ کے چشمہ پوشی کی جاوے گی یہاں ملک کہ زبیرؓ سے شروع کا بد رہا ہوا ہے حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے یصنعتہ لعلہ بعد عودا عنہا بدینہ ہونے میں کیا کہ بیدار سے کیا نہیں تہا سب نے فرمایا کہ ان کے پاس کچھ نہ ہو پھر ان کوں کا پروردگار بستی و زستے پر سے گا کہ دور و نزدیک کے سب پیسے سنیں گے و یہ فرما دے گا کہ میں بادشاہ بد نہ لینے میں ہوں نہیں تو مسئلہ کہ کوئی امر حلت میں سے نیست ہیں جاوے و اس پر کوئی حق اہل و ازواج کا ہو جب ملک میں میں جنتی سے ٹوٹنے میں کا نہ سے چاہا و نہ کوئی اہل و ازواج میں داخل ہو سکتا ہے میں میں کسی اہل جنت کا میں پرتی تو یہاں ملک کہ میں روزی سے میں جنتی کا ٹوٹنے نہ لے لوں حتیٰ کہ گناہ ہے کا بھی ہمارے عرض کیا کہ یہ ٹوٹنے کسی طرح ہوگا ہم تو ترقی کے کہ اس کے لئے جنت ایک مفلس جاویں گے آپ نے فرمایا کہ ٹوٹنے نیکیوں و برائیوں سے بچا ہوا ہے کہ ابھی پس نہ میں خدا کے ثواب و عذاب سے خوف کرو و بندوں کے ممانعتی یعنی ان کے مال لینے اور شکار عزت کرنے اور ان کے دل شک کرنے و ممانعت میں ہر کسی کرنے سے تیز تر کرو میں جہاں جو مشورہ بندہ کے کہ وہ خاص خدا تعالیٰ کے درمیان میں کے تو ان کی عزت و عظمت

۱۲۔ اور یہی صحیح ہے ۱۲ ح ابن ابی الدیاء حاکم ورمستدرک ۱۲

بعد آوے گی اور بندوں کے حقوق جلد معاف نہ ہوں گے اور جس شخص کے ذمہ حقوق بہت سے ہوں اور زبردستی سے لوگوں سے چھین لیے ہوں اور پھر ان سے توبہ کی ہو اور حق داروں سے ان کا معاف کرنا مشکل ہو تو پابھیہ کہ یہاں بہت سی کرے کہ قصاص کے روزہ م آویں اور بعض نیکیاں خاص اپنے اور خدا سے تعالیٰ کے درمیان میں آپا کر کمال نڈام کے ساتھ کرے اس طرح کہ سوائے خدا سے تعالیٰ کے اور کسی کو اس پر واقفیت نہ ہو اس لیے کہ شاید یہی صورت اس کی نزدیکی کی خدا سے تعالیٰ سے ہو جاوے اور اس کے باعث مستحق اس کثرت کا ہو جاوے جس کو بتوں و سچے اپنے دوستوں کے لیے دوبارہ دور کرنے حقوق عباد کے ان کے ذمہ سے رکھ چڑھا ہے چنانچہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے ہوئے تھے کہ یہ ایک آپ جیسے یہاں تک کہ آپ کے دانت تھابہ ہوئے حضرت نے نے عرض کیا کہ آپ کے اوپر میرے دل یا پھر دل یا رسول اللہ آپ کو کس بات پر بھیسی کی آپ نے فرمایا کہ میں میری امت میں سے خدا سے تعالیٰ کے سامنے دوزخو ہوئے اور ایک نے جناب الہی میں عرض کیا کہ میرے رقیب میں سے ساتھی سے دل دے خدا سے تعالیٰ نے دوسرے سے ارشاد فرمایا کہ اس کا حق دے دے اس نے عرض کیا کہ ہاں جیسا کہ میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں رہی اللہ تعالیٰ نے صاحب سے ارشاد فرمایا کہ اب تو کسی کرے کہ اس کے پاس تو کوئی نیکی نہیں رہی اس نے عرض کیا کہ یہ شخص میرے کنہوں میں سے اپنے اوپر لے لے راوی کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ڈبڈبائیں اور رونے لگے یہ فرمایا کہ یہ دن بہت بڑا ہے اس دن میں اس بات کے حقائق ہوں گے کہ کوئی ان کی طرف سے ان کے اندا پستہ اوپر لے لے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب سے ارشاد فرمایا کہ اپنے سے بڑا رحمت میں بکھیرے اس نے نہ اٹھایا اور عرض کیا کہ لہی مجھے چاندی کے شہر بند اور موٹے کے موٹیوں سے بڑے صاحب ہوئے ہیں یہ لوگ سے نبی کے ہیں یا کون سے مدیق کے یا کس شبہ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس کے میں جو ان ہوں اور کرے اس نے عرض کیا کہ ان کے مول کا نام کون ہے کس سے دیا جا سکتا ہے فرمایا کہ ان کا مول تیرے پاس ہے عرض کیا کہ وہ کیا ہے فرمایا کہ اپنے دینی کو حق معاف کرنا اس نے عرض کیا کہ اہی میں نے اس کو معاف کیا کہ نہ کہ اپنے اس کیانی کا ہاتھ پیر اور تہمتیں داخل کر چیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو! اللہ سے آرزو کر رہے ہیں صاع راہو کہ اللہ تعالیٰ ایمان داروں میں خود میں کرتا ہے انتہی اس حدیث میں تنبیہ ہے اس بات پر کہ یہ وہ تہمتیں ہیں کے حقوق کو خیر کرنے سے منہ منا ہے یعنی آپس میں میل کرنے اور دوسرے حقوق اختیار کرنے سے آپس تو اپنے نفس کے باب میں فکر کر کہ تیرا نامہ اعمال حقوق سے خالی ہوگا یا خدا سے تعالیٰ تیرے لیے لطف و کرم و رحمت فرماوے گا اور تیرے لطفیں سعادت یہی ہوگا تو تو فیصد کی جگہ سے پھرنے کے وقت یہاں خوش ہوگا کہ تو کو رحمت و رزق ملے اور یہی سعادت پر پہنچ کرے گا جس کے بعد شرف و امت نہ ہو اور وہ دولت پاوے گا جس کے گردن نہ پہنچے

۱۱۱۱ نے ہدایت بہت بنی شرف کیا ہے اور یہی تاج ہے

۲۲ ابن ابی الدنیا و حاکم و مستدرک ۱۲

اور میں وقت خوشی و سرور کے، میرے تیرا دل رستے کا ورچہ و سفید و زلفانی اور سیا چمکنے والے جیسے چاند تیرے چہرے
رستے کو چمکتا ہے تو سب دنیاں کے خالق کے درمیان تو کیسے سہرا لگے گا تو نے اپنے چہرے پر جو کہ بڑا لکھنا ہے وہاں سے نکالی ہوئی
اور تو نے ان کی سیر رستے اور دنیا کی کھنڈ تیرے دونوں پہلو سے دکھائی ہوئی اور تمام خالق اہل کجی کی تیرے کونوں کی تیرے
اور تیرے حسن و جمال میں غبطہ لگتی ہوئی اور فرشتے تیرے آگے اور پیچھے چلتے ہوں گے اور چاروں جمع میں تیرے ہوں گے
کہ یہ دنیاں شکر خاص ہیں جسے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوا اور میں کو راضی کر دیا اور راضی معذرت و پناہ کہ جس کے بعد انہی
میرے جتنی نہ ہو گی۔ میں تیرے نزدیک یہ رتبہ میں میرے بڑا نہیں جس کو تو دنیا میں لوگوں کے دلوں میں حاصل کرتا ہے
اور اس کے لیے میرا اور نصف اور دین میں کسبستی اور دنیا کے ترابے پس اگر تو جانتا ہے کہ یہ رتبہ دنیا کے رتبے سے
بہت ہے بلکہ دنیا کے رتبے کو اس مرتبہ سے کہ نسبت ہی نہیں تو تیرے رتبے کے حاصل کرنے کے واسطے اگر تم صاف
ورنہ کے ساتھ معاذ کرے میں نیست درست کو وسیع بنالہ یہ رتبہ بدوں میں رستے نیست کے کچھ اونٹ ہے اور اگر
معاذہ ذکر ہوں جو یعنی معاذ تیرے نام میں ولی نہاں جس کو تو دنیا جانتا تھا ورنہ تجاں کے نزدیک فدا
بلا شہ اور میں کے باعث کچھ کو غصہ ہو کر کہ وہاں سے میرے بعد سے کچھ پر میری لعنت ہے میں کہ تیرے تیری بدلت
قدراں نہیں کرتا تو اس کے رزق کے سنتے ہی تیرے منہ سے یہ ہوا کہ اور اللہ تعالیٰ کے نسب کے باعث فرشتے بھی کچھ پر
غضبناک ہو کر کہیں سے کہ کچھ پر میری لعنت اور تیرے دشمنی کی لعنت ہو اور میں وقت و فرشتے کے فرشتے اپنے خالق
کے غصے کے باعث خفا ہو کر کہ تیرے پر تنہا پڑیں گے اور تیرے ہونے کے بل جمع میں اسی میں گے تو تیرا لوگ تیرے منہ
کی سیاحتی اور تم کے منہ ہونے کو تاک رہے ہوں گے اور تو تہا ہی اور تیرے چہرے پر وہ کشتے ہوں گے کہ تیرا
مست پہاڑ کی کو ایک چار بہت سی مایوں کو اور فرشتے پہاڑ سے ہوں گے کہ یہ دنیاں شکر خاص ہیں کہ اللہ تعالیٰ
نے اس کی نعمتوں اور عینوں کو قبول دیا اور میں کے ہونے سے عینوں کے باعث اس کو حشر کیا پس ایسا بد بخت ہوا
کہ جس کی نیابت نہ ہو۔ اور کیا پایا ہے کہ یہ تو شرابی کسی ایسے منہ کے باعث ہے جو جس کو تو نے منہ دل کے
خوف سے کیا ہوا یاں کے ہوں میں جہاں ہونے کے لیے یاں کے سامنے ہوا ان کے خوف سے تو دیکھ کہ تو
کتنا بڑا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چند بندوں کے سامنے ہونے سے دنیا لگتی ہیں۔ ستر کر رہا ہے اور میں
بڑی روفی سے ایسے بڑے بیچ میں نہیں رہتا جہاں خدائے تعالیٰ کے شکر و سمانہ جہاں اور میں کا نہ بے بند
تھی نہ رستے کا اور ورنہ کے فرشتوں کے بنوں میں گرفتار ہو کر کب کچھ جاتا ہوتا پس یہ حال وہ ہوں تیرے ہیں
اور تیرے رستے کی جگہ نہیں وہ اندیشہ پھر یہ کہ تیرے جو آگے نہ ہو رہے

شفا حضرت کا ذکر | آپ ان جہلوں کے بعد میں کہتے ہیں کہ لڑکے و بچے کثیر متقین و رحمان
دند و نسوق مہر میں لی جہنم اور اس بیت میں فاضل و اسماء و حرم

تجربہ دینا کہ ان لوگوں پر کیا اثر ہوگا۔ اور وقت کے پس منظر بدستے اور بہت سے ہادیوں کے انٹیمو ویو کوٹنگ موزک کے پیچھے۔

الجبیم دقفو صما انہم مسؤلون یعنی لوگ بعد مول مذکورہ ہمارے کہ ہر کی طرف ہنٹا سکتے ہیں کے وہ ہیں۔
 پہلے کہ دوزخ کے اوپر بنا ہوا ہے تلواریں سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ پتلا پس جو شخص دنیا میں رہ رہ کر مست رہتا
 رہے وہ آخرت کے پھنکار پر رہا ہوگا اور نجات پاوے گا اور جو دنیا میں میں رہتا رہتا ہے خدا کے دوزخوں
 سے اس کی پشت بھاری ہوگی وہ پھنکار کے اوں ہی قدم میں غرض کرے گا وہ ہر دک ہو جاوے گا پس بوج
 کہ جب پھنکار کو دیکھے گا وہ اس کی تیزی اور باریکی پر نگاہ کرے گا پھر اس کے نیچے دوزخ کی سیاسی زخروں کی در
 آگ کی جیت اور تھنڈی سٹ سے آتو تیر سے دل میں کیسا خوف بھرے گا اور کچھ سے بڑھ جائے گا کہ اس پر پڑے
 باوجود تیزی حال شعیبت ہوگا اور دل مشغوب اور پاؤں دھرتے دھرتے دوزخوں کے باعث پتہ ایسی وزنی ہوگی کہ
 سے زمین پر نہ پڑ جائے پھنکار تو سچہ رہا پھر تیر حال کیا ہوگا تب تو اپنا ایک پاؤں اس پر رکھے گا وہ اس کی
 تیزی پاؤں کو معایم ہوگی ورنہ پاؤں اٹھانے کے لیے مجبور ہوگا اور سامنے سے لوگ تھپ تھپ کر گرتے ہوں گے اور
 دوزخ کے فرشتے ان کو کانٹوں اور انڈیوں سے اٹھاتے ہوں گے اور تو دیکھتا ہوگا کہ وہ سر کے نیچے ور پاؤں پر
 آگ میں چلے جاتے ہوں گے تو کیا کچھ خوف اس حال سے تجھ کو تو وہ اور کیسے سخت مت مہر چڑھائی ہوگی اور یہ
 رشتہ بن جائے ہوگا پس اپنے حال کو دیکھ کر جب اس پر چلے گا اور چڑھے گا تیری تیرا کن ہوں گے دوزخ کی درشت
 ہائیں حق ال میں برقی دیکھے گا اور انھیں صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوں گے کہ ابھی بچا ہے اس بچے
 اور فریادیں اور خرابی کی دوزخ کے درشت ہیں سے تجھ تک پہنچتی ہوگی اس لیے کہ شرک جو اس سے چسپاں کر رہی ہے
 واپس پھریں گے تو تیرا کیا حال ہوگا اس تیر پاؤں لغزش کر گیا اور پشیمانی کا مہم نہ آئی اور تو جس فریاد و رونا سے
 دہنے لگا کہ میں سی زسیاہ سے ڈرتا ہوں دوزخ کے درشت زبانی میں اس روز کے درشت کیا ہوتا ہوں دوزخ کے درشت
 میں نے راستہ اختیار کیا ہوتا ہوں دوزخ کے درشت کویر نہ بنایا ہوتا ہوں میں مٹی ہوتا ہوں میں مٹی ہوتا ہوں میں مٹی
 کو نہ جھتی ورنہ وقت شعلے آگ کے تجھ کو مہلذاتہ اچک لیں ورنہ پھرنے ورنہ پھرنے ورنہ پھرنے ورنہ پھرنے
 پس کوئی سبیل بھر چیشہ اور گہرے درمیان جس جہنم کے نہیں رہتے پس اپنی غفلت کو تو جیسے تیر
 جہنم کا اندیشہ تیر سے سامنے میں گر تجھ کو ان باتوں پر بیان نہیں تو محو ہو کر تہنات تہنات میں تو جیت دوزخ
 رہنا چاہتا ہے اور گریہ بیان ہے اور نہ نکل سکتا ہے تو تیرا ہی گوتہ در سرخی دوزخ ہے
 ورنہ ایسے ایمان سے کچھ کیا فرق ہو خدا سے تعالیٰ کی حالت میں رہنا ہونی پر آدہ نہ کرے دوزخ کی تفسیرانی
 جہنم تیر سے الگ رہنا منی تیر سے سامنے سو گتے ہوں ہیں ہر اور اس کے اوپر سے نہ رہنے کے خوف سے دوزخ کی درشت
 کے ورنہ کوئی اندیشہ نہ ہوتا تو تو سامنے ہی نہ رہتا ہوتا تب ہی توں ورنہ دشت اور دوزخ کو تیرا ہی ہوتا تھا

شاید حیوان کو راہ پر دوزخ کی درشتیوں سے پہنچا ہے

تم میرے رموز چیتہ رہے اس میں درخت سے نہ ہوا

صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ریحہ روزی کے پتے میں رہا و سہہ و ریحہ شمس کہ رسولوں میں سے اپنی امت کو
 ملے کر اترے گا اور میں تجھ اور ان روزیوں کے رسولوں کے درمیان نہیں رہے گا و سب بیچ بزرگی کرتے ہیں کہ تمہارے
 ساتھ رہے گا و ریحہ میں کانٹے سعدات کے کانٹے کی شکل کے ہوں گے جو تمہارے سعدان کا گناہ دیکھا ہے
 لوگوں کے عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ تو اسی شکل کے ہوں گے طرہ ان بڑائی کی مقدار ہوا سے خدا کے ہاں
 کے اور کوئی نہیں جانتا اور وہ آدمیوں کو موافق ان کے اعمال کے پہنچا دیں گے پس جسے تو اپنے عمل سے بدعت و بد
 ہی تو بدیوں کے اور نیک نیک بختی کے لیے سو جاویں گے و ریحہ بنو سبب و خبر کی فرماتے ہیں
 کہ آئندہ تیری امت علیہ وسلم سے فرمایا کہ اوئی روزی کے پل پر نہ رہیں گے اور پل کوٹھ و ٹوٹا گئے و ریحہ ہوش
 کہ لوگوں کو دانتے اور دانتے سے نہیں گے و ریحہ کے دونوں طرف درخت لگتے ہوں گے ریحہ پچھلے ہی بچا پس
 لگتے ہاں تو مثل بچی کے مزید سے اور لگتے ہوئی مات اور لگتے وار تے کھوٹے اور لگتے پتے ہوتے ہیں
 سے و ریحہ پچھلے اور لگتے کھنڈوں ہیں سے و ریحہ پوئلہوں گے ہیں سے اور روزی کے ہوں گے ہر گز میں
 رہیں گے وہ نو نہ رہیں گے نہ پیوں کے ملے ہوں گے نہ ہوں و ریحہ اول میں پڑے گا و ریحہ کے اور پل ریحہ کے
 سیاہ ہو جاویں گے چہ شمس کی چارہ زت ہوئی آخر حدیث تک و ریحہ بن مسعود سے روایت ہے
 کہ شمس کی امت علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری گھول گھولیں سب کو قیامت کے روز لگے گا و ریحہ پچھلے
 آسمان کی طرف ہوں گے ریحہ کے و ریحہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ریحہ بن مسعود سے
 اپنا اندر کے چہ سے ریحہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ریحہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ریحہ بن مسعود سے
 ریحہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ریحہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ریحہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ریحہ بن مسعود سے
 ریحہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ریحہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ریحہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ریحہ بن مسعود سے
 ریحہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ریحہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ریحہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ریحہ بن مسعود سے
 ریحہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ریحہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ریحہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ریحہ بن مسعود سے

و ریحہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ریحہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ریحہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ریحہ بن مسعود سے
 ریحہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ریحہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ریحہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ریحہ بن مسعود سے

کو آگ لگتی ہوگی اسی طرح سے جانتے جانتے ہمارے ہونے کا جب خدا نے ہونے کا حکم دیا تو ہونے کا حکم خدا کا شکر ہے کہ بچہ کو ایسی طرح نجات دی کہ کسی کو نہ دی اسی لیے کہ بچہ کو جب بچا یا جب میں میں ہمارے وہ بچہ چاہے میں شخص بہت کے دروازے کے پاس ایک چشمہ پر سے چاہیں گے وہاں وہ نہاؤ سے گا۔ اور حضرت منی بن مکتہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ ہمراہ تھوڑی تیزی کی طرح یا تیزی کی مثال سے اور فرشتے مومن مردوں اور عورتوں کو بچاتے ہوں گے اور حضرت جبریل علیہ السلام میری کہہ رہے تھے کہ اور میں کہتا ہوں کہ ابھی بچاؤ سے ہی بچاؤ سے نکلنے والے مرد و عورتوں میں روزِ بہت میں سے تو بچہ کے اہول و مصائب یہ ہیں ان میں بہت فکر کر اسی لیے کہ قیامت کے اہول سے زیادہ تروہی شہر ہے، ہونے میں اس کا فکر زیادہ کرے گا کیونکہ خدائے تعالیٰ ایک بندے پر خوف جمع نہیں کرے گا تو جو کوئی ان میں سے دنیا میں ڈرے گا وہ آخرت میں ان سے ہموان رہے گا اور ہماری حالت خوف سے یہ نہیں کہ عورتوں کی حالت سے قیامت کے وقت دل پر قیامت سونی اور آنکھوں سے دیکھیں اور چہرہ جلدی سے ہول جہاں ہوا و ادب میں مدد و تھوڑے سے قیامت خوف میں ہرگز داخل نہیں بلکہ ہر شخص کسی چیز سے ڈرا کرتا ہے اس سے بچا کرتا ہے اور جس چیز کی امید کرتا ہے اس کو حسب کیا کرتا ہے اس صورت میں وہی خوف اس روزِ نجات سے کہ جس کے باعث کسی خدائے تعالیٰ کی طرف سے باز رہے اور اس کی امانت پر آمادہ ہو اور عورتوں کے رہنے کی نسبت کہ بھی زیادہ تر بڑے خوف ہیں تو ان کے حقوق کے ہے کہ جب اہول کو سنتے ہیں تو فوراً زبان سے متواذ نہ کرتے کوئی امانت سے سخت متعجب ہوتا کوئی کہتا ہے غور باللہ خدا کی پناہ ابھی بچاؤ اور یا عورتوں کے ان گناہوں پر مہر رکھتے ہیں جو سبب سے ایک ہونے کا ہے تو ایسے شخصوں کے پناہ مانگنے سے شکیانہ بنتا ہے جیسے اس شخص پر مہر کرتے ہیں جس پر ہول میں کوئی درندہ حملہ کرے اور اس کے تالچے ایک تھوڑے تو بچاؤ عورتوں کو جب وہ اس درندہ کی زبان سے کہتے کو دور سے دیکھتے تو زبان سے کہنے کے پناہ سے اس کو چھٹی کی دہائی ہے اس کی نجات کا رستہ اور عورتوں کی دیرِ قول زبان سے ہی کہے اور چنی جا سکے نہ ہے تو ان باتوں سے درندہ شوق رہی ہمارے ساتھ ہی آخرت کے اہول کی گرفت کی بچاؤ کے آواز سے اور کوئی نہیں کرے ہر وقت زبان سے کہتا ہے کہ میں کا بچاؤ ہونا بھی ضرور ہے اور سچ جانتا ہوں کہ وہی کا دشمن ہوا اسے خدا کے تھوڑے تھوڑے کہ نہ ہو نہ کوئی مجبور میں سے ہوا اور جو دشمن کو اپنی نگرہ میں لپکا ہوا دیکھتے ہوئے تو تو دور مثلہ تو جیسے کہ ابھی ذرا سے کہ میں صاحبِ مہر خود حضرت اکبر علیہ السلام سے یہ سچ کہہ دیا کہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے میری زندگی بچ گئی ہے بچاؤ سے اور آپ کی مستحکم نیک بختوں کی رہائی کرے اور ان کی دلوں سے ہر صفت خالص کرے شہرہ کی بہت سے آپ کی سنتِ اعلیٰ سے اور اگر اپنے پاس پہنچا یہ نہ تو تو شکیانہ سے ہر نیک سے ہوا۔

جہنم میں شہرہ کے لئے بہت اور بہت زیادہ نیکوئی ان میں سے کہ وہ درندہ شہرہ کے لئے بہت نیکوئی میں سے ہے

خفت ہو جائے کہ نہ کبھی پہنچے ہوتا نہ گئے کوئی اور اس سے مجھ کو ایک درخت جنت سے منع کیا تھا میں نے اس کا کھانا نہ کیا
مجھے پتہ ہی جان کی پڑی ہے کہ تم کسی درخت کے پاس جاؤ جنت لوط علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ جنت لوط علیہ السلام
کے پاس جاؤں گے اور غرض کریں گے کہ زمین کے باشندوں کے پاس تول بھول ہو کر آئے اور اللہ تعالیٰ نے تم کو غصہ
نہرو فرمایا ہمارے باب میں اپنے پروردگار سے منہ رشی کرو کہ جو کہ ہمارے کیا حال ہے وہ جو سب ہیں گئے اور غرض
ایسا نہ ہو کہ پہنچے کہ جہاں نہ گیا ہو نہ گئے کو بھی ایسا ہو اور وہ ہیں اپنی قوم پر ایک ہزار کترہ ہوں ہیں پتہ ہی
مجان کے پتہ میں ہوں تم میرے مولا کسی دوسرے کے پاس جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ اور لوط
جنت برہنہ علیہ السلام کے پاس جاؤ میں نے اور غرض کریں گے کہ تم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور زمین کے لوگوں میں سے
کے میں ہو اپنے پروردگار سے ہماری شہادت کرو دیتے ہو کہ ہم میں ہیں جنت سے ہر ایک جو سب ہیں گئے
کہ میرا پروردگار آج ایسا ختم ہوا ہے کہ پہلے کبھی نہ ہوا تھا اور نہ گندہ کو ہوا۔ اور میں نے بیان کیا ہے کہ میں نے
کے پاس ذکر کریں گے کہ مجھے پتہ ہی پڑی ہے کہ کسی درخت کے پاس جاؤ تم کو بھی علیہ السلام کے پاس جاؤ جنت لوط علیہ السلام
کے پاس گئے ہیں گے کہ آپ رسول خدا ہیں آپ کو خدا نے اپنی رسالت اور کلام سے سزا دی ہے نہ ہر ایک جو سب
پروردگار سے ہماری منہ رشی کیجئے کہ میں نے کیا حال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ ہر ایک جو سب
ایسا شہادت ہے کہ نہ پہلے ہوا تھا نہ پہلے یہ ہو گیا اور میں نے ایک شخص کو ہر ایک جو سب کے پاس گئے ہوں کہ تم کو
مجھے اپنی ہی لکھ رہے ہیں کہ تم دوسرے کے پاس جاؤ کہ علیہ السلام کے پاس جاؤ جنت لوط علیہ السلام کے پاس جاؤ
کہ آپ اللہ کے رسول اور میں ہا کہ میں کہ مرگئی مرگئی دل دیہ اور اللہ تعالیٰ کی روح ہیں ہر ایک جو سب کے پاس
ہیں کہ میں نے اپنے پروردگار سے ہماری منہ رشی کیجئے اور دیکھ کہ ہماری کیا فوج ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس
کہ میرا پروردگار آج ایسا ختم میں ہے کہ نہ پہلے ایسا ہوا نہ گئے کو ایسا ہوا اور وہی تھا اپنی ذکر نہیں فرمائی ہیں پہنچے
شخص کی لکھ رہے ہیں کہ کسی درخت کے پاس جاؤ تم کو بھی علیہ السلام کے پاس جاؤ جنت لوط علیہ السلام کے پاس جاؤ
سے اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے پاس رسول خدا علیہ السلام اور نبی کے پاس گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس گئے ہیں
نہ سب مولا فرما گئے ہیں کہ آپ ہماری منہ رشی فرمائیے اور میں نے ہر ایک جو سب کے پاس گئے ہیں

لب پہنچاں پہنچے شہادت و منکر ہر ایک جو سب کے پاس گئے ہیں

میں روئے ہو کر غرض کے پیچھے گول ہا اور پہنچے رب کے سب سے سجدہ میں جاؤں ہا ہر متدین میرے دہر پہنچے
وہ شہادت کی ثواب سے وہ چیز کھوں دے گا کہ پہلے کسی کے دہر نہیں کھوئی رہا ہر ایک جو سب کے پاس گئے ہیں
نہ کوٹ نہ ورثہ عت کہ تیری شہادت منصف ہوگی پس اپنا سر گھاؤں نہ رکھوں کہ متی اتنی یاد سب اپنی ہی میری
مت کو بخش دے مجھ کو تکم ہوگا کہ سے تم اپنی مت میں سے جن دیکھو پر حساب نہیں ان کو جنت کے دروازوں
میں سے دہنے دروازے سے نہ پہنچے دے دروازوں میں تیری مست کے گھر دروازوں کے شریک ہیں
چار فریاد قسم ہے میں ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان سے کہ فاصلہ دو کوڑوں کا جنت کے قریب ہے جنتا درمیان

کہ اور حمیر یا جتنا درمیان کہ اور بصرہ کے ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ مضمون جوں کہ توں ہے اور حضرت
 ابراہیم علیہ السلام کی خطائیں بھی مذکور ہیں یعنی اول کو اکسب کے باب میں فرمایا کہ ہذا ربی یہ میرا پروردگار ہے دوسرے
 کفار کے معبودوں کو فرمایا بل فعلہ کبیرہم۔ ہذا بہ کام ان میں اس بڑے بخت نے یہ ہے۔ تیسرے آپ کا فرمانا
 کہ انی شقیہم، ہیں بیمار ہوں۔ غرض کہ یہ مال ہے شفاعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ اور آپ کی موت کے دوگ
 عام، ورنہ ایک بخت بھی سفارش کریں گے یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری موت کے ایک شخص
 کی شفاعت سے جنت میں ربيعہ اور مضر کی قوم سے زیادہ لوگ داخل ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد
 فرمایا کہ آدمی کو حکم ہوگا کہ اسے شخص اٹھ اور سفارش کر دے اٹھ کر اپنے خاندان اور گھرانوں اور ایک دو شخص کے لئے
 موافق اپنے عمل کے سفارش کرے گا اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص
 جنت میں کیا موت کے روز درخش و لوں میں جھانکے گا اس کو ایک روز خیر پہارے گا کہ سے خیر تو ایک چھوٹا سا
 وہ کہے گا کہ میں تو نہیں پہچانتا تو بتا کون ہے وہ کہے گا کہ دنیا میں خیر روز تو میرے پاس کو گندہ اور ایک گھونٹ پانی
 پینے کو تھکے مانگے ہیں نے مجھے پانی پلایا جنتی کہے گا کہ ہاں میں نے تجھ کو پہچانا وہ کہے گا کہ تو اسی گھونٹ کے عون
 اپنے سب سے میرے باب میں سفارش کر دے ستھتے سے اس کے حال کہنے کی اجازت ملے کہ کہہ گا کہ میں نے
 دنوں پر جھانکا تو ایک شخص نے روز خیر میں سے مجھے چرا اور کہا کہ مجھے تو پہچانتا ہے میں نے کہا کہ نہیں تو کون ہے
 اس نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ جسے مجھ سے دنیا میں پانی پینے کو مانگتا تھا میں نے مجھے پانی پلا دیا تھا میں نے غرض میں تو
 میری سفارش اپنے پروردگار سے کر پس اسی تو اس کے باب میں سفارش قبول فرما لہذا میں نے سفارش قبول فرما دے
 گا اور تم مداور تون تو درخش سے باہر چل آؤ گے گا اور حضرت انس سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ حبیب دمی قبروں سے گھس گئے تو میرے اول میں قبول کا اور حبیب وہ میرے پاس دیر کے تو میں نے حبیب
 یعنی ان کی رحمت سے بڑھنے پر اور عذر دینا کہ وہ جناب ان میں ہوں کہ اور حبیب وہ نہ امید ہوں گے تو میں نے کو
 یث رشتہ دوں گا۔ خدا کا علم اس روز میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں سب روز دمی سے اپنے رب کے نزدیک رہی
 ہوں گا اور جہنم نہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے ساتھ
 کھڑا ہوں اور ایک یا سبشت کے سالوں میں سے پہنوں ہر پیراوش کے واسطے طرف کفر توں ہا جس مقدر پر حق
 میں سے میرے سوا کوئی حشر نہ ہوگا۔ درختہ تہا بن ہا میں نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب جیسے میرے

۱۔ مسافر نے قتل کیا ہے ۲۔ بڑا ہی سزا کی تباہی برودیت بڑا یہ حدیث ہے ہذا کہ خوف و شاکتے میں درخش
 عثمان بن عفان ہیں جن کی شفاعت ہذا حدیث میں ہے ۳۔ ترمذی روایت بوسعید بن زید روایت میں ہذا ۴۔ بوسعید بن زید روایت و شاکتہ
 ۵۔ ترمذی درک ہے کہ تین و غایب ہے ۶۔ ترمذی بروایت بوسعید بن زید درک ہے کہ حسن غایب ہے ۷۔ ترمذی درک ہے کہ

آپ ہانتھ کرتے تھے آپ باہر تھے یہاں تک کہ جب ن سے قریب پہنچے تو سارے روئے باتیں کر رہے ہیں آپ نے ان کی باتیں سنیں کسی نے کہا کہ تعجب سے کہ اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا تو حضرت برہم علیہ السلام کو خلیل بنایا، دوسرے نے کہا کہ یہ امام چچ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہوم سے عجیب تر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ن سے ہوم فرمایا ایک اور شخص نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو کہ وہ کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں۔ اور یہ شخص بولے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ن سے نکلنے پر گزیدہ فرمایا۔ آئندہ نصلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئے اور میں کہہ دیا کہ میں نے تمہاری شکوہ سنی اور تمہارے تعجب کے برہم علیہ السلام کے تہ کے خلیل میں وہ وہ ایسے ہی ہیں اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ن سے نکلنے پر گزیدہ فرمایا اور وہ ایسے ہیں۔ سب سن لو کہ میں اللہ تعالیٰ عظیم ہوں اور کچھ فخر نہیں۔ اور میں کہنے والوں سے کہہ دیا کہ تمہارے دین ہوں اور کچھ فخر نہیں۔ اور میں سب سے پہلے منہ ریش مرنے والوں ہوں اور منہ ریش میری سب سے اول قبول ہونے والے ہیں اور کچھ فخر نہیں اور میں لوگوں میں سب سے پہلے منہ ریش مرنے والوں کے کثرت ہوں کہ وہ میرے لیے درود بخند نکالے گا کھول دے گا اور میں اندر جانوں گا اور نکالے گا مومنین میرے ساتھ ہوں گے اور کچھ فخر نہیں اور میں سب سے اول اور چاروں سے بزرگ تر ہوں اور کچھ فخر نہیں۔

واقعہ جو کہ بعض ایک بڑی عمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص فرمایا ہے وہ چاروں کے وصال کے وقت میں رہے ہوں گے۔
حوصلہ کوثر
 سے توقع رکھتے ہیں کہ دنیا میں وہ ہم کو اس کا علم اور آخرت میں اس کو اللہ عظیم فرماتے ہیں کہ اس کی تاثیر یہ ہے کہ جو کوئی اس میں سے پیوے تو پھر کبھی پیا نہ ہو حضرت انس فرماتے ہیں کہ آئندہ نصلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری نیت ہوئے پھر جو سوٹھا یا تو بستم کرتے تھے لوگوں نے اس کی یہ رسواں اللہ سب کیوں جنت سے فرمایا کہ ایک بیت شجر پر اسی وقت تری ہے لبسہ اللہ رحمن رحیم انا اے جیناں لکھنا کہ یہ نیک کہ تو میری موت کو پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ درہموں میں کہ زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ایک نر سے تھیں کاوندہ پھر سے میرے پروردگار نے جنت میں کیا ہے اس پر بکت بہت ہے اس پر ایک حوٹن ہے کہ جس پر میری امت قیامت کے دن آوے گی اس کے برتن تھے ہیں تینے سہان کے شاربے۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ آئندہ نصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حال میں کہ میں جنت میں میرے تہذیبی ایک میں ایک نر پہنچا کہ جس کے دو ہونہ قیہ موتیوں کے پتے ہیں سے غافل تھے میں نے پوچھا کہ تیرے یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو مرحمت کی ہے پھر فرشتے نے اس پر ہتھ مار دیا کہ اس کی منی مشکاف فر

جہ اسلام نے غفلت کی ہے۔ مدت ۲ شروع شدہ کے، مسکت جو بڑے مہربان اور نہایت رحم والا ہے، ہم نے دی بخت کو کوثر قرار دیا۔

جہ نہ ترمذی اور بخاری نے اس کو قبول نہیں کیا ہے۔ بیان کیسے مکرر واقع میں مرقوع ہے۔

ہے اور وہی راوی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرے حوٹن کے دونوں طرف کی چھٹیل
 زمین میں اتنا فساد ہے جتنا مدینہ منورہ اور صنعائے یمن میں ہے یا جتنا مدینہ مکرّمہ و عثمان شام کے شہر میں ہے
 اور حضرت ابن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ حبیب سورہ ناعینہ انری تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوثر
 ایک نہر ہے جنت میں جس کے کنارے سونے کے ہیں اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ پیچھا
 مشابہ ہے پڑھ کر خوشبودار ہے موتی اور مونگے کی پتھروں پر بہتا ہے اور ثوبان مولیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کے فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری حوٹن عدنان سے لے کر عمان بلقہ سے شام کے شہر تک
 ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ پیچھا اور اس کے کنارے سمان کے ستاروں کی جتنی سے
 زیادہ ہیں جو شخص اس میں سے ایک گھونٹ پیوے گا کبھی پیاس نہ ہوگا۔ لوگوں میں سے اس پر سب سے پہلے
 فقہائے نجد حرمین آدیں گے۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ وہ کون لوگ ہیں آپ نے فرمایا کہ ان کے سر کے بال بلند ہوں
 اور کپڑے میٹھے ہیں اور جو چین کرے وہ ایوں سے نکاح کرتے نہیں اور ان کے لیے دیوڑھیوں کے دروازے نہیں
 کھولے جاتے۔ اس حدیث کو سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے فرمایا کہ میں نے تو فخر بنت عبدالملک دامت
 ناز پروردگار سے نکاح کیا ہے اور میرے دروازے دیوڑھیوں کے بھی مفتوح ہیں مگر یہ کہ خدا کے تبارک پر رکت
 کرے۔ ضرور ہوا کہ میں سر میں تیل نہ ڈالوں گا تاکہ بال لچر جاویں اور نہ کپڑے دھوؤں گا تاکہ میٹھ رہیں۔ درخت
 ابوذرؓ سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حوٹن کے برتن بیت ہیں
 آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ٹھک کی جان ہے کہ اس کے برتن آسمان کے ستاروں کے
 شمار سے زیادہ ہیں جبکہ رات نہ تھیری وہ آسمان گرد و غبار سے صاف ہو جو کوئی اس میں سے پیوے گا کبھی
 تک پیاس نہ ہوگا۔ وہ اس میں دو پرندے جنت میں سے گرتے ہیں اور اس کا عرض طول کے برابر ہے درود
 ہے جتنا فساد عثمان و رایہ کے درمیان ہے اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ پیچھا ہے
 اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک نبی کے واسطے ایک حوٹن ہے درنبیہ
 آپس میں فخر کریں گے کہ کس کے حوٹن پر زیادہ آدمی آتے ہیں اور میں توقع کرتا ہوں کہ ان سب سے زیادہ میری
 حوٹن پر لوگ وارد ہوں گے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ توقع ہے اس لیے ہر ایک نبی سے کو چاہیے کہ توقع
 کرے کہ حوٹن پر سنے وادیں میں سے ہوا اور اس بات سے اعتراز کرے کہ برے مفاسد نہ آئیں اور جو اسے کہ میں
 توقع کرتا ہوں اس لیے کہ توقع خرمین کی اس شخص کو ہوتی ہے جو زمیں میں بیج ڈے اور اس کو مصائب کیسے اور
 پانی دے پھر بیج نہ کرے نہ توئی کے نفس سے توقع کرے کہ وہ اگا دے گا اور کاٹنے کے وقت تک ذات سے

جو مسلم نے روایت کی ہے اسے اسے اترندی نے کچھ غٹوں کے ساتھ وردی نے اس کے قریب روایت کیا ہے۔ اسے اترندی نے
 بن احمدؓ نے روایت کیا ہے۔ اسے اترندی نے کہا کہ غریب ہے۔

چمڑے جل گئے یہاں سے نکال دے کہ اب ایسا نہ کریں گے۔ دوزخ کا داروغہ جواب دے گا پس اب میں کے دن
دور ہو گئے تم کو اس ذلت کے گھر سے نہ لایا ہے اس میں چمڑے سے پڑے رہو مجھ سے گفتگو نہ کرو کریمہ! غرض
نکال جی دے گا تو تم اپنے کردار سے باز نہ آؤ گے جس چیز سے تم کو روکا گیا ہے وہی میں میں دے۔ اس کے سننے
سے ناامید ہوں گے اور خدا کے مقابل میں جو باتیں کہیں گی ان پر فسوس کریں گے مگر اب کیا تو سب
اب تو نہ غم سے کام چلے نہ شیمانی بچا دے نہ حسرت ہو نہ بدکہ منہ کے بل گھوں میں فوق پڑے ہوئے دوزخ
میں تیر ہوں گے کہ آگ ہی اوپر آگ ہی نیچے آگ ہی دانتے آگ ہی باتیں ہو گی۔ غرض آگ میں ڈوبے رہیں گے کہ
کھانا ہوگا تو آگ اور پیتا ہوگا تو آگ اور کپڑا ہوگا تو آگ کا اور بھینا ہوگا تو آگ یعنی وہ آگ کے پاس سے در
گندھک کے کرتے پہنے گزرتے ہوں گے اور بھاری بیڑیاں پڑی ہوں گی اور دوزخ کی تنگ رستوں میں گونہ
کرتے اور اس کے طبقات میں شکستہ پھرتے ہوں گے اور اطراف و جوانب میں اضطراب کرتے ہوں گے کہ نہ کوئی
کے اہل کی طرح ابا لے گی اور وہ خرابی اور تباہی اور فریاد اور دوا دیا کا غل کرتے ہوں گے جب ہی ہوگا غمزدہ
نہ لیں گے تو ان کے سر کے اوپر سے کھوٹا پانی ڈال جاوے گا جس سے ان کی آستیں اور چمڑے پھل جاویں گے اور پھر
سے گزریں گی وہ ہو گی جس سے ان کے ہاتھ چور ہو کر منہ سے پیپ نکلے گی اور پیاس کے مارے سے بکڑی ہونے
آنکھوں کے ڈھیلے رخساروں پر نہ نکلیں گے رخساروں کے اوپر سے گوشت اور ہاتھ پاؤں پر سے گوشت درپشت
اور بال سب جھڑ پڑیں گے اور جب چمڑے پک جاویں گے تو اور چمڑے بدل دیئے جاویں گے اور گوشت سے لڑیں
مخالی ہوں گی اور جان صرف رگوں اور پٹلوں میں لگی رہ جاوے گی اور ان کی لہٹیوں میں شور مچ رہی ہوگی اور وہ
اس حال میں موت کی تمنا کریں گے مگر نہ مر سکیں گے پس جب تم ان لوگوں کا حال دیکھو کہ منہ تو کوٹھے سے بھی زیادہ سیاہ ہو رہے
میں اور آنکھوں سے اندھے اور زبانون سے گونگے بڑیاں اور پھٹے ٹوٹی ہوئی ہاتھیں ناک کان کے ہوئے چپے چپے
ہوئے ہاتھوں کے صوق گردنوں میں پڑے ہوئے اور پیشانی کے بالوں سے پاؤں بندھے ہوئے ہیں اور آگ پر اپنے
چہروں سے چلتے ہیں اور لوہے کے کوکڑواہی اپنی آنکھوں کے ڈھیلوں سے کھینچتے ہیں تو تمہارے حال ہوگا کہ تو اپنے اسے
کہ آگ کا شعلہ ان کے اجڑے میں دوڑ رہا ہے دوزخ ہر کے بیزار پر سمانپ بچھو لیٹے ہیں یہ تو صورت مجمل ہوں گے اب
ان کی تفسیر کو دیکھو یعنی اول دوزخ کے جنگلیں اور اس کی گھمبیر میں فکر کر کہ تختہ صلی مدعیہ و سلم فرستے ہیں کہ
جہنم میں ستر ہزار جہنم ہیں اور ہر جنگلیں میں ستر ہزار شعبے اور شعبے میں ستر ہزار رہائش اور ستر ہزار بچھو ہیں۔ یہ دوزخ
جب تک کہ سب نہیں خدا تک پہنچے یا نہ ہو نہیں پہنچتے اور حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت صلی مدعیہ و سلم نے
فرمایا کہ دوزخ تین یا چار منزل سے پناہ مانگو لوگوں نے عرض کیا کہ وہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ جہنم کا ایک جہنم جس سے
جہنم ہر دوزخ ستر ہزار پناہ مانگتی ہے اس کو ستر ہزار نے ریا دے قاریوں کے لیے بنایا ہے۔ یہ جہنم دوزخ و جہنم دوزخ

کے جنہوں کے شاخ و رشاح ہونے کا سب سے پہلے اور اس کے بعد ان کی شمار تھی جس سے جنت دنیا کے تعلق اور اس کی خوشنہیں
میں اور بہت کم کے دروازوں کی شمار موقوف قدر دست غنہ کے سب سے جن سے دنیا گناہ کرتا ہے اور ایک دوسرے کے
اوپر میں سب سے اوپر اور بہت کم کے پھر مقرر ہر سفر چار قسم ہیں معیہ ہر قسم اور سب سے نیچے ہادیہ کے پھر سب
ہادیہ کے تعلق کو مائل کر دے اس کے تعلق کی چھ حصہ ہیں جیسے کہ دنیا کے تعلق کی چھ حصہ ہیں یعنی جس طرح دنیا کی
ایک حالت پوری نہیں ہوتی کہ دوسری اس سے بڑی پیش آجاتی ہے اسی طرح دوزخ کا ایک حصہ ہے جو نہیں ہوتا
کہ دوسرے اس سے گہرا آتا ہے۔ حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ دفعہ ایک
وحی کہ سنا وہاں کہ تم جانتے ہو یہ کیا ہے ہم نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ زیادہ جانتے ہیں۔ آپؐ فرمایا یہ ایک
پتھر ہے کہ جہنم میں مقرر ہو کر ہوئے جب پتھر آیا اس وقت اس کی تہ پر پتھر چار حصہ دوزخ کے تعلقوں کے فرق کو مائل کر دے
کہ آخرت کے محلات میں بڑے بڑے درجے درجہ ہیں پس جس طرح لوگوں کا دنیا پر ان مختلف حصہ یعنی بننے
تو خوب اس میں ڈوبے ہوئے کی طرح منہ دفن رہتے ہیں اور یعنی ایک حصہ میں ایک میں گہرے ہیں اس سے تہ
آگ کا گہرا بھی ان پر نفوذ ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما بھی تھا کہ نہ کرے تا کہ اس سے معذور ہو کہ جو شخص دوزخ میں
جائے وہ بیخود نہیں کہ اس پر ہر قسم کا عذاب ہے۔ وہ دوزخ میں کسی طرح سے جو سے بڑے ہر شخص پر عذاب
ایک حصہ میں ہے جو اس کی دوزخ کے موافق ہو اس پر ہی جس کو کم سے کم عذاب ہو اس کا یہاں ہو کہ دوزخ میں
اس کے پاس تمام دنیا ہو تو وہ اپنی ہیبت کی شدت کے موافق میں دوسرے ڈالے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
قیامت کے روز اسی پر کمر عذاب دوزخ کا یہ ہو کہ اس کو دوزخ میں آگ کی پتھری جاویں گی جس سے اس کا معذ
اٹنے لگے، تو دیکھو جس پر عذاب ہو اس کی تو یہ کیفیت ہے جس پر تہت ہو اس کی کیا صورت ہوگی۔ اور
اگر تم کو عذاب آتش میں کچھ ٹھنک ہو تو اپنی لہجہ آگ کے پاس سے جاؤ اور اس سے قبر میں آگ کا گہرا پھر یہ پتھر
رہے کہ یہ تمہارا قبر میں درست نہ ہوگا اس واسطے کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ کے مشابہ نہیں بلکہ دوزخ میں کوئی عذاب
سخت اور تیز آگ نسبت کر نہیں تو عذاب جہنم کو بتانے کے لیے دنیا کی آگ سے تشبیہ دی، ورنہ اگر دوزخ میں وہ جیسے
آتش دوزخ کے دنیا کی آگ کی جاوے تو بیشک دوزخ کو اپنی خوشی سے اس میں کو دپڑیں اس لیے کہ دوزخ کی کیفیت
بہت زیادہ ہے اور دنیا کی آگ اس کی نسبت کر گویا رحمت ہے اور اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کی
آگ اب رحمت سے متر بار دھوئی گئی یہاں تک کہ دنیا کے لوگوں کے کام کی موٹی پکڑ ایک جگہ افحشت صلی اللہ علیہ وسلم
نے جہنم کی آگ کی تہ تک بھی کر دی کہ اللہ کے حکم سے وہ آگ ہر ربر میں تھوڑی لگی یہاں تک کہ سب سے ہوتی اب وہ
سب سے اندھیری ہے اور ایک حصہ میں ہے کہ دوزخ نے اپنے پروردگار سے شکایت کی اور مانگی کہ جو میرے
خدا نے لایا ہے کہ میری کو چارہ نہ ملے کہ دوسرے سے لیا کہ ایک جو میرے ہیں ایک گروہ میں بلکہ دوسرے ہیں جو

[illegible][illegible]

آنکھوں میں سرخ ڈور سے ناز کی پتیلیاں عطر بیز بڑھاپے اور مفلسی سے ماموں لعل کے محکوں میں پردہ نشین نیچی تہاؤں
 ہوں گی۔ ان کے مکانات حنت کے باغوں کے پتے بنے ہوں گے پھر ان مردوں اور عورتوں پر بخوروں اور بندھنیوں
 کا دور ہوگا اور شراب خالص اور سفید پینے والوں کو جس سے لذت ہو اس کے پیسے ان میں چلیں گے اور ان پیالوں
 کو ان میں رٹ کے خالص موتی جیسے لیے پیریں گے یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہوگا کہ چین کے مقام میں باغوں اور شبنموں کے میدان
 لیستانوں اور نہروں کے پتے ہیں سچی بیٹیاں ہیں اپنے بادشاہ ذی اقتدار کے پاس بیٹھے اس کی صورت کریم کوٹا کتے ہوئے
 اور اس لذت کی شادابی ان کے چہرے سے چمکتی ہوگی نہ ان پر گرد ہوگی نہ ذلت پر بندہ ہائے معزتوں کے دور
 طرح طرح کے تحفوں سے پروردگار کی طرف سے ان کی خبر گیری ہوتی ہوگی غرض کہ اپنی خاطر خواہ سزاؤں میں مدد میں گے
 نہ کسی کا خوف ہوگا نہ غم کریں گے اور موت کے شے سے محفوظ رہا کہ حنت میں چین کریں گے اور اس کی غذاؤں میں سے کچھ
 گے اور نہروں میں سے دودھ اور شراب و شہد پیوں گے ان نہروں کی زمین چاندی کی موتی اور نگینوں کی موتی کی اور مٹی مشاب
 اور اذفر کی اور سبز و زعفران کا اور بادلوں جو اس میں سے برسے گا اس میں پانی شیریں ہوگا اور کے تیلوں پر پڑے گا اور انہیں
 جو ملیں گے تو موتیوں اور لعل اور موتیوں سے جڑے ہوں گے اور ان میں شرب سر بہر میں سبیل شیریں کی موتی ہوگی
 دی جوڑے کی پیالے ایسے ہوں گے کہ ان کے جوہر کی گنتائی کے باعث شراب و سرخی اور لذت ان میں سے صاف
 میاں ہوں گی ان کو کسی آدمی نے نہیں بنایا جس کی بناوٹ میں کسی طرح کا تصور اور فتور نہ ہو ورنہ ایسے خادموں کے ہاتھ میں
 ہوں گے جس کے چہرے کی جوت سورج کی جوت کے مشابہ ہو مگر سورج میں وہ صورت کی صفت و زینت کی خوبی وہ
 آنکھوں کی مدحت کہیں پس تعجب ہے اس شخص سے کہ ایسے گھر پر ایمان رکھتا ہو اور یقین رکھتا ہو کہ اس کے باشندے
 نہیں مریں گے اور جو اس میں جاوے گا اس پر درد اور مصیبت نہ آوے گی اور نہ کوئی حادثہ نہ تغیر و تبدل اس کے
 باشندوں کی طرف دیکھے گا تو وہ شخص ایسے دارقانی میں کیسے دل لگتا ہے جس کے شرب کرنے کا نہ خداوند سے
 ہے اور اس کو نہ ناز کی یہاں کی کیسے خوشگوار معلوم ہوتی ہے مجدا کہ اگر بالفرض حنت میں بخت رشتی جہاں کے لذت
 اور حب و دنیا وغیرہ حوادث سے محفوظ رہنے کے اور کچھ نہ ہوتا تب بھی دنیا کو اس کے سبب سے
 چھوڑ دیا جائے اور ایسی چیز کو جس کا منقطع ہو جانا اور گذر رہنا ضروری ہے حنت پر ترجیح نہ دی جائے اور حنت
 میں کہ حنت دہلے بادشاہ متب باتوں سے ماموں اور ہر ایک روح کی خوشی سے بہرہ ور ہوں اور سب دل چاہتی ہیں
 ان کو ہتیر ہوں اور ہر روز محض عرش میں حاضر ہو کر دیدار الہی کی وہ لذت پاتے ہوں جو تمام لذت حنت سے ان
 شرف بلکہ اس کے سامنے ان کی کچھ صل ہی نہیں و ہمیشہ اسی آسائش اور تمام آرام میں گذرتے ہوں اور نہروں
 سے لے کر خوشی ہوں تب تو دنیا میں دل لگنا کمال ہی حاکمیت ہے حضرت بادشاہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیٰ نے
 عبید و سم نے فرمایا کہ ایک لکھنے والے سے کہہ کہ اس حنت و بخت کو وہ تندرستی سے کہ جسی جیہ نہ ہو سکے اور کہ

یا کرتا ہے اور میں کے گرد ہوا کرتے ہیں۔ وہ لڑکے ان سے کہیں گے کہ تجھ کو بشارت ہو میں کو رستہ کی کہ خدا سے تعلق
 نے تھارے لیے تیار کی ہے پھر ایک لڑکا ان لڑکوں میں سے تھارے میں جنتی کی کسی حور سے ہے کہ نہ لڑکے سے
 اور وہی نام لے گا جو دنیا میں اس کا تھا وہ کہے گی کہ تو نے اس کو دیکھا ہے لڑکا کہے گا کہ ہاں دیکھا ہے اور وہ میرے
 پیچھے آتا ہے وہ جو خوشی کے واسطے اٹھے گی اور اپنے دروازے کی دہلیز پر بیٹھو گی کو اٹھری ہوگی جب جنتی اپنے
 گھر میں داخل ہوگا تو دیکھے گا کہ پتھر دیوار کی جگہ مورتی ہیں اور ان پر ایک عمارت عایشان سرخ نہر منبر بہ ایک
 رستہ کی بنی ہے پھر اپنا سر اٹکے گا تو چھپت بجلی سے چمکتی نظر آوے گی اور خدا سے تعلق نظر آوے گا تو جنتی
 تو یہ عجب تھا کہ اس کی چمک سے نظر جاتی رہتی رہتی پھر اپنی نظر کو پتلی کر کے کا تو دیکھے گا کہ میں کی بیویاں ہیں اور
 پیالے رکھے ہوئے و فرشتے بھیجے ہوئے اور کیسے لگے ہوئے ہیں پھر تیکر لے کر کہے گا کہ خدا سے تعلق ہاں شکر سے
 جس نے ہم کو اس پر ہریت کی۔ اگر خدا سے تعلق ہریت نہ فرما تو ہم اس قابل نہ تھے کہ لڑکا دے پاتے جو ایک لڑکی
 پھر سے نا کہ تم نہ نہ رہو گے کہ بھی نہ مرو گے اور پھر و گے کہ بھی سفر نہ کرو گے اور خدا سے تعلق ہریت میں مسرت
 کہ بھی تیار نہ ہو سکے اور کھڑت مٹی اندر علیہ و تم فرستے ہیں کہ فی ہریت کے روز میں جنت کے دروازے پر
 آکر میں کو کھاروں گا۔ و نہ کہے گا کہ تم کو ان کو یہ ہیں اے کہ مستعد ہوں وہ کہے گا کہ تجھ کو بھی حکمت سے کہ
 آپ سے پیشتر کسی کے لیے دروازہ نہ کھولا۔ قیصر کی جنت کی کھڑکیوں میں تال رو اور ان کے دروازوں
 ہندی تخت کو سنے کو نہ دے کہ خیریت میں بڑے بڑے درخت اور نصیبیتیں ہیں وہ ہیں درخت کریموں میں تمام
 کی تنعتوں و ربان کی ٹھکانوں میں فرق ہیں جو اسے کسی طرح بیان کو تو بے سے اس میں نہایت ہے وہ ہیں
 اگر یہ کسی کو مشور ہو کہ سب سے اعلیٰ درجہ سے تو یہ ہے کہ اس باب میں پرکشش کرے کہ کوئی شخص اس
 سے خدا سے تعلق کی حالت میں بڑھنے نہ پڑے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کے بڑھنے اور ایک درجہ سے
 مہاب میں نہیں کرتے کہ تم دیکھو یہ چاہیے کہ خدا سے تعلق ہونی مغربہ کا من رہے اور وہی وہی نہ
 فیہنا نفس لہنا فنہن اور جب یہ ہے کہ اگر آدمی اس پر اس سے مہربان تھسا سے وہ میری خود اپنے
 بنانے ہیں بڑھ جادوی تو یہ ہم پر شاق ہو اور اس سے نہایت دل تھا ہو اور ہمہ کے اس کے نہایت
 ہو جادو سے اور جنت میں خدا سے یہ تو یہ کہ بہت سے اس طرح کے سوں کے کہ اس سے یہی سیف باتیں ہیں
 بڑھتے ہوں گے کہ جن کے سامنے تمام دنیا کی پھر اصل نہیں رہتا پھر بوسیدہ درختی فروتے ہیں کہ حضرت میں خدا سے
 و نام نے فرمایا کہ جنت والے کھڑکیوں و دیواروں کو اپنے و پھر یہ دیکھیں گے جیسے تم ستاروں کو مشرق و مغرب کے
 کنارے ہیں جاتا دیکھتے تو اردو میں دیکھتے ایسے تھانے ہیں کہ جنت والوں میں و ان میں رہتے کہ اس سے

۱۔ مسلم برویت میں مذکور ہے کہ میں نے ان کے ہند کے ہریت ۲ و اور اپنے رہنے کی طرف معافی وہ ہند کے ہریت
 پر چاہیے نہ چھکے نہ کھٹے و سے ۱۔ بخاری و صفحہ ۲ و ہریت یہ ہے

بہت فرق ہوگا لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ مرتب انبیاء ہی کے ہوں گے ان کے موم اوروں کو نہ ہیں
 آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں ہیں گے۔ قسم سے اس ذلت کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس رتبہ سے وہ لوگ
 ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور مومنوں کی تصدیق کی۔ اور ایک حدیث میں یوں رشتہ فرمایا کہ ہندو سے
 والوں کو ان کے بچے کے لئے ایسے دیکھیں گے جیسے تم آسمان کے کنارے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ اور پھر پھر اور
 علم انہیں ہندو سے دہوں میں سے ہیں وفضل میں بڑھ کر ہیں۔ اور حضرت جابرہ فرماتے ہیں کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ
 وکلمہ سے جو سے فرمایا کہ تم سے میں جنت کی کڑکیوں کا بیج کر دوں میں نے عرض کیا کہ بہت جلد آپ پر ہمارے
 مال بہت ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جنت میں کیا ہیں جو اس کی قسم سے جن میں سے مذہب کی چیز بہت اور ہر کی
 چیز مذہب سے ہوتی ہے اور ان میں رحمت و رحمت اتنی ہے کہ نہ انہوں کو بھی نہ انوں سے کسی نہ کسی کی دل سے دل
 پر نہ کسی میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کڑکیوں کن کو دے دیں گی آپ نے فرمایا ان کو دے دوں گا کہ وہ وہ
 اور کھانا کھائیں اور ہمیشہ روزہ رکھیں اور رات کو لوگوں کے سوتے وقت نماز پڑھیں۔ رات کو سوتے ہیں کہ تم نے عرض کیا
 کہ ان باتوں کی طاقت کس کو ہے آپ نے فرمایا کہ میری امت اس کی طاقت رکھتی ہے۔ اور اب میں تم کو اس د
 حال بتاتا ہوں جو شخص اپنے ایمانی مسلمان سے ہے اور اس کو کلمہ کرے خود مومن ہو جو بد سے تو اس نے مومن
 کو ایسی دنیا اور جس سے اپنے گھروں اور اپنے کو تنہا نہ کھڑا کرے کہ ان کو پیٹ نہ دیں تو اس سے کھانا کھائیں اور جس سے
 رمضان کے روزے رکھتے اور ہر مہینہ میں تین روزے رکھ لیں اس سے ہمیشہ روزہ رکھتے اور نماز پڑھتے اور روزہ رکھتے
 جو امت سے پڑھتی اس نے رات کو نماز پڑھتی کہ لوگ سوتے ہیں۔ یعنی یہ روزہ رکھتی اور جس سے وہ کچھ سے کھاتے
 صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے معنی ہو جیسے و مسالین حیبتا فی جنت عورت آپ نے فرمایا کہ مسالین
 سے مراد موتی کے مثل ہیں۔ ہر مثل میں متراکم لعل شریعہ کے ہیں اور ہر لعل میں متراکم لعلیاں ہیں۔ متراکم لعل ہر
 تخت پر متراکم لعل ہر لعل ہے۔ ہر لعل پر ایک بی بی جو ہر لعل میں سے ہے ہر کوئی لعلی میں متراکم لعل ہے۔
 ہر لعل کو ہر لعل کا لعل ہے۔ ہر لعل میں متراکم لعلیاں ہیں اور ایک لعل کو ہر لعل میں متراکم لعل ہے۔
 کہ ان سب سے ہمیشہ ہر لعل سے متراکم لعل جنت کی دیوار اور زمین اور درخت اور نہروں میں تامل کرنا چاہیے اور
 مومن ہر لعل سے کہ جو اس میں ہیں رہیں گے وہ کیسے اس کی صورت دیکھ کر خوش ہوں گے اور جو لوگ اس سے دور رہیں گے
 ان کو ایسے پتھر سے ہوتی اس کے ہر دنیا پر قیامت کی حضرت پروردگار نے فرمایا کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ پروردگار نے
 فرمایا کہ جنت کی دیوار ہر لعل میں ہے اور ایک مومن کی اور اس کی مٹی سے عذاب ہے اور ہر لعل کی طاقت

ترندی و بن ہر ویت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علیؓ کو دیکھا کہ وہ اپنے
 بنی مہاجر و کتاب و علمت ہر ویت حسن بن علیؓ کو دیکھا کہ وہ اپنے بنی مہاجر و علمت ہر ویت حسن بن علیؓ کو دیکھا کہ وہ اپنے
 باختلاف لہذا ضعیف و بزار موقوفہ علی ابی سعیدؓ

صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی مٹی کا حل پوچھا تو آپ نے فرمایا سفید میدا مشک خالص ہے۔ اور حضرت ابوہریرہؓ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس کو یہ منظور ہو کہ غرت میں خدائے تعالیٰ سے
 شراب پیدوسے تو چاہیے کہ دنیا میں شراب نہ پیئے اور جس کو یہ منظور ہو کہ خدائے تعالیٰ سے کو غرت میں حسیہ
 پینا دے تو چاہیے کہ دنیا میں حریر پہنتا ترک کرے جنت کی نری مشک کے ٹیلوں پر مشائے پہاڑوں سے
 نیچے سے نکلتی ہیں۔ اور الزینت کے ٹیلوں میں سے کسی کے پاس سب سے کمتر زیور ہو اور تمام دنیا کے زیور سے متجاوز
 کیا ہو ورنے تو جویز ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں دے گا وہ تمام دنیا کے زیور سے اچھا ہوگا اور حضرت ابوہریرہؓ فرماتے
 ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ اگر مور اس کے مائے میں سویرے
 چلے تب بھی اس کو نہ م نہ کرے پورے اگر چاہو تو قرآن مجید میں سے و خط و دہ پڑھ لو۔ اور حضرت ابوہریرہؓ
 فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امی تب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عرب و رن کے مسلمان سے
 نفع دیتا ہے۔ ایک بار ایک عابی آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں درخت یا دہندہ
 کو ذکر فرمایا ہے اور مجھے معلوم نہ تھا کہ جنت میں کوئی درخت ہے جنتی کو ایذا دے آپ نے فرمایا وہ کونسا درخت
 ہے اس نے عرض کیا کہ بیری ہے جس میں ہائے ہوتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فی سدرۃ یدہ
 اللہ تعالیٰ اس کے کائے ہائے ہائے اور ہر کائے کی جگہ ایک پھل کا دسے گا کہ ہر پھل میں سے بہتر جہان ہر روز
 اور ایک دوسرے سے متما نہ ہوگا۔ اور ہر پھل میں عباد اللہ کہتے کہ ہم متما ج میں شہر سے دیکھا تو ایک شخص درخت سے کھینچ
 سوتا ہے اور دھوپ اس پر سے کوٹتی ہیں نے عدم سے کہا کہ یہ چہرے کا بچھونا ہے جو رن پر سایہ رکھے اس نے
 جہا کر سایہ کر لیا جب وجہ کے تو معلوم ہوا کہ حضرت سلمان فارسی میں نے انکی خدمت میں جا کر صلہ کیا آپ نے
 فرمایا کہ اسے جریرہ اللہ کے واسطے تو منع کر جو شہر دنیا میں خدائے تعالیٰ کے واسطے تو منع کرتا ہے اللہ اس کو
 قیامت میں بزرگی دیتا ہے تب کو معلوم ہے کہ قیامت میں تاریکیاں کیا ہوں گی میں نے عرض کیا کہ نہیں آپ نے
 فرمایا کہ لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے پر عدم کرنا، پھر ایک قبیلہ سی لڑی اٹھائی کہ چھوٹے بھڑے کی ہست سے ہونہ
 مجھے معلوم نہ ہوئی تھی۔ پھر فرمایا کہ اسے جریرہ اگر تو اس کے مرائق جنت میں ڈھونڈے گا تو نہ لڑی پادست۔ میں
 نے عرض کیا کہ کچھ بڑا کے درخت و دوسرے پیر کھال جاویں گے فرمایا کہ وہ لڑی کے نہ ہوں گے رن کی بڑی
 موتی اور مسوئے کی ہوں گی ورن کے اوپر پھل ہوں گے۔

یاسم برایت بر سعید و سائلہ ذمہ بن عبیدہ ہے ۱۲ حج ہونی در او سہ و سالی ۱۲ او یحییٰ میں برودیت انش ہے حاجہ عقیقہ در
 صغفا بروایت ابوہریرہؓ ۱۲

حاجہ ذی در او سہ برایت ابوہریرہؓ ۱۲ بخاری و مسلم نے لکھا ہے ۱۲ تہ اور صلیہ لہام تہ بن مبارک در زہد بن سہیل بن
 عمر بن مسلم بن عامر مرسلہ اور اس میں ذکر ہو مامہ کہ نہیں۔ متہ بیری کے درختوں میں لکھے ہوئے ہ

پانچویں: ان جنت کے لباس اور فرش و تخت اور مسند اور خیموں کو تاں کروا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحییٰ بن یحییٰ من اساور من ذهب و لؤلؤ و لیدہ سہمہ فیہا حریصہ سکی طرح آیتوں میں اس کی تفصیل بہت ہے و حریصوں میں بھی تفصیل آئی ہے چنانچہ ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ نعمت دیا جائے گا کہ نہ محتاج ہوگا نہ کپڑے پرانے ہوں گے نہ جہیزانی کٹے کی اور جنت میں وہ نعمتیں ہوں گی جو نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ کسی آدمی کے دل میں گزریں اور ایک شخص نے عرض کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کا حال بیان فرمائیے کہ وہ مخلوق ہوں گے یا کہ پیدا کر دیئے جائیں گے یا نبوت ہوں گے کہ جس نے جہیزوں کے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا اور بعض بول کھنسنے لگے آپ نے فرمایا کہ تم یہوں جنت سے سو رہا اس سے ہنستے ہو کہ جو شخص نہیں جانتا وہ جانتے والے سے پوچھتا ہے پھر فرمایا کہ جنت کے میوے میں سے نہ کریشہ دو یا اس کو ارشاد فرمایا اور حضرت ابوہریرہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روئے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ وہ گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی عورتیں جو دھویں رت کے پاند کی سی ہوں گی وہ نہ جنت میں مقبول ہیں گے نہ آہنیں گے نہ پانچا نہ پھر میں گے ان کے برتن اور کنجیاں سونے کی ہوں گی اور ان کا پسینہ مشک کا ہر ایک کے پیر میں سے دو بیسیاں ہوں گی جن کی پندلیوں کا مغز گوشت میں سے حسن اور سافت کے باعث معلوم ہوتا ہوگا نہ آپس میں اختلاف رہے گا نہ دلوں میں بغض بلکہ ایک دل ہو کر صبح و شام خدا سے تعالیٰ کی تسبیح کریں گے اور ایک رویت میں آیا ہے کہ ہر ایک بی بی پر ستر ہزار لباس ہوں گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں یہ دونوں فرمایا من اساور من ذهب فرمایا کہ ان لوگوں کے تاج ایسے ہوں گے کہ ان میں سے اتنی موتی کی چمک پارہ سے لے کر پچھتم تک روشن کر دے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ خیمہ جنتیوں کا موتی بیج میں سے خالی ہوگا جس کی اونچائی ساڑھ میل کی ہوگی اس کے ہر ایک گوشے میں مومن کی ٹھرولی ہوگی جس کو دوسری نہ دیکھیں و نہ یہ روایت بخاری نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ حضرت بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ خیمہ موتی مجوف ہے اس کا شوال و بعض ایک فرسخ کا اور چار ہزار دروازے سونے کے ہوں گے اور حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قول خداوندی میں و فرش من فیہا عتق ارشاد فرمایا ہے کہ فاصلہ درمیان دو فرشوں کے اتنا ہوگا جتنا آسمان اور زمین میں ہے۔

چھٹی جنت والوں کے کہنے میں تاں کر رکھنے کا حال قرآن مجید میں مذکور ہے کہ میوے اور مولے پر نہ

تالہنا پنا دیں گے نہ کوہوں کلن سونے کے اور موتی ان کی پوشاک ہے وہیں ریشم کی۔ یہ مسئلہ نقلیہ ہے اور میں یہ فرما رہا ہوں

جنت میں وہ نعمتیں ہوں گے آخر تک نہیں ہے اس کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے یہ دوسری حدیث میں روایت کیا ہے

بخاری و مسلم بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے کہ مذکور نہیں ہے اور اس کی سند میں رشید بن سعد ہے بخاری و مسلم دونوں نے روایت ابوہریرہؓ سے روایت کیا ہے اور رشید بن سعد کی سند میں سونے کے

اور من اور سلوی اور شہد اور دودھ اور بہت سے اقسام کے شرابوں کے۔ امتدانی فرماتا ہے۔ کہ رزق ۱
 ہذا من شمس رزقا قوا هذا الذی رزقنا من قبل و تو بہ تشدیداً و در ان نسبت کے پیش
 کی چیز کا حال بھی خدا کے تعویذ بہت سی جگہوں میں ذکر فرمایا ہے اور ثوبان مولیٰ حضرت علیؓ کا بیان کرتے
 کہتے ہیں کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھڑا تھا کہ ایک عالم علمائے یورپ سے آیا۔ میں نے چند
 سوال پوچھے یہاں تک کہ پوچھا کہ پھر پیر لوگوں میں سے کون اتنے آپ کے فرمایا کہ فقیر سے جواب دیا
 یہودی نے پوچھا کہ جب وہ جنت میں جائیں گے ان کو تحفہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کچھ کے برابر ہے کہ میں نے
 عرض کیا کہ میں نے ان کی کیا غذا دی گئی آپ نے فرمایا کہ جنت میں جو میں نے ان کو دی ہے وہ پانی ہے
 ان کے لیے ذرا سوہا میں نے پوچھا کہ میں نے پانی کیا تو کہا آپ نے فرمایا کہ تمہیں چشمے کا نام سبب میں سے میں
 سے پانی پیوں گے اس نے کہا کہ آپ سے فرمائی ہیں اور زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ ایک شخص یوں آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اسے ابو سقام آپ فرماتے ہیں کہ جنت کے رزق
 اس میں کھادیں پیوں گے اور اپنے یاروں سے کہا کہ اگر آپ میں مرے قبیلے سے اقرار کریں گے تو میں ان کو
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جنتیوں میں سے
 ایک ایک کو حقیقت میں مومروں کے کھانے اور پینے اور محبت کی عنایت ہوگی یہودی نے کہا کہ جو شخص کسی دوسرے
 پیوے کا اس کو پانچمانے کی احتیاج ہوگی پس فرمایا کہ پانچ مانے کے عوض میں یہ سوہا کہ ان کے پوست سے لینے
 مشک کے مانند ہے اور پیٹ صاف ہو جائے گا اور جنت میں مسعود فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ جو جنت میں پرند کو دیکھ کر اس کی خواہش کرے کہ وہ تیرے سامنے ذبح ہو کر جسے چاہے وہ جنت
 خلدینہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں چھ پرند مثل بختی اور نٹ کے میں جنت پرند
 نے عرض کیا کہ وہ خوب ہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ ان سے خوب زیادہ وہ ہے جو ان کو ایک سے زیادہ
 ابو بکر بن لؤلؤ میں سے ہے جو ان کو کھا دیں گے اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث
 علیہم السلام فرماتے ہیں کہ جنت والوں پر متریاہوں کا سونے کے دور ہوگا کہ ایک میں سے
 نئی قسم کا کھانا ہوگا جو دوسرے میں نہ ہوگا اور حضرت ابن مسعودؓ و حسن بن حسینؓ میں فرماتے ہیں کہ مولیٰ
 اصحاب یمن کے لیے طائی جوسے گی اور مغرب لؤلؤ اس کو خوش بے ہونی کے بتائیں گے اور حضرت ابوہریرہؓ
 و خاتمہ مساتر کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ ایک سفید شراب چاندی کی مانند ہے جس سے جنت والوں کو

تہ جس بارش کا کوئی بیوہ کی نے کو میں یہودی ہے جو جنت میں کوئی نہ کہ اس وقت وہ ایک اور جگہ سے
 آخر ایک چیز یاد کرتے ہیں کیا ہے۔ یہ سنائی دے رہی ہے۔ یہ چھوٹے میں ان پاس رہتے ہیں۔ یہ سنائی دے رہی ہے۔ یہ سنائی
 تہ جس کی ہر جنتی ہے مشک پر ۱۲

سفر شراب پر مہر کریں گے۔ اگر کوئی شخص دنیا دلوں میں اس میں اپنا ہاتھ ڈالے پھر باہر نکالے تو کوئی جاندار باقی نہ رہے کہ اس کو بخیر شہوا اس کی نہ پہنچے۔

سابقہ جیسے حور اور لڑکوں کی کیفیت کی، سو جو قرآن مجید نے ان کے اوصاف مجاہد بیان کیے اور حدیث میں کچھ زیادہ شرح سے وارد سے چنانچہ حضرت انسؓ اور حضرت علیؓ علیہ السلام سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ نساء کی رو میں ایک بار صبح کو جانیا شام کو جانیا وہاں فیما بین بہتر ہے ورنہ میں سب سے کسی کی مقدار قوموں یا پاؤں رکھنے کی حجابہ نیست ہیں دنیا وہاں فیما بین بہتر ہے اور اگر کوئی عورت جنت والی عورتوں میں سے نہ ہیں کہ طرف آج دسے تو آسمان و زمین کے درمیان جہاں ہو جاوے اور جو شہو سے پھر جاوے ورنہ اس کے سرور و ترقی دنیا وہاں فیما بین بہتر ہے۔ اور حضرت یوسفؑ خدا کی فرمائے ہیں کہ حضرت علیؓ علیہ السلام نے اس قول خداوند کا لفظ الیا قوم و لوجانہ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان کی صورتیں پردے میں سے آئینہ سے جیسی صاف نظر آویں گی۔ اور ان کے زیور میں سے ادنیٰ موتی مشرق سے لے کر مغرب تک روشن کر دے گا اور ان پر متر پیر سے ایسے ہول کے حق میں سے آدمی کی نظر پار ہو جاوے گی یہاں تک کہ ان کی ہڈیوں کا مفران کے اندر سے معلوم ہووے اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت علیؓ علیہ السلام نے فرمایا کہ شبہ عروج کو حینت کے اندر میں یک جگہ میں گیا جس کو یہ بخ کھتے ہیں۔ اس پر موتی اور سبز زریچہ اور عمل سحر کے شے تھے ان کی عورتوں نے مجھ سے کہا کہ نسیم عیسا یا رسول اللہ! میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ او زکین عورتوں کی سب سے انہوں نے کہا کہ یہ عورتیں خیموں میں پردہ نشین ہیں انہوں نے اپنے پردہ و رست سے آپ کو سدا کرنے کی سب زنت ہانکی تھی چنانچہ ان کو یہاں زنت مرحمت فرمائی پس وہ کہتے ہیں کہ ہم رشتی ہیں کہیں نہ رشتی نہ ہوں گے اور ہم ہمیشہ رہیں گے و لیاں ہیں کہیں میفرم کریں گے اور حضرت علیؓ علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی تھو رقصہ رات فی الحیاہ اور حضرت مجاہدؒ فرمادو جو مصنفہ کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ پاک سے غرض حینت دریاوں بہ زور خشوک اور رینٹ اور متی و جنت سے ہے کہ ان سب سے پاک ہوں گی۔ اور وزاعی تفسیر فاسمہون کے ذکر میں فرماتے ہیں کہ ان کا ہم باکرہ عورتوں کی ایک رست دور کرنے کا ہوگا۔ اور ایک شخص نے حضرت علیؓ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا جنت والے جناح بھی کریں گے آپ نے فرمایا کہ ایک شخص دن میں سے ایک دن میں تہی نوشتہ کے کی کہ تم میں سے متر مردوں سے زیادہ ہو۔ اور حضرت عبید اللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ہاں جنت میں سے ادنیٰ رتیبہ شخص ہوگا کہ اس کے ہاتھ ہزار ہا آدمی ہوں گے اور ہر مرد مرد ہوگا ہم ہونے جو دوسرے کو نہ ہوگا اور حضرت

ت ۱ وہ کیسی جیسے علی اور موسیٰ علیہ السلام میں شعلت ہے جس کے معنی جہاں کے ہیں۔

ت ۲ گوریل رو کی رہتیاں خیموں میں ہیں تہہ اور چھین سٹھکی۔

ت ۳ ایک دھند سے میں ہیں باتیں کرتی ۱۲

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت میں سے ایک شخص پانچ سو مردوں اور چار ہزار عورتوں اور آٹھ ہزار مرد و
 رسیدہ عورتوں کے نکاح کرے گا اور ان میں سے ہر ایک سے اتنا معاوضہ کرے گا جتنا دنیا میں جیا ہوگا اور ایک
 حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایک بازار ہے کہ اس میں خرید و فروخت کچھ نہیں، ہزار مردوں اور
 عورتوں کی صورتوں کے پس جب کوئی شخص کسی صورت کی خواہش کرے گا تو اس بازار میں جاوے گا۔ اور اس میں
 حوروں بڑی آنکھ والیوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے وہ ایسی بلند آواز سے کہتی ہے کہ لوگوں نے ایسی نہیں سنی۔ جو
 ہمیشہ رہیں گی کہ فنا نہ ہونگی اور ہم نعمت والی ہیں کہ محتاج نہ ہوں گی اور ہم خوش ہیں کہ کسی خوف نہ ہوں گی۔ پس
 اچھا ہے وہ شخص جو ہمارا ہو اور ہم اس کی ہوں۔ اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 حوریں جنت میں گاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم خوبصورت لڑکیاں ہیں اور کہ ہم مردوں کے لیے ہم کو چاہیے۔ اور
 یحییٰ بن کثیرؒ نے روایت یحییٰ بن زبیرؒ میں فرماتے ہیں کہ جنت میں راک ہوگا۔ اور ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ جنت میں ستر
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جنت میں داخل ہوتا ہے اس کے سر اور پاؤں کے پاس دو توریں ہوتی ہیں جن پر نہایت
 خوش آواز سے گیت سناتی ہیں جس کو انسان اور جن سنتے ہیں اور وہ لبت مزہر شیفان یعنی شجر نہیں ہوتا بلکہ وہ
 تقدیر کی حمد و تقدس کا دل ہوتا ہے۔

جنت اور اس کی کیفیات

حضرت اسامہ بن زیدؓ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہؓ سے فرمایا کہ سنو
 کوئی ہے کہ جنت کی تیاری کرے جنت کو کچھ خطرہ نہیں وہ بخدا اے کعبہ ایک نور ہے تابل اور ایک قدرتی بیان
 اور محل منبسط اور نہر جاری اور میوے پکے ہوئے کثرت سے اور زوچہ خوبصورت صاحب جمال خوشی و نصرت
 میں تمام اید میں یا تمام نصرت میں مکان عالی شان منبسط ہیں، لوگوں نے عرض کیا کہ ہم ہیں اس کی تیاری کرنا
 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ لا یشاء اللہ پھر آپ نے کہا فرمایا اور اس کی رغبت والی۔ اور
 ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ جنت میں گھوڑا بھی ہوگا کہ وہ بے تپ معلوم
 ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر تجھ کو گھوڑا پسند ہے تو بوقت سرخ کا گھوڑا تجھے ملے گا کہ جنت میں تابل تو چاہے
 تجھ کو لیے ہوئے اڑتا ہے گا۔ اور ایک اور شخص نے آپ سے پوچھا کہ جنت میں اونٹ بھی ہوگا آپ نے
 فرمایا اسے بندہ خدا جب تو جنت میں داخل ہوگا تو جو تیرا نفس چاہے گا اور جس سے تیرا آنکھوں کو لذت ہوگی وہ
 سب چاہے گا۔ اور حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی تابل پاس

۱۔ ترمذی بروایت علی مرتضیٰ لا در میں ذکر ہوا کہ نہیں۔ تہہ بان میں ہیں ان کی کوشش ہوئی ہے۔ ۲۔ ترمذی نے جنت
 سے متعلق کئی جگہ سے بروایت ابو یوسف اور کہا ہے کہ اسکی سند قوی نہیں۔ ۳۔ ترمذی نے بروایت بریدہ ایک حدیث کے ساتھ نقل
 کیا ہے ۱۲ ح ابن ماجہ بروایت ابو سعید ۱۲

کہ تو میں کے ویرانوں کی ویرانوں میں اور موضع میں اور جوانی ایک سعادت میں ہو جائے گی اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اہل جنت جنت میں متحدہ ہوں گے تو وہاں کی چیزوں کے اشتقاق ہوں گے پس ایک نعمت دوسرے کے پاس چاہے وہ کتنا دور ہو کر رہے اور وہ باہر کے جو دنیا میں دونوں میں ہوتی تھیں ایک کے لئے کہ کہ مہمانی کیجئے یا دوسرے کے لئے کہ دونوں جہنم میں ہم نے خدا سے تعالیٰ سے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بخش دیا اور حضرت حلی التذکرہ کے فرمایا کہ اهل الجنة جرد حرد بیضا جرد حرد لون ابناء ثلث و ثلثین علی خدیق ادرہ طہ لہم ستون ذراغہ فی عرض سبطہ اذرع اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اہل جنت میں سے ادنیٰ وہ ہوگا جس کے پاس سی ہزار خادم اور بہتر بیبیاں ہوں گی اور اس کے لیے ایک خیمہ موتی اور زبرجبار اور قوت کا اتنا کھڑا کیا جائے گا جتنا فیصلہ جابیا اور صف کے درمیان ہے اور ان کے سر پر تاج ہوں گے اور ان میں سے ادنیٰ موتی پر پ سے پچھتم تک کو دشمن کر دے گا اور فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا تو اس کے اندر وہاں میں کا نار مثل پلشت اونٹ پان کے جوتے کے تھا اور اس میں کا پندرہ مثل بختی اونٹ کے اور اس میں ایک بوڑھی کو دیکھا اور اس میں نے پوچھا کہ تو کس کی سے اس نے کہا کہ زید بن حارثہ کی ہوں اور جنت میں جو چیز نظر نہ آئی وہ ایسی ہی تھی کہ نہ قبول دیکھی نہ کانوں نے سنی اور نہ کسی بشر کے دل میں نہ رہی اور حضرت کو بت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا اور جنت کے درخت اپنے ہاتھ سے لگائے پھر اس لوگوں کہ بول جنت لے گا قد افلح المؤمنون یعنی ایمان داروں کی بن پڑی پس جنت کی یہ نعمتیں ہیں جو کو بول لے اول ثبوت بیان کیا، چہ مفصل نقل کیا۔ اور حضرت حسن علیہ السلام نے ان سب کو ذکر کیا ہے چنانچہ فرمایا کہ میں نے ان کے انار ڈول جیسے ہیں اور ان کی نہریں ایسے پانی کی ہیں جو نہیں ٹھرتا اور وہ نہریں دوسری ہیں جس کا مزہ نہیں پاتا اور نہریں شہد صاف کی جس کو آدمیوں نے نہایت نہیں کیا اور نہریں ایسی شرب کی ہیں جو بیٹے والوں کو مزد دے نہ نہیں دے اس کا مزہ ورنہ جیسے نہ اس سے سرور میں دروہو اور جنت میں وہ بہار ہے کہ نہ کسی کو کھانے دیکھی نہ کسی کان سے سنی نہ کسی بشر کے دل میں نہ رہی، اس کے لوگ نعمت والے تینتیس برس کے ایک ہی سن میں ہوں گے ان کا قد ساڑھو فٹ کا سمدھ لے بالوں سے صاف چہرہ سبز سے سے خالی ہوگا، عذاب سے، مہمان گھر کو ان سے اطمینان اور اس کی نہریں باقوت اور زبرجبار کے کندروں سے چھرتی ہیں اور اس کے درخت اور رکھیں اور انکو موتی ہیں اور پھولوں کا حوالہ مواضع خدا تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا اور اس کی خوشبو پانسو برس کی راہ سے پائی جاتی ہے اور جنت والوں کو جنت میں کھوٹے اور وٹ تیز قدم اور سبک رفتار میں گئے جن کی کھچیاں اور باگیں اور زین باقوت کے ہوں گے جنت میں میرے گریں

جنت والے بالوں سے صاف پیش چھتی سرور کے تینتیس برس کی عمر کے حضرت آدم کی پیدائش پر توں کے ان کا ذکر ہے ہاتھ ہ

برہن سن سات ہفتہ ہونہ راج ترمذی برویت ابو سعید اور کہا ہے کہ غریب ہے

کے پورا کرنے میں ہم نے کوتاہی کی ہو اور اس لغت سے جس کو میں نے ہم کو دیا وہ ہم نے اس کو اس کی نافرمانی میں کیا اور اس عیب سے جس کے ساتھ ہم متصف تھے اور ہم نے اس پر اس کو صریح لکھنا یا شریعت سے لے کر اور اس کو لکھنا اور قصور وار ٹھہرایا اور اس خط سے جو ہم کو موجب سمف اور بناوٹ اور لوگوں کے ذہن کے کسی کتاب لکھنے یا کام کرنے یا علم کے پڑھنے پڑھانے میں ہوا ہو ان سب باتوں سے بخشش پہنچنے کے بعد ہم اپنے اپنے درجہ و درجہ کے لیے جو ہماری اس کتاب کو پڑھیں یا لکھیں یا سنیں یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ سب کو مغفرت اور رحمت سے عزت بخشیں اور ہماری سب فامیری اور باطنی خصلتوں سے درگزر فرمائیں اس لیے کہ اس کا کرم اور رحمت وسیع و بڑا ہے۔

اقسام خلق پر جاری سے وہ ہم جن ایک مخلوق متعادل کے ہیں۔ ہمارے وسیلہ میں و ہرگز بجز اس کے جس و کرم کے اور کوئی نہیں چنانچہ اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی موت نہیں ہے اور نہ اس کے ایک رحمت کو حق اور انسان اور پند اور بہائم اور حشرات زمین کے درمیان اتنا بڑا ہے اسی سے کہ چیز نہیں ہے جو اور مہر کرتی ہے ورنہ ان لوگوں سے رحمت کو پیچھے رکھ دے۔ ان سے اپنے بندوں پر قیامت کے روز رحم فرما دے کہ وہ رویت ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک نوشتہ عرش کے نیچے سے نکلے گا جس میں یہ لکھا ہوگا میری رحمت بڑھ گئی ہے میرے غضب سے اور میں سب مہربانوں سے زیادہ نرم و مہربان ہوں پس دوزخ میں سے جنت والوں کے دوستے دئی باہر بوجہ دیں گے۔ اور ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کے تعالیٰ قیامت کے روز ہمارے لیے بنیاد بنا کر فرما دے گا اور ارشاد کرے گا کہ فرما دے گا اس کے روز ہمارے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے عیوض میں سے یہودی و نصرانی کو دوزخ میں نہ دے اور نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو عرش کی تہ پر لے کر آئیں گے کہ ایک درجہ پر لے کر آئیں گے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز میانہ روں سے پہلے ہمارے ہمارے محبوب تھا۔ وہ عرش کریں گے خدا یا ہاں، اللہ تعالیٰ فرما دے گا کہ کیوں، وہ عرض کریں گے کہ ہم نے تیری مغفرت اور رحمت توقع کر لی تھی پس فرما دے گا کہ میں نے تمہارے لیے اپنی مغفرت واجب کر دی۔ اور ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز حکم فرما دے گا کہ دوزخ میں سے ان دنوں کو نکال کر جہنم سے لے کر دوزخ و کلبا ہو یہ ایک مقام پر ٹھہرے گا کہ وہاں سے ہوں، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جب دوزخ کے روز آئیں گے ہوں گے ورنہ کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کو منظور ہووے اس قدر اہل قیامتوں کے تو کہ فرمایا ہوں گے کہ میں نے یہ کہہ کر کیا تم مسکوت نہ تھے وہ کہیں گے کہ تھے کیوں نہیں، کہ فرمیں گے کہ تمہارے بعد تمہارے ہمارے ہمارے یہ کہہ کر میں دوزخ میں ہمارے ساتھ ہو وہ جواب دیں گے کہ ہمارے پاس نہ دوزخ بہت تھی نہ اس کے باعث ہم خود دوزخ نہ تھے نہ ان کی تقریر سننے کا اور حکم فرما دے گا کہ جو شخص اس اہل قیامت سے دوزخ میں ہیں سب ان سے جدا کر دیں وہ ہر ایک کو اپنے سے جدا کر دیں گے جب کہ فرمایا معافہ و بخشش کے و کہیں گے کہ کاش ہم بھی مسکوت نہ تھے تو تھے ہی نہ تھے جیسے یہ لوگ دوزخ سے نکلے گئے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ربنا لا تخذلنا و لا تفرق بچہ و

لہ کانوا مسلمین اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ مومن پر زیادہ رحم فرما دے گا کہ اللہ تعالیٰ

پاس گھر میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے سامنے امتیں لائی گئیں۔ ایک نبی جاتا تھا کہ اس کے ساتھ ایک شخص اور ایک نبی کے ساتھ دو اور کسی نبی کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا اور کسی پیغمبر کے ساتھ دس پانچ تھے۔ پھر میں نے بہت سا انبوہ دیکھا اور توقع کی کہ یہ میری امت ہوگی، پس مجھ سے کہا گیا کہ یہ موسیٰ اور ان کی قوم ہیں۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ دیکھ میں نے ایک ایسا انبوہ کثیر دیکھا کہ اس نے کناروں کو آسمان کے روک دیا۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ ایسے ہی ایسے دیکھ پس میں نے بڑی بھاری جماعت کو دیکھا پھر مجھ سے کہا گیا کہ یہ لوگ تیری امت ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ ستر ہزار جنت میں بے حساب داخل ہوں گے اس کے بعد لوگ جدا ہو گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تصریح نہ فرمائی کہ بے حساب کون لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کا چرچا صحابہؓ نے آپس میں کیا اور کہا کہ ہم تو شرک میں پیدا ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے تو وہ لوگ ہمارے بیٹے ہوں گے جو بے حساب جنت میں جاویں گے۔ یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو فرمایا کہ وہ وہ لوگ ہیں جو نہ داغ کھا دیں نہ منتر پڑھیں نہ بد فالی کریں اور اپنے رب پر بھروسہ کریں۔ پس عکاشہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ خدا تعالیٰ مجھ کو ان لوگوں میں سے کرے آپ نے فرمایا کہ تو ان میں سے ہے پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا جیسا عکاشہ نے عرض کیا آپ نے فرمایا اب تو عکاشہ کے حق میں تجھ سے پیشتر وہ دعا ہو چکی۔ اور عمرو بن حزم انصاری سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے تین روز غائب رہے کہ صرف نماز فرض کے لیے نکلتے تھے پھر چلے جاتے تھے جب چوتھا روز ہوا تو آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہم سے رک رہے یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ کوئی نئی بات پیدا ہو گئی، آپ نے فرمایا کہ خیر کے سوا نئی بات کوئی نہیں ہوتی، میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے جنت میں ستر ہزار بے حساب داخل کرے۔ میں نے ان تین دنوں میں اپنے رب سے درخواست کی کہ اور زیادہ لوگ بے حساب داخل ہوں پس میں نے اپنے رب کو بڑائی والا ہر چیز موجود رکھتا اور کریم پایا کہ اس نے ستر ہزار میں سے ہر شخص کے ساتھ میں ستر ہزار مجھ کو عطا فرمائے۔ میں نے عرض کیا کہ الہی میری امت اس تعداد کو پہنچے گی ارشاد ہوا کہ ہم تیرے لیے شمار اعراب میں سے پورے کر دیں گے۔ اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام پتھر کی زمین کی طرف یعنی مدینہ منورہ کے متصل ظاہر ہوئے اور مجھ سے کہا کہ اپنی امت کو خوشخبری دے کہ جو مرے گا اس طرح کہ نہ شریک کرے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پس میں نے کہا کہ اے جبریل گونا گونا کرے اور چوری کرے جبریل نے کہا ہاں گونا گونا کرے اور چوری کرے۔ میں نے کہا کہ گونا گونا کرے اور چوری کرے جبریل نے کہا اگرچہ زنا کرے اور چوری کرے، میں نے کہا کہ گونا گونا کرے اور چوری کرے جبریل نے کہا اگرچہ زنا کرے اور چوری کرے اور شراب پیوے۔ اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ولین خاف مقام ربہ جنتن پس میں نے عرض کیا کہ گونا گونا اور چوری کرے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ولین خاف مقام ربہ جنتن پھر میں نے عرض کیا کہ گونا گونا اور چوری کرے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ولین

خاف مقام ربہ جنتن طیس میں نے عرض کیا کہ گویا اور چوری کرے پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں گویا اور دوزخ کو برا معلوم ہو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر مومن کو ایک دوسری ملت کا آدمی حوالہ کیا جائے گا اور اس سے کہہ دیا جائے گا کہ تیرا یہ بدلہ ہے دوزخ سے اور مسلم نے اپنی کتاب میں ابو بردہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے حدیث بیان کی کہ مجھ سے میرے باب ابو موسیٰ اشعری نے روایت کیا ہے اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص مسلمان مرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے عوض دوزخ میں کوئی یہودی یا نصرانی داخل کر دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ابو بردہ کو تین بار قسم دلائی کہ تم کو قسم ہے اس معبود کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں تمہارے باب نے تم سے حدیث نقل کی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے قسم کھائی کہ ہاں مجھ سے بیان کی ہے اور روایت ہے کہ ایک لڑکا کسی معرکہ جہاد میں کھڑا تھا اور اس پر بولی ہو رہی تھی کہ جو زیادہ دے دے مولے اور وہ دن گرمی کا نہایت حرارت کا تھا اس کو ایک عورت نے لوگوں کے خیمے کے اندر سے دیکھا اور وہاں سے دوڑتی آئی اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے آتے تھے یہاں تک کہ اس نے لڑکے کو اٹھا کر چھاتی سے لگا لیا۔ پھر اپنے آپ اس پتھر کی گرم زمین پر لیٹ کر گرمی سے بچانے کے لیے لڑکے کو اپنے اوپر لے لیا اور کہنے لگی میرے بچے میرے لڑکے پس آدمی روئے اور جس حال میں تھی اس کو چھوڑ دیا۔ اتنے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور کھڑے ہوئے لوگوں نے باجیل آپ کی خدمت میں عرض کیا آپ ان کے ترس کھانے سے خوش ہوئے۔ پھر ان کو خوشخبری سنائی اور فرمایا کہ کیا اس عورت کے اپنے بچے کے اوپر رحم کرنے سے تم کو تعجب ہے لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عزوجل شانہ تم سب پر اس عورت کے رحم کی نسبت کر اپنے بندے پر زیادہ تر رحیم ہے۔ پس مسلمان وہاں سے نہایت سرور اور عمدہ بشارت کے ساتھ علیحدہ ہوئے۔ تو یہ حدیثیں اور جو کچھ ہم باب الرجا میں لکھائے ہیں ہم کو بشارت خدائے تعالیٰ کی وسعت کی دیتی ہیں۔ اس لیے ہم اس سے توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ کرے جس کے ہم سزاوار ہیں اور ہم سے اپنے فضل و کرم سے وہ انعام و احسان کرے جس کے لائق اس کی جود و رحمت ہے۔ فقط واللہ اولاً و آخراً و ظاہراً و باطناً۔

رحمت باری تعالیٰ

مزدہ احباب جب اس سے اٹھائیں گے تو بولیں گے
نہ تھا آسان کچھ کوزے میں لانا بھر قلزم کا
لکھا جب ترجمہ عمدہ تو احسن یہ لکھو تاریخ
عجائب ہے یہ اردو ترجمہ جلد ۱۲۸۳ ص ۱۲۸

:- تمت بالخیروا -

۱۲ اور جو کوئی لڑکا کھڑا ہونے سے اپنے رب کے آگے اسکو ہیں و دباغ ۲ ج مسلم بروایت ابو موسیٰ ۱۲

۱۲ ہ بخاری و مسلم نے بروایت عمر بن خطاب اس قصہ کو اور طرح پر نقل کیا ہے ۱۲

